

आर्य साहित्य मडल लि०, अजमेर के कुछ प्रमुख प्रकाशन

आर्य वेद ऋग्वेद हिन्दी अनुवाद लिखित :—सम्पूर्ण १४ जिल्दों में मूल्य ११२) उत्तम छाप, सफेद चिकना कागज बयल काठन (१ पेजी के सुलभ ढाकार में, प्रत्येक जिल्द पूर्ण कपड़े की बंधी हुई, सुनहरी अक्षरों में छपित है। सामवेद १ जिल्द ८), अथर्ववेद ४ जिल्द ३२), यजुर्वेद २ जिल्द १६), ऋग्वेद ७ जिल्द ५६)।

महर्षि जीवन-चरित्र :—श्री देवेन्द्रनाथ ज. द्वारा। समकाल व पठित घांसी राम जी मेरठ द्वारा अनुदित। दोनों भाग सज्जित व अनेकों घटन पूर्ण चित्रों से युक्त। कवर पर महर्षि का तिरंगा चित्र आटे पेपर। मूल्य ८) प्रति भाग। क्या वेद में इतिहास है? -लेखक पठित नयेदेव जा शर्मा विद्यालया। युक्ति एवं श्लोकापूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ -मूल्य २।)

बौद्ध इतिहास (बमर्श) :—लेखक-आचार्य वैशनाथ जी शास्त्री। पुस्तक में समस्त पारमार्थिक-और एतद्देशीय विद्वानों द्वारा माने गये वैदिक इतिहासों का श्रेष्ठपूर्ण निराकरण करते हुए निरिच्छितहास का वास्तविक एवं वैज्ञानिक स्वरूप दिखलाया गया है। मूल्य सज्जित ८)। अजिल्द ७)।

कर्म मामां रा :—आचार्य वैशनाथ जी शास्त्री। पुस्तक में नीति के मूल तत्त्व, आपद्धर्म, वर्तमान और अविचार नीति और विधान नीति पर मौलिक तथा सारगर्भित सामग्री है। नवीन तथा सशोभित संस्करण। मूल्य २।)

सन्मार्ग दर्शन :—स्वामी सर्वदानन्द जी को हिन्दी में लिखी हुई यही एवमात्र पुस्तक है। सुक साइन ६०० पृष्ठ, सज्जित मूल्य केवल ४)।

वेदांग प्रकाश के शुद्ध संस्करण :—एतन्नि विषय १), आख्यातिक ४), घातुपाठ १।), वर्णोच्चारण (शिखा ६)। नामिक १।), शीवर १।), पारिभाषिक १।), स्यापाठ १।), अथर्ववायं १) कारकीय १।) सामासिक १।) उणादिकोप आदि अन्य भाग भी छप रहे हैं।

व्यानन्द वाच्यो :—भूमिका-लेखक स्वामी ध्रुवानन्द जी। पुस्तक में महर्षि के वचनों व उपदेशों को उत्तमोत्तम ढंग से समग्रित किया है। टाइप बहा कवर दो रंगों का, पृष्ठ संख्या २४०, मूल्य केवल १।)

व्यानन्द वचनानुत्त :—महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती। सुललित भाषा में महर्षि के जीवन की अद्भुत काका तथा उनके सुन्दर वचनों के सत्य के साथ-साथ कवर पर सुन्दर तिरंगा चित्र मूल्य १।)

भारतीय समाज शास्त्र :—श्री धर्मदेव जी विद्यामार्ग्यह। वर्णोच्चारण, आर्य संस्कृति, भारतीय समाज में शिव्यो का स्थान इत्यादि विषयों पर अपने दृष्टि की अमूर्त पुस्तक। मूल्य २)।

उपनिषद् संग्रह :—अनु० पठित देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री सम्पादित। इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, गार्ग्य, ऐतरेय, तैत्तरीय व छान्दोग्य उपनिषद का सरल और सुशोभ भाषानुवाद है। सशोभित संस्करण, सज्जित मूल्य ६)।

महामातृ शिवा सुभ :—ले० स्वामी ब्रह्मगुणि जी। महाभारत की उत्तमोत्तम शिवाओं का विषय एवं मार्मिक विवेचन तथा आर्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन सुन्दर तथा रंगीन गेष्ट्रप्र, मूल्य १।)

शक्ति यज्ञ (वाच) :—ले० श्री स्वामी धर्मेश्वर शिवद्वे। यज्ञ करने में पूर्ण रूप से सहायक। विधि-क्रमानुसार और मन्त्रों का सरल हिन्दी में अनुवाद। प्रचारायें मूल्य ६) आना।

श्री कृष्ण चरित :—श्री भवानीलाल जी भारताय ने महाभारत, गीता, उपनिषद् पुराण तथा अन्य ग्रन्थों का मन्थन कर सज्जित किया है कि श्री कृष्ण की परमयोगी, महान् गुणनीतिव व वेद शास्त्रों के विद्वान थे। मूल्य ३)।

धार्मिक शिक्षा :—डा० सर्वदेव जी शर्मा का आर्य बालक-बालिकाओं के पढ़ाने के लिये कला १ से १० तक के लिए बहुत ही उत्तम पुस्तकें। १० भागों में मूल्य केवल ५।)

षड्क साहित्यक नवान भाष्य :—डा० विनयचन्द्र जी बलिष्ठ व पठित नयेदेव जी शर्मा। प्रथम भाग मू० ८) दूसरा भाग मूल्य ८)। तृतीय भाग तैयार हो रहा है।

भारतवर्षीय आर्य विद्या परिषद् का विद्याविनोद, विद्यारत्न, विद्याविहार तथा विद्यावाचस्पति आदि परीक्षाओं की समस्त पुस्तकें अन्य पुस्तक विक्रेताओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ से भी मिलती हैं।

लेखक व अन्य आर्य ग्रन्थों का सचिपत्र तथा परीक्षाओं की पाठ्यविधि सुदृष्ट संस्करणें।

बोधम्

आर्य जगत्

का

ऋषि निवाण (दीपावली) विशेषांक

७ नवम्बर १९६१—दीपावली २०१८

२३ अक्तूबर व ५, १२ नवम्बर के ४३-४४-४५ सम्मिलित अंक वर्ष २१

ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय ।
ज्योतिर्यच्छन्त्याजसुम् ॥ वेद ॥

प्रभु का प्यारा कौन ? क्या धन के भण्डार से भरा हुआ ? या चक्रवर्ती सम्राट् प्रभु प्रेम का प्रसाद पाता है ? क्या विद्या में सबत्र प्रसिद्धि पाने वाला या बल शक्ति से सारी घरती प्रकल्पित करने वाला प्रभु के आश्रितों की पा लेता है ? नहीं सर्वथा नहीं। ये चीजें चाहे जीवन को भौतिक सुखों से चाहे भर दे पर प्रभु के प्रेम को पाने के लिए तो कुछ और ही चाहिये। वेद का सन्देश है कि प्रभु प्रेम के मधुर प्रसाद को पाने के लिए दो बातें चाहिये।

पहिला गुण यह हो कि देखा व्यक्तित्व केवल अपने लिए न जीवे। अपने ही स्वार्थ, सुख के संसार में ही रमण न करता रहे। अपितु उसका जीवन दूसरों के लिए हो। परोपकार वृत्ति उस की निष्ठा बन जाये। दूसरा गुण यह हो कि नरन्तर वह सब को अपने आचार, विचार, व्यवहार से जीवन व्योमि देता रहे। उसका सब कुछ अगमगाने बला होना चाहिये परोपकार और प्रकाश के दोनों गुण हों। आज दीपावली पर हम श्री रामचन्द्र जी और श्रीवृन्दावन्द् के जीवन की भांति वेद के इन दोनों सन्देशों को जीवन में धारण करें। वही अन्तर्दीपावली है।

—सम्पादक

द्वार खोल दो

प्रति वर्ष दीपमाला का कर अपना मौन किंतु जीवन से भरा हुआ दिव्य सन्देश दे जाती है। आर्यसमाज के लिये तो इस का बड़ा महत्व है। आज के दिन उस के प्रवर्तक ने अपना शरीर, जीवन बलिदान कर दिया था। धर्मके परोपकार-रूप यज्ञ में अपने सर्वस्व की पूर्णोत्पत्ति डाल दी थी। आज के दिन पर हम भी अपने जीवन में सन्देश सुनें। प्रेरणा ले सकें। दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर सकें। उस देव ने तो अपने जीवन को जगमगाने वाला प्रदीप बना कर सबको प्रदीप्त किया। अनेक जीवन दीपों को जगा दिया। सर्वत्र दीपमाला कर के आज के दिन उर्वनेव कर दिए। वह तो अपना अमर सन्देश दे गये अब हमारा कर्तव्य है कि उसे प्रसारित-प्रचारित करें।

वह सन्देश क्या है? आज के दिन अजमेर के भवन में सर्वभेष करने वाले दीवाली के देवता दयानन्द ने अपने शिष्यों को कहा था कि मेरे पीछे आ जाओ। द्वार खोल दो। इन दोनों वाक्यों में सब कुछ कह दिया। भाष यह था कि आओ। वेद के प्यारो! जिस वेदप्रचार का पवित्र कार्य मैं कर रहा था। उसी मार्ग पर चलते रहना। वेद मार्ग से विचलित मत होना। आर्य समाज के सब के लिए द्वार खोल दो। आर्य धर्म सब के लिए है। वेद का सब को समान रूप से सन्देश देना है। ऊंचनीच, छोटा बड़ा, कालागोरा, नर नारी, बालक बूढ़ा, देशी विदेशी सब को अपनाना है। आओ! दीपमाला के इस दिव्य सन्देश को फैलाएं।

—त्रिलोकचन्द्र

आर्य जनता के लिए परम आवश्यक संदेश

(संदेशदाता श्री आनन्द स्वामी सरस्वती जी महाराज)

दीपमाला के दिन हरेक आर्य समाजीको पर्वत में बैठकर यह विचार करना चाहिए कि आज ७७ वर्ष हो गये जब जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने प्रभु की पवित्र वाणी वेद के प्रचारों के प्रचार के लिये अपना बलिदान दे दिया। महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना वेद-प्रदीपों की सम-

प्रचार के लिए की थी। क्या हमने वेद प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाया है? या वेद को सबंध भुला दिया। आर्य समाज की भिन्न १ संस्थाओं में पहले वेद और वेदानुसृत ग्रन्थों की जो बोधी बहुत शिक्षा दी जाती थी अब वह भी बंद हो चुकी है। वेद प्रचार करने वालों संस्थाओं की वेद प्रचार

राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत दयानन्द

(प्रि. सूर्यभानु जी एम. ए. दयानन्द कालिज जालन्धर)

किसी भी सामाजिक समुदाय की सुरक्षा, आत्म सम्मान तथा आर्थिक एवं नैतिक प्रगति के लिये उस में सामूहिक चेतना का बने रहना अनिवार्य है। देश के नर नारियों के मन में विद्यमान रहने वाली वह सामूहिक चेतना ही देश को राष्ट्र का रूप प्रदान करती है। इन की अनुपस्थिति में जातिवादी अपनी स्वतन्त्रता, सुख और समृद्धि से शीघ्र ही हाथ धो बैठती हैं। मध्य युग में भारत में क्यों ही इस सामूहिक चेतना का हास हुआ, देश शासकियों के लिये दासता और दरिद्रता की दल-दल में फँस गया। नायक अथवा नेता कहलाने के बहो पुरुष-रत्न अधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय-चेतना को बनाने में सहायक हों। हमारे राष्ट्र-निर्माताओं में स्वामी दयानन्द जी महाराज का विशेष स्थान है। उनका संवेदन-शील हृदय अकिंचित भारतीयों
 ~~~~~
 निधियाँ लगपग खाली हो चुकी हैं। वेद प्रचार करने वाले साधु संत महात्माओं और उपदेशकों की संख्या भी कम हो रही है। भाषा का जाल इतना प्रबल हो गया है कि घन कमाल के अति-रिक्त और कोई बात सुनने ही नहीं। अतः आज विचार कीजिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को देखे और निश्चय करें कि मैं वेद प्रचार के लिए क्या कर सकता हूँ? और अपने इस निश्चय से सभा को सूचित करने का कष्ट करें।

की राजनैतिक विचरताओं के प्रति सदैव जागरूक था। उन्होंने सर्व-प्रथम विदेशी सुराज्य की अपेक्षा स्वराज्य को अग्रदूत को समझा था। अंग्रेजों द्वारा हथलाई गई राज्य पद्धति और व्यवस्था में कितने भी गुण हों, तो भी वह पद्धति स्वराज्य का स्थान लेने में असमर्थ है। इस प्रकार की स्पष्ट धारणा को लेकर स्वामी जी कार्य क्षेत्र में उतरे थे।

केवल इतना ही नहीं, स्वराज्य की कल्पना तब तक अधूरी है, जब तक विचारों में आदान प्रदान के लिये देश भी एक सुनिश्चित और परिष्कृत अपनी भाषा नहीं होती। भारत जैसे विविध-भाषी देश में एक-भाषा की आवश्यकता को दयानन्द भक्ति-भक्ति समझते थे। इस के लिये उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा का नाम दिया। हिन्दी की उन्नति और विकास के लिये वे यथोचित प्रयत्न करते रहे। स्वेद का विषय है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के परभाव एक भाषा की आवश्यकता को न समझने के कारण हमने अपने लिये हम प्रकार की भयंकर समस्याएं पैदा कर ली हैं, जिन का समाधान दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है।

फिर, केवल स्वराज्य तथा भाषा की एकता-मात्र से सच्ची राष्ट्रियता का उदय नहीं होता। ये दोनों तो बाहर की चीजें हैं। राष्ट्रीय एकता का वास्तविक स्रोत तो आन्तरिक अथवा मनोवैज्ञानिक एकता है—बहु एकता जो समाज के सामूहिक मन

ने युगों के प्रयत्नों के परचात अचेतन रूप में निर्माण की थी—वह एकता जो हमारी पुरानी परम्परा है— जो हमारी जीवन-शैली का प्रकटीकरण है—और जिसे जन-साधारण संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धि दयानन्द संस्कृति की एकता के पक्षपाती थे। उनका श्रद्धि का आंदोलन इसी का प्रतीक था। अतः उन्होंने संस्कृति और धर्म-परिचार को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया था। स्वामी जी ने राज-नैतिक कार्य-क्रम की आशिक अवहेलना इसीलिये की थी, क्योंकि संस्कृति के बिना राजनीति का निरिषत स्वरूप नहीं बनता। जब तक हमें अपने पूर्वजों के प्रति आस्था और श्रद्धा नहीं होती, जब तक हम अपनी परम्पराओं के गुण-दोष को नहीं समझते, तब तक स्वतन्त्र होने हुए भी हम परतन्त्र हैं। जब तक हमारे मन में अपने अतीत के प्रति गौरव का भाव नहीं, हम मानसिक तौर पर पराधीन हो हैं।

फिर, अतीत भी ऐसा जिसकी उज्जरलता में विचित्रमात्र सन्देह नहीं, जो प्राणियों की मूल समस्वास्तों का हल पैदा करने में सर्वथा सफल है, जिस का आध्यात्मिक सन्देश दुःखी मानव का त्राण करने की क्षमता रखता है। स्वामी जी सर्व विद्याओं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं—सभी का मूल वेद को मानते थे। उनके निकट हमारी सांस्कृतिक एकता का आधार वेद ही थे। उन्हीं की सहायता से राष्ट्र में सच्चा आत्म-विश्वास उत्पन्न हो सकता है।

परन्तु हम स्वामी जी के उपदेशों को भूला चुके हैं। अपनी परम्पराओं की चेतना हमारे मस्तिष्क से मिटती जा रही है और इस का परिणाम यह

हुआ कि स्वतन्त्र होकर भी हम परतन्त्र रहे। अपने सनातन दृष्टिकोण से संसार को देखने की हम में क्षमता नहीं। हम अंधे होकर विज्ञान का अनुकरण कर रहे हैं और इस बात को सोचने का दर्शन ही नहीं करते कि विज्ञान का बढ़ती हुई प्रगति का हमारी परम्पराओं के साथ कहां मेल है। हम ने कितने ऐसे विद्वान पैदा किये जो पश्चिमी दर्शन और साहित्य को वेद की कमीटी पर परखते हैं? कितने साहित्य के समालोचक गेरे और शैक्षणीयों को समालोचना शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से करते हैं। क्या हम में ऐसे विचारक मौजूद हैं, जो आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन योगदर्शन के सूत्रों को समझ लेने के परचात करते हैं? क्या हमारे समाज-संसार के कार्य-क्रम मनु और द्वा-नन्द के आदेशों का विरोध नहीं करते? और क्या हमारी नवीन चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद से लाभ उठाने का यत्न किया गया है? कुछ अपवाद तो हो सकते हैं, परन्तु साधारण तौर पर हम आखिरी मूढ़ कर पश्चिम की नकल किये जा रहे हैं। यही हमारी मानसिक दासता है। यही हुए राष्ट्रीय चेतना के मार्ग में एक मात्र रुकावट है। हमें अपने अतीत का पता ही नहीं, फिर उस पर गौरव करने का तो प्रश्न ही नहीं बनता।

श्रद्धि दयानन्द ने हमें अतीत से प्रेम करना सिखाया, वेद के स्वाध्याय का उपदेश दिया, नेत्र हीन राष्ट्र को नेत्र दिये, सच्ची राष्ट्रीय-चेतना के विकास के लिये पुरातन संस्कृति को फिर से जीवित करने का यत्न किया। और इसीलिए वे 'राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत' हैं।

हम क्या करें ?

श्री सन्तोषराज जी हैडमास्टर, दयानन्द नार्मल स्कूल, जालन्धर

आज हम सुनते हैं कि आर्य समाज शिक्षित हो रहा है, आर्य समाजी डॉले पड़ गये हैं, वह पहने का सा उल्लाह और धर्म प्रेम नहीं रहा।

सभी पेना कहते सुने जाते हैं। हम आर्यसमाजी स्वयं एक दूसरे के साथ बात करते हुए ऐसे ही शब्द सुँह से बोलते हैं, दूसरों का तो वहना ही क्या। कभी-कभी मैं भी पेना ही सोचने लग जाता हूँ। परन्तु जब कभी इधर उधर से कुछ विशेष आंदोलन, विशेष सप्ताह विशेष प्रेरणा, अथवा विशेष यत्न होना देखने को मिलता है तो जान में जान आ जाता है।

बाहर की गहमागहमी से जब कभी समय मिलता है तो सोचता हूँ कि हमारे यहाँ अबस्था क्यों आई। समय का प्रभाव ही कुछ ऐसा है, जीवन की कदरें (मूल्य) ही बदल गई हैं। दिन चर्या बदल गई है रहन सहन बदल गया है, जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया है, अभ्रोज ने अपने दो बी साल के शासन काल में कुछ ऐसा झूठा जहर पिलाया है कि हम अपनी चेतना खो बैठे हैं, अपनी सभ्यता और लक्ष्य को भुला बैठे हैं, अन्दर का संसार खो कर बाहर के आडम्बर से चरीभूत हो रहे हैं, नहीं हो चुके हैं। जीवन की आव-शकताएँ कुछ ऐसी बढ़ा ली गई हैं कि उन की पूर्ति में ही सारा दिन लगे रहते हैं, रात भी दौड़ धूप में ही व्यतीत होती है। रात के एक बजे तक नगरों में पहल पहल के और क्या अर्थ है ? आठों पहर इस शरीर की सेवा में ही लगे रहते हैं। जब

जब ऐसी अबस्था हो तो हम किसी दूसरे के भले की क्या सोच सकते हैं, धर्म की क्या सोच सकते हैं आत्मोन्नति की क्या सोच सकते हैं ?

परन्तु हम आर्यों को तो पेना नहीं करना चाहिये था। आर्य तो भगवान दयानन्द का भक्त है, उन ने तो अपि के कार्य को आगे बढ़ाना है, उन ने तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिन्दू सभ्यता की रक्षा करनी है और इ. के द्वारा प्राचीन मात्र की सेवा करनी है। इतना महान कार्य ! कितना उँचा आदर्श ! परन्तु यह सब कहने मात्र से तो नहीं हो सकता, उद्यमेनहि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, इस के लिए यत्न करना होगा। हम जिस अबस्था में भी हों, जिस काम में भी हों अप्यापक हों, दुकानदार हों, कारखानदार हों, हर अबस्था में अपना अपना काम करते हुए भी अपने आप को वैदिक धर्म के लिये उपयोगी बना सकते हैं। यदि अपने इर्दगिर्द बसने वाले प्राणियों की ही सेवा कर पाएँ तो भी हम अपने जीवन को धन्य मान सकते हैं। यह सब कुछ हो सकता है, केवल मन का मुकाब इधर होना चाहिये, कुछ शुभ प्रेरणा होनी चाहिए और कुछ त्याग की भावना होनी चाहिए।

हम प्रातः और सायं भ्रमण के लिये निकलते हैं, हमारे साथ चार पाँच की मित्र मण्डली भी होती है। इधर उधर की व्यर्थ बातें न की जाएँ, किसी की निंदा चुगली से बचा जाये और वैदिक धर्म तथा आर्य विद्वानों पर बातचाँत होतो जाये

को कितना सुन्दर हो। सैर की सैर और धर्म बचपों से धर्म लाभ अपने लिये अपनी मित्र सयदली केलिये प्राप्त हो सकता है। प्रातः स्मरणीय महत्मा ईश्वरानुजी तथा पूज्य ला० मेहरचंदजी सरौखे महा-नुयाब इन भ्रमणों में ही युवकों के अन्दर, आर्ष धर्म में अनुराग, सावगी और उच्च विचार भर दिया करते थे।

यदि कुछ समय निश्चल सकते हो तो अपनी योग्यता से लाभ दूसरों को इस प्रकार भी दे सकते हो किन्हीं मुहल्ले के बच्चों और युवकों को संस्था सिन्धुए, वन में सुन्दर सामाजिक नैतिक धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की रुचि पैदा करें उन्हें धिनेमा जाने तथा चौसर आदि खेलने से रोकें और पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण से अश्रम होने वाली युवाइयों से बचा लें। मेरे एक विद्यार्थी श्री हरचन्द्री लाल शर्मा एम० ए० देहली में हैं, अध्यापक हैं। आठ वर्ष ही हुए होंगे जब कि मैट्रिक जे० बी० थे। इन समय वह स्वयं एम० ए० बन चुके हैं, अपने दो सधियों को बी० ए० तक उठा दिया है। अपनी धर्मपत्नी को भी मैट्रिक पास करवा लिया है। याद रहे यह देवी पुष्पांगी के पिछड़े इलाके से है। यह तो हुई उनकी अपनी निजी सेवा। वे अपने गली मुहल्ले में भी पूजे जाते हैं। इर्दगिर्द के बच्चों को गणतः एकत्र करते हैं और किसी खाती स्थानपर व्यायाम कराते हैं। उन्हें साफ सुथरा रहने, मीठा खोलने और एक दूसरे के काम आने की शिक्षा देते हैं। साथ को फिर बैठक होती है। सभी बच्चे सम्प्रा करते हैं भवन बोलते हैं और फिर अपनी दिन चर्चा

सुनाते हैं। उन्होंने अपने इर्दगिर्द एक सुन्दर आर्य वातावरण पैदा कर रखा है। बच्चों के संरक्षक उस नवयुवक का आदर करते हैं और अपने बच्चों पर गर्व करते हैं। श्री हरचन्द्री लाल यह सब कुछ कर पाए हैं केवल शुभ प्रेरणा से और कुछ त्याग से।

यदि हम घनाटय हों तो अपने धन से भी बहुत सेवा कर सकते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि दान धन की अधिकता पर निर्भर नहीं होता यह तो मन की वृत्ति पर आश्रित है। त्याग की भावना हो तो पर्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य दे सकता है। फारसीमें एक वहावत है जिसके अर्थ हैं कि 'धनवान होना धन पर निर्भर है।' हाँ यदि धन हो इस से हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। इस सेवा कार्य के साथ-साथ अपना धनवा भी चल सकता है उस में कोई कमी नहीं आ सकती। हम धर्म सभ्यन्वी छोटे छोटे ट्रैक्टर (पुस्तिकाएँ) छपवा कर हजारों की संख्या में मुफ्त बाँट सकते हैं बाँटने में थोड़ा समय लगता है तो यह काम आर्य समाज के द्वारा हो सकता है। प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक पत्र आर्य जगत है वह पत्र प्रति सप्ताह आर्य समाज के सदस्यों अपने गली मुहल्ले के लोगों को बाँटा जा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश की कुछ प्रतियाँ यथा शक्ति मुफ्त बाँटी जा सकती हैं। किसी विद्वान को घर पर बुला कर वेद कथा करवाई जा सकती है। अपने मित्र पड़ोसी और हम स्वयं इस से धर्म लाभ पा सकते हैं।

यदि धन अधिक खर्च कर सकते हो तो कुछ निर्वन विद्यार्थियों की शिक्षा पर खर्च किया जाय,

विधवाओं को सासिक सहायता दी जाए। यदि कोई आर्य परिवार दुःख में प्रस्त है तो उस के स्वामी को दुकान खोलने, कारोबार जारी करने के लिए कुछ रुपया अग्रण के रूप में दिया जाए जब उसका कारोबार चल निकले वह लौटा देगा। मैंने परिवर्धी पंजाब में आर्य समाजो भाइयों का सामाजिक जीवन देखा है। कितना सुन्दर था! जन्म लेना और दिन पूरे हो जाने पर मर जाना इस शरीर का धर्म है। वहा जब कोई किसी व्यक्ति को मीत हो जाती थी बिराद्री के लोग इकट्ठे हो जाते थे। विधवा को ढाढ़स देते और सभी परिवार अपनी शक्ति और उस परिवार की हैसियत के अनुसार धन देते और कुछ रुपया उस विधवा के गुमारा के लिए इच्छा कर देते थे। यदि उसका लड़का दसवीं में पढ़ता था तो उसे टाईप राईटिंग सिखा कर नौकर हो जाने तक उस की सहायता करते थे उस को टाचर ट्रेनिंग दिला कर अध्यापक बनने में मदद देते। आहीर में मैंने दयानन्द नार्मल स्कूल के कई ऐसे लड़कों को अपना कोस पूरा करने में मदद दी। यदि उस विधवा की कन्या बर प्राप्त हो तो सभी साथ हीकर उस का विवाह सम्पन्न करा देते। यह बात तो आज तक भी उन लोगों में है। ऊपर से आप हूए आर्य लोग धनाढय होने पर भी अथ भी अपने इलाके की लड़की ही लेना चाहेंगे। चाहे वह गरीब घर से हो, परस्पर सहायता और प्रेम है। तब वहां आर्य समाज जीवा जागता था।

यदि हममें कोई सुयोग्य डाक्टर है तो रिपब्लिका का व्यवहार कम से कम तो वह कर सकता है। इस से ऊपर गरीब लोगों को मशवरा मुफ्त

दिया जा सकता है और आगे बढ़ सकते हो तो गरीब रोगी को दवाई भी मुफ्त दी जा सकती है। फीस देने और दवाई की कीमत देने के लिए धनी माना लोग मौजूद हैं।

यदि हम में सुयोग्य लेखक मौजूद हैं तो वे लेखनो से सेवा कर सकते हैं। धर्म दिन बर्षों, सामाजिक जीवन, धर्म चर्चा और आर्य लिदाओं जैसे अनेक विषयों पर छोटे-छोटे लेख लिख कर दैनिक पत्रों, साप्ताहिक पत्रों और सासिक पत्रिकाओं में दिए जाए। इससे हमारे जैसे अनेक व्यक्ति मार्ग दर्शन पा सकते हैं। धर्म बौर पं० लैलराम जी मरते समय कह गए थे कि लिखने का काम आर्य समाज में बन्द नहीं होना चाहिए। यह साधन बहुमूल्य है।

हम आर्य समाजो किसी न किसी आर्य समाज के समासद आवश्यक होंगे। परन्तु हमें हड़ता से यह भी निश्चय कर लेना होगा कि हम साप्ताहिक सन्त संग में बिना नागा के पहुँचेंगे। इस गहनागहमी के बर्ता में हमारी अनेक संकल्पनाएं पड़े आधंगी। इस प्रकार संसंग में आने से जहां धर्म लाभ होगा आर्य समाज की बैठको की शोभा बढ़ेगी संगठन शक्ति बढ़ेगी और साथ ही एक दुसरे के मुख दुख में भाग ले सकेंगे। मेरे विचार में साप्ताहिक संसंग में शामिल होना आर्यों का संगठन शक्ति को हड़ करने का एकमात्र साधन है।

इस लेख में कुछ एक ऐसे सुझाव देते का साहस किया है जो मेरे विचार में हथ सब प्रत्येक आर्य नर-नारी अपने जीवन में कर सकते हैं। इस में व्यक्तिगत हानि भी नहीं और समर्थ का कन्याया अक्षय है। आओ आज के पुण्य दिवस पर अपना लेला जोला करें और आप के मरख से जीवन पाएं।

महर्षि दयानन्द क्या थे ?

(ले० श्री वेदीराम जी शर्मा एम० ए० प्रो० डी० ए० वी० कालेज जालन्धर)

अध्यापारी प्रकाशिका के विशद विश्राम थे।
 धर्मपारी भीर योगी, सर्व-सद्गुण धाम थे॥
 धार्मिकीय अन्धकार पूर्ण अभावस्था को वह
 दिव्य दयानन्द हमें अकेला छोड़ चला गया इस
 अभावस्था का अन्धकार वर्षों को अन्ध सभी अभाव-
 वस्थाओं में सघनतम होता है। शूद्रक कवि ने क्या
 सुन्दर भाव प्रकट किए हैं—

स्मितोव तमोऽङ्गान्, वर्धतीवाऽजनं नभः।
 अस्तुगुह्य सेवेवे दृष्टिर्विकलतां गता ॥

‘अध्यापारी अंगों पर पुनःसी गई है, आकाश
 अजनना बरसा रहा है, दृष्टि शक्ति इस प्रकार
 निष्फल-बेकार हो गई है जिस प्रकार असज्जन की
 सेवा कथने जाधी है।’

ऐसा घनी अन्धियारी रात्रि के इस गहन
 अन्धकार को प्रकाश में परिणत करने के हेतु चारों
 ओर दीपमाहाय की जा रही थी। राजमहल से
 लेकर तक कुटीर सभी नववयु के शृंगार समान
 अपूर्व आभा से देशैश्वरमान दिखाई पड़ रही थी।
 धनिनों के बहुमूल्य काचमय प्रकाशोपकरणों (कङ्क-
 फान्स आदि) से लेकर गरीबों के मिट्टा के दीपकों
 की कुत्रिभ ज्योति भी प्रकृति के प्रगाढ़ान्धकार-से
 लपकी करने का यत्न-सा कर रही प्रतीत होती थी।
 वैभवपूर्ण महामुक्क धनिनों के सुसज्जित अच-नाना
 अस्त्रजनों और विविध मिश्रान्तों की सरस सुगन्ध
 से परिपूर्ण हैं तो निर्धनों की शोषणियों में नंगे या

चं थड़ों में लिपटे बन्ने धन रूप धान की खीलों से
 ही खिलखिला रहे थे।

ऐसे अपूर्व वातावरण में ऐसी ही गहन अंधेरी
 महाअभावस्था की एक सायंकाल विक्रमी सन्वत्
 १९४० तदनुसार ३० अक्टूबर सन् १८८३ ई०
 मंगलवार ६ बजे आर्यसमाज के संस्थापक आचार्य
 महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज की उच्च
 आत्मा इस नरवर शरीर का परित्याग कर प्रभु
 का अमृतानन्द प्राप्त कर इस लोक को प्रकाशमान
 बना, ज्ञान पुत्र से भरपूर कर, पारलौकिक जीवन
 की ओर प्रयाण कर गई। वेदों का वह सूर्य,
 शांति का वह सोम, दर्शन का वह निष्प्रात दार्शनिक
 संसार को रूपनी ज्ञान गंगा का अपूर्व स्रोत दर्शा
 कर चला गया।

आज हम उसकी स्मृति में इतना ही कह सकते
 हैं कि दयानन्द ने अपने इस थोड़े से कार्यकाल में
 जो कार्य किया संसार के इतिहास में वह अपने
 ढंग की एक अपूर्व ही घटना रहेगी। वह जग-
 बुद्धारक, सार्वभौम, धर्मोपदेशक, सद्बिद्याप्रचारक,
 वैश्वारोपकारक सन्यासी का रूप थे।

ऐसे सार्वभौम धर्मोपदेशक दयानन्द, अज्ञा
 ‘स्वर्मादिपि गरीबस्य’ जन्मभूमि के अस्त्रों से
 स्वशरीर धारण और उसके जन्म बल से स्वदेश
 प्रोत्थण रूप उपकार को कैसे भूल सकते थे ? महर्षि
 दयानन्द इस देश के सर्वप्रथम मुक्ति प्रदाता

हमारे ऋषि मुनियों की प्रार्थनाएं

(भाचायं श्री नरदेव जी शास्त्री, वेदतीर्थ कुलपति गुरुकुल महाविद्यालय
ज्वालापुर (हरिद्वार)

पहली प्रार्थना—१ —‘न नास्तिकः’—

हमारे कुल में कोई नास्तिक न हो। यदि कोई नास्तिक हुआ तो मानो वह कुल ही दूब गया।

नास्तिक वह जो ईश्वर को न माने।

नास्तिक वह जो प्रत्येक कार्य में कहे कि इसमें क्या रखा है, उस में क्या रखा है। नास्तिक वह जो अस्तित्व बुद्धि न रखे। इस अस्तित्व-बुद्धि के बिना जीवन निरर्थक सा हो जाता है। ईश्वर को दूब डना हो तो मनुष्यमें अस्तित्व-बुद्धि अवश्य चाहिए। यदि अस्तित्व-बुद्धि न हो तो वह दूब डेगा ही किस को। प्रत्येक बात में, शुभ-काल में अस्तित्व बुद्धि हो और प्रयत्नशील बना रहे तो वह कार्य बन पाया है।

भगवान मनु लिखते हैं—

नास्तिको वेदनिद्रकः

नास्तिक वह है जो वेद निद्रक है। ठीक है। जो वेद को न मानेगा वह ज्ञान-बिज्ञान के तर्कों को कैसे जान पाएगा। वेद ईश्वर प्रेरित ज्ञान है जो वेद के तर्कों को जानेगा वही सच्चा आस्तिक बन सकता है। ईश्वर है और है वह वेदों में जितना स्पष्ट है और किसी धर्मग्रन्थ में उतना स्पष्ट नहीं—स्पष्ट कहा है वेद ने ईश्वर के विषय में कि ‘न द्वितीय न तृतीयः, न चतुर्थः, न पंचमः, न षष्ठः, न सप्तमः, न अष्टमः न नवमः अर्थात् ईश्वर एक ही एक है। न दूसरा, न तृतीया, न चौथा, न पांचवां, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नववां है अर्थात् ईश्वर

अपने जैसा अकेला है, अपने जैसा आप है, उस की उपमा कोई नहीं—प्रत्येक भाव को आस्तिक भाव रखना चाहिए। जो आस्तिक नहीं वह भाव ही वहीं है व प्रार्थ्य हो सकता है।

उपनिषद् (कठ) कहती है कि अस्तीत्येवोक्तमव्यक्तः

वह है अचरम है ऐसा समझकर ही ईश्वर की शोच में लगना चाहिए। यदि पहिले ही नास्तिक बुद्धि रहेगा तो मनुष्य उस के जानने के लिए प्रयत्नशील ही क्यों होगा—इस लिए मनुष्य में अस्तित्व बुद्धि अवश्य रहनी चाहिए।

दूसरी प्रार्थना—२ ‘व च अश्रद्धानः’—

ऋषियों की दूसरी प्रार्थना यह रहा करती थी कि हम में कोई ‘अश्रद्धान’ भदा रहित कोई न हो। भदा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। भद्र, पुत्र के ही समिधा का चयन करे, भद्रापुत्र के ही अग्नि-अश्वत्थम अथवा अग्नि प्रवहन करे, भद्रा पुत्र के ही आहुति दाते तब वह-वाग सफल होते हैं—

भद्रा भगवत् सूक्तं

अमस्त भग अर्थात् ऋद्र प्रकार के पेशवों का मूल भदा है। पेशवों के लिए भदा है।

प्राचीनकाल में मातृकाल उठकर भद्रापुत्र के,

‘भग एव भगवानस्तु’

का प्रातः सुप्त पाठ किया जाता था, एक-एक देवता का नाम ले लेकर आवाहन किया जाता था। किसी अशुभ भदा थी हमारे पुत्र के जन्म में।

“अन्नां पातर्ह्यन्नाम्हे” भावः होते ही भद्रा को बुझाते थे, साथ भद्रा को बुझाते थे—तब भद्रा छाती भी और भावों के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते थे। वह भाव्य नहीं जिस में भ्रष्टा नहीं।

तीसरी प्रार्थना—३ “न च कृतघ्नः”

हमारे पूर्वजों की तीसरी प्रार्थना यह रहती थी कि हमारे कुल में कोई कृतघ्न न हो। कृतघ्न पुरुष का न तो यह लोक है, न परलोक। नीतिकार :। जो का कथन है कि मरने के पश्चात् काकादि कर्म्याद् पत्नी, पशु भी उस कृतघ्न के मांस को नहीं खाते साधारण नीति भी कहती है कि—

मित्रद्रोही कृतघ्नरश्च ।

यश्च विरबास्य च तपः॥

ते नरा नरकं यान्ति ।

यावच्चन्द्र दिवाकरी॥

मित्रद्रोही, कृतघ्न, विरबास्यपाली मनुष्य जब तक पृथ्वी पर चन्द्र, सूर्य, तारा, नक्षत्रगण रहेंगे जब तक नरक में पड़े रहेंगे। इसलिये भाव्य पुरुष को कभी किसी से कृतघ्नता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाव्य पुरुष किये हुए उपकारों को कभी नहीं भूलेगा। उपकार के वस्त्रों में उपकार ही करेगा। वह पुरुष नराधम है जो उपकारी पुरुष के साथ अपकार करे। वह नीच है।

चौथी प्रार्थना ४ ‘न भानूचानमानी’

हमारे पूर्वज यह भी प्रार्थना करते रहते थे कि हम में कोई “भानूचानमानी” अर्थात् पबबरी न हो। भिन्ना का दुरभिमानी न रहे। एक और शब्द में संसार के समस्त उदरगुल रहे जाय और इसी प्रकार के अज्ञान-करी पुरुष

रखा जाये तो अभिमान सद्गुणों को हरा देगा।

महात्मा विदुषी कह गये हैं कि—

सर्वमेवाभिमानः

अभिमान समस्त गुणों का नाशक है।

अभिमान कई प्रकार के हैं—

(१) कुलाभिमान—मैं बड़े कुल का हूँ,

बच्चकुल में उत्पन्न हुआ हूँ मेरे जैसा कौन है ऐसा समझ कर मान कर दूसरों का विरहकार करे तो उसका पतन अवश्यम्भावी है।

(२) विद्याभिमान—मैं बड़े पंडित हूँ,

मेरे जैसा और कौन विद्वान् होगा सब मूल्य हैं—ऐसा समझ कर दूसरों के साथ बरतने वाला भी मूल्य ही है।

इसी प्रकार—

मैं धनी हूँ, मैं बली हूँ, मैं पेरवशशाही हूँ

इस प्रकार के बहुत से दुराभिमान हैं इन सब से बचे रहना चाहिए। सच्चा भाव्य सदैव नम्र ही रहेगा।

पाँचवीं प्रार्थना ५—“न परोपतापापी”

पूर्वजों की प्रार्थना रहती थी हमारे कुल में कोई ऐसी कुलघ्नता उत्पन्न न हो जिस से दूसरों को किसी प्रकार का दुःख, श्लेष, पीड़ा पहुँचे। हमारे यहाँ कोई ऐसी दुष्ट कर्मज्ञान न हो जो परद्रव्यापहारी, परोपकार, अर्थात् दूसरे को अपकार करने वाला, दूसरों को स्वार्थ की दानि पहुँचाने वाला न हो। वह भाव्य क्या ? जिस से दूसरों को कष्ट पहुँचे। जिस के वर्तन से उसके अज्ञेयी-पक्षेयी सदा भय संभव रहें। भाव्य वही है जो केवल अपने ही सुख का ध्यान न रखे अपितु सब के सुख दुःख का ध्यान रखे सब को सुख पहुँचावे भाव्य वही है जो दूसरे के दुःख

को देल कर मन में प्रवृत्त न हो। प्रार्थ्य बही है जो शान्त हो, दयालु हो, दाता हो, विनम्र हो। जिस के व्यवहार से सब प्रसन्न हों। प्रार्थ्य पुरुष यत्नशील रहें कि मनसा वाचा, कर्मणा ऐसा कोई कार्य न करें जिस से किसी को क्लेश पहुंचे या किसी के सुख में बाधा पहुंचे।

प्रार्थ्य वह है जो न्यय किसी से द्वेषभाव नहीं रखता। सब से सत्य और प्रेम का व्यवहार रखता है। मधुर बोलता है, मधुर व्यवहार रखता है।

छठी प्रार्थना ६—'न ब्रह्मवन्दुः न च देवानां प्रियः'—और सब से बड़ी आवश्यक प्रार्थना रहती थी हमारे कुल में कोई ब्रह्मा बन्धु उत्पन्न न हो। ब्रह्मवन्दु उसे कहते हैं जो वेद न पढ़े, वेद में परिष्कृत न करे वेदों से नितान्त अनभिज्ञ रहता हो। प्राचीन समय में विद्वान लोग उस पुरुष को ब्रह्मवन्दु कहते थे यिनोद में जिस को वेद नहीं आता था। कोई पूछे कि क्या वह पुरुष वेद जानता है? तो यदि वह नहीं जानता है तो विनोद में कह देते थे कि नहीं वे तो ब्रह्म वन्दु हैं। ब्रह्म कहते हैं वेद को, वन्दु कहते हैं भारी को, वे तो ब्रह्म वन्दु हैं वे वेद पढ़ कर क्या करेंगे। हमारे श्रुति कहते थे कि यदि हमारे कुल में कोई वेद न पढ़ा था न पढ़ सका तो हमारा कुल ब्रह्मा बन्धुओं का कुल हो जाएगा। 'वेदमनूच्य ब्रह्मवन्दु रिषभवर्ति'—

इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने उस पुरुष का नाम 'देवनामिषः'— यह देवों के प्रिय है, अर्थात् मूर्ख हैं। इन का पढ़ने-लिखने से क्या मतलब!

प्रार्थ्य वह है—जिन के घर में वेदविद्या बर्षा ग्रंथ हैं।

प्रार्थ्य वह है—जो घर में केवल वेदादि ग्रंथ नहीं रखते अपितु उन को पढ़ते भी रहते हैं।

प्रार्थ्य वह है—जो स्वाध्यायशील हैं।

जिस समय में

हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के अति प्राचीन पूर्वज घरों में बैठ कर उपयुक्त सुहृद् प्रचार की प्रार्थनाएं करते थे, न केवल प्रार्थनाएं ही करते थे अपितु मनवचन कर्मों से इस बात में सावधान रहते थे

कि हम में

कोई नास्तिक न हो।

हम में कोई भद्रादीन न हों।

हम में कोई कृतघ्न न हों।

हम में कोई परपीडक न हों।

हम में कोई दुरमिमानि न हो।

हम में कोई ब्रह्मवन्दु न हों।

हम में—कोई 'देवाना प्रियः' देवताओं के प्यारे अर्थात् मूर्ख न हों।

तब के अर्थों का जीवन, तब के अर्थों की महिमा को किस प्रकार वर्णन करें। उन का जीवन कितना पवित्र रहता होगा, उनकी महिमा कितनी बड़ी रहती होगी देखे अर्थों का समाज और अर्थों के परस्पर सम्बन्ध कितने बढ़ रहते होंगे।

कल्पान अर्थों के घर नास्तिकों से, भद्रा कित्नीनों के घर बनते जा रहे हैं। अर्थों की सन्तान और वह नास्तिक बनने वह कितनी आश्चर्य की बात है! अर्थों की सन्तान और वह वेदज्ञान शून्य रहे कितनी विचित्र बात है। अर्थपरिवार अनाथता को लपेटों में छा जाये वह कितने दुःख, सन्तान और पक्षिशेख की बात है। मिलने परित्याग

हिन्दी भवन

माई हीरां दरबाजा, जालन्धर

पंजाब में ऊचे दर्जे की हिन्दी पुस्तकों की

एक मात्र दूकान

टेलीफोन न० ३०७२

सस्ती सुन्दर वा समय पर छपवाई
करवाने के लिए

इण्डियन नैशनल प्रैस

प्रताप रोड़, जालन्धर शहर

को

सदा याद रखें

हमारे यहा स्कूलो तथा कालिओकी हिन्दी पंजाबी तथा अंग्रेजी की पुस्तको के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक प्रकार की छपाई का उत्तम प्रबन्ध है।

हमारे पास प्रत्येक भाषा के विविध टाइप भी हैं।

एक बार हमे सेवा का अवसर दें।

हम आगे कैसे बढ़ें !

(श्री रत्नाराम जी एम० ए०, एम० एल० ए० प्रिंसोपल दयानन्द कालेज होशियारपुर)

*****

आर्यसमाज ने वैदिक धर्म रक्षा का काम सुरू किया। कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। स्वामी दयानन्द के स्वयंसेवात्मक प्रहारों से अन्य मत्मानुयायी तो इतने घबर्रा उठे कि इन्होंने दयानन्द को शक्ति भंग करने वाला तथा साम्प्रदायिक कलाह पैदा करने वाला कहना आरम्भ कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश को जल्ल कर देने का आंदोलन जोर से आरम्भ कर दिया। दिनभर में तो उसे जल्ल करके ही दिला दिया। वे लोग इस बात को तो भूल गये कि पहले किछ क्लेशी। दयानन्द ने विरोधियों को उनके हथै शस्त्रों से परास्त कर दिया। हिंदु में अपने धर्म, अपनी संस्कृति तथा सभ्यता की ओर हीनता तथा हेयता का भाव पैदा हो चुका था। यह भाव मानव का तथा जातियों का परम शत्रु है। महापुरुष समय समय पर आकर व्यक्तियों तथा जातियों को इस हीनता की विनाशक दलदल से निकालते हैं। दयानन्द की प्रतिभाशाली सिध्द्वनी ने हमें इस गर्त से निकाल कर आर्य-सम्मान की स्वयं भूमि पर बिठा दिया। दयानन्द ने हमें अपनी संस्कृति तथा अपनी सभ्यता के लिए गौरव का भाव पैदा कर दिया। मानव की अवनति तथा उन्नति, ऊर्ध्व तथा अधोर्ध्व सब उसके विचारों में छिपा है। 'ऋतुमयोर्ध्वं पुंसः', तथा ऋतुरस्मिन् लोके भवति, तथेतः प्रेक्ष्य भवति। अर्थात् (पुरुष विचारों का समुदाय है। जैसे पुरुष के विचार होते हैं वैसे ही वह बनवा है।) पुरुष विचारों का समुदाय है।

विचार निम्नकोटी के हों तो धारा सामाजिक जं बन निकरसाह, भय तथा हीनता का एक सजीव चित्र बन जाता है। विचार उच्च, उच्चतर तथा स्वयं और शिव हों तो मानव प्रतिभाशाली तथा गौरव-युक्त बन जाता है। निर्धनता इतनी भयानक बस्तु नहीं जितनी मानसिक दुर्बलता तथा हृदयशीर्ष्य तथा सुदृता है। अनिवायं निर्धनता कोई भू भूष्य नहीं। स्वच्छ निर्धनता तो मानव महत्त्व की एक आवश्यक शर्त है। स्वामी दयानन्द ने पराधीनता की जड़ काट दी जब उसने प्रत्येक भारतीय की भारतीयता तथा भारत का सुविकसुक्त भवत बना दिया। दयानन्द ने सुरू समझा कि परधर्मों तक तथा विज्ञान के सामने अथ परम्परा-आधारित मठों तथा अशुक्तिसंगत व विज्ञान-विरोधी मतम्भ हमारे पुनरुत्थन में सहायक न होंगे। दयानन्द के युक्ति प्रहारों के सामने विधियों के आच्छेप फीके तथा विफल हो गये। स्वामी दयानन्द इसी कारण भारतीय राष्ट्रीयता का सच्चा जन्मदाता और आर्य समाज इस का पोषक बना।

परन्तु वह मंजिल तो गुजर गई। भारत के हृदय में आर्यसमाज को अपना स्थान है। आर्य समाज का सामाजिक सुधार का प्रोग्राम राष्ट्र-विधाई की मंजिल से परे जाकर अब तो आचार्य की टेंज पर है। अब प्रश्न यह है कि आर्यसमाज आगे कैसे बढ़े। आगे बढ़ नहीं रहा, यह तो निर्दिष्ट है। हिंदी भाषा की आर्यसमाज ने अहम सुत रोया की। इसे प्रोत्साहित किया। परन्तु आर्यसमाज की नींव

तो संस्कृत पर रकी गई है।

वेद आर्य समाज की आत्मा है। वेद संस्कृति का स्रोत है। प्रत्येक धर्म के दो रूप होते हैं। एक उच्च रूप जिसे विद्वान् स्वीकार करके उसे अपने विचारों द्वारा आगे फेंकाते हैं। वे उस धर्म की विचारधारा को दार्शनिक रूप दे कर संसार के अस्तित्व को जीतने का प्रयत्न करते हैं। इस ओर तो आर्य समाज का पग अब ठट्ट ही नहीं रहा। आर्य सामाजिक क्षेत्र में संस्कृत के विद्वानों का तो नितांत अभाव होता जा रहा है। उस के दो कारण हैं, एक तो यह कि आर्यसमाजी अब स्वाभ्यायी नहीं रहे। विद्वान् या तो अच्छी किताबें खिख कर कुछ व्याख्ये पढ़ा करें या आर्यसमाज उन विद्वानों का बधोचित प्रबन्ध रहे। इन दोनों बातोंका अभाव है। आर्य सामाजिक विचार की पुस्तकें बिकरी नहीं गयीं; उन्हें कोई न्यो खिखे। आर्य समाज की आर्थिक क्षमता तो कुछ भ्रजनीक तथा उद्देशक रखकर ही समाप्त हो जाती है। विद्वान् या तो आदर से रहता है या अच्छे वेतन से।

हम में इन दोनों बातों का अभाव है। विद्वानों के विचार पर ताला लगाना भी दयानन्दकी रिपोर्ट के विरुद्ध है। हमारा नियम है सदैव सत्याग्रही होना। अनुसंधान बिना प्रतिबन्ध के हो। परन्तु आर्य हम यह जो हमारे सिद्धांत पर प्रायः पूरा करते। शक्यविशय सहमत मानव संसार में अर्धभय है। इसकी आशा रखना और मांग करना चाहे के खिखे बीखना मात्र है। विद्वानों को आर्षित करो या विद्वान् पेशा करो। अन्यथा आर्य समाज एक अक्षय्य की नहीं की भक्ति कुछ दूर और जाकर विरोध हो जावेगा। वेद के जो दिक्षी में माध्य ज्ञे

हैं वे हम योग्यता के नहीं कि विद्वानों को संतुष्ट कर सकें। हमें इस से आर्षें मु'दनी नहीं चाहिए और वेद के विद्वान् मात्र माध्य के बिना आर्य समाज का भाव्य ही क्या है? क्या आर्य समाज सचेत और जागृत हो कर इस ओर पग ठट्टेगे? आर्य समाज में विद्वानों, विशेषतया संस्कृत के विद्वानों की कमी प्रतिदिन बढ़ रही है। आर्यसमाज के आर्थिक साधन सुकड़ गये हैं।

धर्म सदाचार का नाम है। सपरिचर धर्म का स्तम्भ है, तथा उस की नींव है 'आचार'। प्रथमो धर्मः आचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। 'आचार-हीनम् न पुनन्ति वेदाः' (मनु) आचारहीन को वेद पाठ भी पवित्र नहीं बन ता। 'दृतेन हि भक्त्याशो न घनेन न तु विद्या' परिचर से आर्य बनता है, न घनसे और न विद्या से। धर्म का यह उच्च स्वरूप वैदिक संस्कृति की विशेष देन है हमारे नैतिक मापदण्ड बहुत घटिया हो गए हैं, अब आर्य समाजी एक निपुण दुनियादार माना जाता है। दुनियादारी में निपुण होना तो कोई सुरी बात है ही नहीं। 'योगः कर्मसु कौशल' (गीत) 'योग कर्म में कुशलता का नाम है'। आरम्भ में आर्यसमाजी माई आर्य प्रदीपता को उच्च नैतिक स्तर पर रखते थे। परन्तु अब हम इस स्तर से बहुत नीचे खिख गये हैं। सर्व पराधनता जो कमी हमारा विशेष लक्षण को अब बिरली ही अनुभवमें आयी है। आर्थिक शीघ्र में आर्यसमाज दुसरी संस्थाओं तथा समाजों से कम भी ऊंचा है। परन्तु अपने पहले स्तर से कहीं नीचे हैं। एक आर्यसमाजी जो अपना नैतिक स्तर ऊंचा रखता है बीसियों उपदेशकों के उच्च है। उच्च नैतिक जीवन को अपना कर ही अन्तु हम आर्य समाज को आगे ले जा सकते हैं।

श्री ३५

आरोग्य मन्दिर

(यमुना नगर जिला अम्बाला की ओर से प्रकाशित पुस्तक)

आरोग्य प्रकाश

(स्वास्थ्य रक्षा और सुधार विज्ञान के विषय में)

सूत्र महाराज, आनंद स्वामी जी महाराज का पत्र :-

प्रतिर काग

आर्य समाज श्रीनगर

१०-८-६१

मेरे प्यारे श्री कविराज राम सिंह जी आनंद रहो !

आप का जिला आरोग्य प्रकाश मुझे मिला। बड़े सुन्दर ढंग में आपने इस से युक्त और युक्तियों का पथ प्रदान किया है और बड़े सुन्दर और सरल उपाय शरीर तथा मनको स्वस्थ रखने के विषये बताने से। योग आपनों के किन-के कर पुस्तक को और भी अधिक रोचक तथा लाभदायक बना दिया है।

येही पुस्तक का प्रत्येक परिवार में पाठ होना चाहिये।

भवदीय —

आनंद स्वामी सरस्वती

Central Health minister Dr. Karmarker's Letter about Arogya Perakash.

D. O No F. 26— १ 61 H- M.

Minister of Health,

New Delhi.

May 13 1961

Dear Kaviraj Ram Singh Vaid,

I have glanced through your book Arogya Perakash."

I find that you have dealt with the topics on diet, exercises, and other aspects of Health in a simple lucid manner. I hope your book will prove help full to all those who seek to keep good health

Yours sincerely

Dr. D. T. Karmarker

Kaviraj Ram Singh Vaid

Vaid Vachaspati Ayurvaid Acharya

P/P Arogya mandir

Yamuna Nagar (Ambala)

सब कुछ ही थे आप हमारे

श्री वेद प्रकाश जी वी० ए० प्रभाकर लुधियाना

आज सुनहला पुण्य दिवस वह,
 मत्वं भूमि की जब तज काया ।
 दयानन्द ने सदानन्द प्रभु
 प्रियतम में अस्तित्व मिलाया ॥
 नहीं हाथ रफ तोबा बिना
 तन विह्वल मन सौख्य समया ।
 जिसे निरख गुरु दत्त गुणी ने
 ईश चरण में शीश कुहाया ॥
 अमा गमों को हर जिन भर में
 रमे राम के रोम रोम में ।
 रोम रोम में रमें रहें जो
 दिन कर धरती नखत सोम में ॥
 अग्नियन्ता विश्व विनायक
 वसें वज्रतम, मृदुल सोम में ।
 प्रणव नाम जिन का शुचि सुन्दर
 सबल चमत्कृत अमर जोशम में ॥

ऋषिधर की गुण गरिमा गाथा सुना सके बस स्वयं भारती
 विद्व दयानिधि योगी रत्नक क्रांति शान्ति मय विश्व आरती
 उदारक शुभ वरद सुधारक-शुचि बाणी कटु कष्ट टारती
 वेद भाष्य सत्यार्थ ज्योति से अघ पादर दो टुक फारती
 विषवाग्नों के कष्ट निवारक हीन अपाहिज परम सहारे
 विश्व तरी के नामी नाथिक हिंदी गौमाता रखबारे
 वह हवन उपवीत मनुजता निबम यमों के हामी प्यारे
 क्या कुछ ये हम कहें कहां तक सब कुछ ही थे आप हमारे

मेला फल्गू पर आर्यसमाज के प्रचार की धूम

(अमरसिंह आर्य सेवक प्रचारक अध्यक्ष अम्बाला करनाल मण्डल)

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (अम्बाला करनाल मण्डल) की ओर से विशाल प्रचार कैम्प लगा कर सामवेद यज्ञ और प्रचार का विशेष आयोजन किया गया।

इस वर्ष आश्विन सोमावती अमावस्या पर होने वाले फल्गू मेला पर आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से आर्यसमाज मंदिर फर्रुख में विशाल प्रचार कैम्प लगा कर २ से ९ अक्टूबर तक सामवेद परायण यज्ञ किया गया।

१० सितम्बर से प्रचार कैम्प लगा दिया गया था। २ तारीख से सामवेद यज्ञ आरंभ हुआ। प्रातः ६ बजे से १॥ बजे तक होता था जिसमें विद्वानों के उपदेश व्याख्यान और प्रभु भक्ति के सुरीले भजन होते थे। हवन यज्ञ के लिये एक विशेष-विशुद्ध वेदी बनाई गई थी। प्रातः ही लोग आर्यसमाज मन्दिर में बहुत प्रदा और प्रेम से आर्यसमाज के विचारों को अवगत करने लिये आ जाते थे। छठे मंटे में सामवेद का एकमात्र यही यज्ञ था। यज्ञ का अद्वितीय प्रभाव रहा। ९-१०-६१ को प्रातः ९ बजे इस महान यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। जिसमें लगभग ६००-६५० स्त्री पुरुषों ने बड़ी भक्ति से साथ भाग्य लिया। यज्ञ के बाद १० बजे से १२ बजे तक विशाल प्रचार कैम्प में खुला प्रचार होता था या जिसमें हमारे सभा के अनेक प्रचारक महानुभाव भाग लेते थे।

अम्बालाकाल में १ बजे से साँच १ बजे तक

निरन्तर भक्तों द्वारा प्रचार कार्य कम चलता था। रात्रि को भी ८ बजे से १२॥ बजे तक हमारे प्रचारक महानुभावों के सिद्धांत से भरे हुए भजन और इतिहास होते थे जिन को जनता बहुत ही रुचि से सुनती थी। सर्वमेला में इस प्रचार का इतना प्रभाव हुआ कि आर्यसमाज और महर्षि दयानन्द की दुन्दुभि बज गईं। इस के साथ-साथ एक ऊंची श्रेणी का श्रद्धालु भी लगाया गया था अनेक बहिनों और भाइयों ने भी भोजन बनवाने तथा सिंहाने का कार्य किया। प्रति दिन लगभग ३०० आवासी भोजन करते थे। ७ से ९ तक मेले का बहुत जोर रहा इस लिए प्रचार और श्रद्धालु का कार्य प्रातः काल से आरंभ होकर रात्रि पर्यंत चलता ही रहा। अनुमान है ७ से ९ ता० प्रातः तक हमारे कैम्प में लगभग १० हजार की उपस्थिति विद्यमान रहती थी। लगभग ५ हजार लोगों को रात्रि में रहने के लिए स्थान मिलता था। इस आधार पर प्रचार का कार्य कम बहुत सफल रहा। इस की सफलता का भ्रम जहाँ पर हमारे उपदेशकों को है वहाँ पर भी बाबू मन्सललाल जी एडवोकेट करनाल को भी प्राप्त है। उन्होंने इस महान कार्य में अन्न और धन के रूप में भारी योग दिया है। अतः हम उनके बाभाारी हैं।

सभा की ओर से श्री डा० दुर्गाविह आर्य लुण्ठन, श्री कुंवर जगताराम जी, श्री रामशेर कुमार जी, श्री बस्तीराम जी, श्री चौ० सूरतराम जी

श्रुति दयानन्द की हिन्दी सेवा {

(ले० प्रो० भवानोलाल जी भारतीय एम० ए० गवर्नमेंट कालेज जोधपुर)

अपने उत्तकता प्रवास के अवसर पर श्रुति दयानन्द संस्कृत में जनता के समस्त भाषण दे रहे थे और राजकीय संस्कृत कालेज के पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न उमका बंगाली भाषा में अनुवाद कर सुना रहे थे। ये बड़ी न्यायरत्न महाशय हैं जिन्होंने स्वामी जी की वेद भाष्य प्रणाली पर आक्षेप किये थे और जिनका समाधान करने के लिये स्वामी जी ने 'श्रान्ति निवारण' नामक पुस्तक लिखी थी। श्रोताओं में संस्कृत कालेज के कुछ विद्यार्थी भी थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि स्वामी जी संस्कृत में जो कुछ कह रहे हैं, न्यायरत्न महाशय उसका बरत। ही लोगों को देना रहे हैं। उन्होंने खड़े होकर स्वामी जी को इस के लिये सावधान किया और कहा कि न्यायरत्न महाशय तो दुभाषिये बन कर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। इस घटना ने स्वामी जी के मन में यह प्रेरणा उत्पन्न की कि लोगों के समस्त उपदेश उन्हीं की भाषा में दिया जाना चाहिए।

इसी अवसर पर स्वामी जी की मेंट अखसमाज

'निडर' श्री पं० गीतमदेव आर्य पुरोहित, श्री जयनारायण जी 'शर्मा' इन के अतिरिक्त और भी इस प्रांत के अनेक प्रचारक महानुभावों ने पधार कर अपना अमूल्य समय प्रचार कार्य में दिया। समा की ओर से उन सब का धन्यवाद है। सभी प्रचारकों ने विशेष परिश्रम और उत्साह से प्रचार और प्रबोध का कार्य किया।

के नेता केशचन्द्र सेन से हुई। सेन महाराज स्वामी जी को हिन्दी में प्रवचन करने तथा सभाओं में पुरी पोशाक पहन कर जाने का परामर्श दिया। इस से पूर्व स्वामी जी केवल कौपीन मात्र ही धारण करते थे। स्वामी जी ने सेन महाराज के इस सुक्ति-युक्त परामर्श को स्वीकार किया। परन्तु यह विडम्बना ही है कि जिन सेन महाराज ने स्वामी जी को जनता की भाषा हिन्दी में बोलने के लिये प्रेरित किया वे स्वयं अखसमाज की सभाओं में अपनी मातृभाषा बंगला में त बोलकर अंग्रेजी में बोला करते थे।

श्रुति दयानन्द ने अपना सर्वप्रथम हिन्दी ठाठस्थान बनारस में दिया और उसके परभाव ने आजोवन प्रपनी वाणी और लेख में हिन्दी का ही प्रयोग करते रहे। उनके द्वारा रचित समस्त साहित्य हिन्दी में ही लिखा गया है। वेद भाष्य और श्रुतिवेदादि भाष्य भूमिका का कुछ अंश संस्कृत में है परन्तु उसका हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया गया है। स्वामी जी हिन्दी को 'आर्य भाषा' कहा करते थे क्योंकि यह सर्वमान में आर्यों की विशेषकर्मण्य भाषा है। सब प्रथम लाहौर में आर्य समाज के नियमों और उपनियमों का जब प्रथक १ निर्धारण हुआ तो प्रत्येक आर्य समाज्य के लिए आर्य भाषा हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य ठहराया गया।

श्रुति दयानन्द द्वारा हिन्दी की जो महती-सेवा हुई है उस का कसोसा करते हुए हिन्दी साहित्य

इतिहास के सुप्रसिद्ध लेखक आलोचक प्रवर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है—“पैगम्बरी एकेश्वरवाद की और नवशिक्षित लोगों को खिचते देख कर स्वामी दयानन्द सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और सन्वत् १६२० से उन्होंने ६ नैक नगरों में घूम कर व्याख्यान देना आरम्भ किया। कइने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में होते थे। स्वामी जी ने अपना ‘सत्यार्थ प्रकाश’ तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को ‘आर्य भाषा’ कहते थे। स्वामी जी ने संवत् १६२२ में आर्यसमाज की स्थापना की और सब आर्यसमाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। गुजरात के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्यसमाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोला में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उड़ू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की बर्चा सुनाई देती है, इन्दी की बदौलत है।” हिंदी साहित्य का इतिहास २००३ का संशोधित और परिवर्धित (संस्करण पृ० ४४२)

हिंदी के एक अन्य विद्वान प्राध्यापक रामदास (भोड) ने स्वामी जी की हिंदी सेवा का यथाार्थ मूल्यांकन करते हुये लिखा है—

“जनता के काम की दृष्टि से मातृभाषा शुद्धराषी होने पर भी इस दूरदर्शी और विद्वान जन्मोषी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी का ही प्रचार किया।

अपने प्रथम ही हिन्दी में ही लिखें, हिन्दी की चन्नति और प्रचार आर्यसमाज का जिसके पवर्तक थे, एक विशेष लक्ष्य बनाया। अकेले इन स्वामी जी ने हिन्दी का जितना उगाकार किया, हमारा अनुमान है कि अनेक सुसंगठित संस्थाओं ने भी मिल कर अब तक उतना नहीं कर पाया है।”

(हिन्दी भाषा सार पृ.६२)

स्वामी जी द्वारा रचित हिन्दी ग्रन्थों के अब तक सैकड़ों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। स्वामी जी ने हिन्दी गद्य को सशक्त बनाया और उसके माध्यम से जलजल के विचार प्रकट कर उसे प्रीढ़ बनाया। स्वामी जी शुद्ध हिन्दी लिखने के पक्षपाती थे। संस्कृत के विद्वान होने के कारण उनकी भाषा में संस्कृत के लक्ष्म शब्दों का बाहुल्य रखा था। उन्होंने ‘आत्मा और पुस्तक’ आदि शब्दों को संस्कृत के व्याकरण के नियमानुसार पुनिलिख और नपुंसकलिग में प्रयोग किया है हिन्दी की तरह स्त्रीलिग में नहीं। संस्कृत की सुक्तियों और कोको-कित्तियों तथा मुहावरों का भी उन्होंने सर्वत्र प्रयोग किया है, “बया वाहरी शीतला देवी ताहयो बाहन खरः” जैसे नाम नाथ जैसे सार्प नाथ। आदि।

स्वामी जी के अनुकरण पर ही आर्यसमाज के परचर्ची नेताओं ने हिन्दी प्रचार, को अपने कार्यक्रम का एक अंग बनाया। फलतः हिन्दी भाषा और साहित्य का जो महान कार्य हुआ उसकी एक पूवक कहानी है। आर्यसमाज ने हिन्दी साहित्य को नाथूराम ‘शंकर’ जैसे महाकवि प्रदान किये, पं. पद्म सिंह शर्मा जैसे समाजोचक और सुदर्शन तथा चन्द्रगुप्त पिशाचकार जैसे कहानी लेखक दिये।

स्व. ८: इन्द्र जी तथा ९: रामगोपाल जी विद्यालय और जैसे सशक्त पत्रकार भी 'आय'समाज की ही देन है। स्वामी भद्रानन्द ने अपने वर्द्ध में प्रकाशित होने वाले सङ्घर्ष-प्रचारक पत्र को 'हिन्दी का बनोया तथा भागलपुर में होने वाले चतुर्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। स्वामी भद्रानन्द ने ही अपने द्वारा संस्थापित गुरुकुल कांगड़ी में सर्व-प्रथम सभी विषयों को हिंदी के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की। भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान भी हिंदी में आज से ६० वर्ष पूर्व ही गुरुकुल में पढ़ाये जाते थे, जब कि किसी को स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं था कि हिंदी माध्यम से भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है।

अपि भद्रानन्द और आयसमाज द्वारा की गई हिंदी सेवाओं का अभी सार्थक मूल्यांकन नहीं हो सका है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र ने 'आयसमाज की हिंदी सेवा' इस विषय पर अन्वेषण कार्य किया है, परन्तु यह Thesis (पत्रिका) अभी तक अप्रकाशित है। क्या कोई समाज या समाज इस के प्रकाशन का उत्तरदायित्व लेगा ?

महात्मा आनन्द स्वामी जी का कथाप्रचार कार्यक्रम

- ६ नवम्बर से २२ तक आयसमाज सेंटर ८ चण्डीगढ़ कथा
- १३ से २८ तक आयसमाज रीडिंग रोक नईदेहली
- १४ नवम्बर साधु आश्रम अलीगढ़
- २१ से २६ तक कथा आयसमाज किला जालंधर शहर।

धन्यवाद और क्षमायाचना

दीपमाला के इस विशेषांक के लिए जिन मान्य सज्जनों ने अपनी कीमती कृतियां भेजी हैं—उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ ही कुछ लेख आपने से देर के कारण रह गये हैं। अगामी अंकों में क्रमशः उनसे पूर्ण लाभ उठा सकेंगे।

यह विशेषांक आप के सामने है। हमारा तो कर्तव्य के नाते इसे अधिक से अधिक सुन्दर बनाने में प्रयत्न था। आप की वस्तु आप के हाथों में है। समा के इस मुख पत्र आर्य जगत की उन्नति के लिए आप ही सब कुछ कर रहे हैं आगे भी आप ने ही करना है। पुनः धन्यवाद।

सम्पादक

पचास हजार रुपये का सात्त्विक दान

माननीया माता राधाश्री जी ने अपने स्वर्गीय पति सेठ श्री मिट्ठन लाल जी बम्बई वाले की पुत्र्य स्मृति में डी. ए. वी. हायर सेंकडरी स्कूल यूएफ सराब नई दिल्ली को ५० हजार का सात्त्विक दान दिया है। गत ता: २२ अक्टूबर रविकार को स्कूल में बड़ा भारी समारोह हुआ जिसमें स्कूल कमेटी के सदस्यों, आर्य समाजी सज्जनों तथा इलाके की भारी जनता ने माला जी का हार्दिक स्वागत किया। हम इस भारी दान पर माता जी का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रिन्सीपल ईरवर दास जी, सा० हंस राज जी, पि० रामदास जी तथा प्रिन्सीपल विशान सहाय जी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान करे कि आयसमाज का यह महानि शिष्या संस्थान कालेज का रूप धारण करे। माता जी का यह दान बड़ा ही प्रशंसनीय तथा आदर्श है—

त्रिलोक चन्द

*****

एक दीया और

(रचयितृ कु० सुरिंद्र 'धीर')

ईसराज महिला कालज जालघर)

आ गई है दीपमाला

ले आओ दिये,

बनाओ बाते,

जलाओ दीये,

कि जागे प्रकारा,

भागो अंधियारा,

मान हो भंग

मानिनी अमा का,

जो कही है—

“अब प्रकारा कहाँ ?

हाँ सुनो—

मूलना संव,

जलाना एक दीया

मानव के मन में भी,

प्रकारा का केन्द्र वह

भरा है अंधेरे से,

एक दम घटाटोप

प्यारकी खिलारी छोड़

करवा है शीत उद,

मूल ही चला है वह

जीवन का आदि राग—

में तो को, तू मोको

*****

●●●●●●●●●●●●●●●●

दीवाली

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

आर्य जगत् में विज्ञापन दे कर
लाभ उठाएं

स्वराज्य और सुराज्य के द्रष्टा स्वामी दयानन्द

(श्री पं० सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार एम० ए० एल० टी० डी० बी० कालेज गोरखपुर)

*****

स्वामी दयानन्द के जन्मकाल तक लगभग सम्पूर्ण भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। जो प्रदेश बचे थे वहाँ भी धीरे-धीरे अंग्रेजों की स्थिति दृढ़ हो रही थी। १८५७ई०के बाद तो राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सभी दृष्टियों से भारत का पतन हो गया था। राजनैतिक पराजय उसनी भयंकर वस्तु नहीं जितनी सांस्कृतिक दृष्टि से पराजित मनोवृत्ति और १८५७ से पहले से ही दूरदर्शी अंग्रेजों ने मानसिक दृष्टि से भी भारतीयों को गुलाम बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इस वस्तु को देखकर स्वामी दयानन्द जी ने सब से पहले 'स्वराज्य' की आवाज उठाई। उन्होंने सव्यार्थ प्रकाश में लिखा 'गन्दे से गन्दा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अच्छा है।' बात यह है कि गन्दा स्वदेशी राज्य बड़े कितनी भी गन्दगी फैलाए, वह मानसिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से तो हमें गुलाम नहीं बनायेगा। परन्तु विदेशी राज्य तो अपनी जड़ों को हमारे के लिए राष्ट्र को भाषा संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से गुलाम बनाने का प्रयत्न करेगा और भारतवर्ष में हो भी पड़ी रहा था। भीमती वेल्सट ने १९वीं सदी में भारत का जो हाल देखा था वह काफी दर्दनाक था। लोग

आसिद्धता और नास्तिकता के बीच भटकने लगे रहे थे। आधिभौतिकता की बाढ़ के मारे राष्ट्र का जीवन विभ्रंशित हो गया था। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हकसेल मिल और स्पेंसर के अनुयायी हो रहे थे किन्तु अपने आहिद्वय का उन्हें बिल्कुल ज्ञान न था। वे अपने अतीत से घृणा करते थे अतः भविष्य के विषय में उनका कोई विराघ्न न था। वे अंधे होकर अंग्रेजों के तौर तरीकों की नकल कर रहे थे एवं अपने कलाकौशल और शिल्प का विनाश करके अंग्रेजी अस्त्रबाणों से अपना घर सजा रहे थे। राष्ट्रीय जीवन की गति बताने वाली कोई भी क्रिया उन में दिखाई नहीं देती थी। यह संदिग्ध था कि भारतीय हृदय में कोई घबड़ा भी शेष है या नहीं, यह थी—भारत की वास्तविक स्थिति।

स्वामी दयानन्द ने इस पतन को देखा। और इस के कारणों को दूर कर स्वराज्य की स्थापना और सुराज्य का निर्माण भी अपने सामने रखा और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना का भार श्री.रवामकृष्ण बर्मों को सौंपा। तथा स्वयं राजपूताने के राज्यों में जाकर स्वतन्त्रता की भावना भरने का प्रयत्न किया। देश के मानसिक पतन को रोकने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई

और यह कार्य उन्होंने अपने दूसरे शिष्य स्वामी
ब्रह्मानन्द को सौंपा। शिक्षा तथा राजनैतिक स्वतं-
त्रता की प्राप्ति के बाद सब से अधिक आवश्यक
बात यह थी कि जनता में आई आम-हीनता की
भाबना कैसे दूर की जाय। और इस कार्य को
आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की।
आप शायद यह लेख पढ़कर यह सोचने लगे कि
मैं स्वामी दयानन्द के कार्य-कलाप को तथा कार्य-
क्षेत्र को संकुचित कर रहा हूँ। पर बात यह नहीं।
उनकी विश्व-व्यापिनी दृष्टि में 'कृष्णन्तो विश्वमार्यम्'
का उद्देश्य अपने सामने रखा था। उन्होंने अपने
जीवन के अन्तिम समय तक सभी के लिए कार्य
किया। परन्तु उनका अरम्भ उन्होंने अपने घर से
किया इसीलिए रूढ़ियों और गतानुगतता में फँसे
हुए भारतवासियों को कड़ी निन्दा की और उन्हें
बतलाया कि तुम्हारा धर्म पीलाणिक संस्कारों को
धूलि में डिग गया है। इन संस्कारों की गन्दी पर्वों
को तोड़ फेंकी। तुम्हारा सच्चा धर्म वैदिक है।
जिस पर आरुढ़ होने से तुम फिर विश्व-विजयी
हो सक्ते हो। और यह बात नहीं कि स्वामी जी
के प्रभाव में आकर बहुत से हिन्दुओं ने मूर्तिपूजा
छोड़ दी। बड़ों ने अपने घर के देवी-देवताओं
की प्रतिमाओं को तोड़कर बाहर फेंक दिया। आद
बन्द हो गया। अवतारवाद की समाप्ति हुई।
स्वदेशी की भावना आई। स्त्रियों को समानाधिकार
मिला और शिक्षा मिली तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत
हुई। हम स्वराज्य की ओर बढ़े। हिंसात्मक या
अहिंसात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रत्येक आर्य-
समाजी ने अपनी सहायता प्रदर्शित की। और
यह अत्युक्ति न होगी कि १०-१५ प्रतिशत आर्य

समाजियों ने उस में भाग लिया। स्वामी ब्रह्मानन्द
लाला लाजपतराय, भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल
आदि कितने ही नाम गिने जा सकते हैं। इस
प्रकार 'स्वराज्य' हुआ। परन्तु स्वराज्य के बाद
'सुराज्य' की आवश्यकता भी स्वामी जी ने अनुभव
की थी।

सुराज्य के लिए उन्होंने व्यक्तिगत की चरित्र
उन्नति की ओर ध्यान देने और अपने अन्तःकरण
या आत्मा की आवाज के अनुसार चलने को कहा
उन्होंने स्वार्थ-प्रकाश के एवं समुल्लास में आत्मा
की आवाज के अनुसार चलने की बात बहुत
जोरदार शब्दों में कहा है। यह आत्मा की आवाज
क्या है? इसे यदि मैं सल्ल शब्दों में कहूँ तो यह
मनुष्य का अपने ऊपर अपना बन्धन है। भारतीय
भाषा के शब्द शास्त्र का एक-एक शब्द एक-एक
भावना का यातक है। १६५७ की १५ अगस्त को
जब भारत का स्वतन्त्रता मिली। अंग्रेजी पत्रों
और व्यक्तियों ने अपने यहां से 'इन्डिपेन्डन्स' की
घोषणा की। परन्तु हिन्दी पत्रों ने तथा भारतीय
भाषाओं के पत्रों ने 'स्वतन्त्रता' या 'स्वाधीनता'
की सूचना दी। दोनों में अन्तर है। इन्डिपेन्डन्स
शब्द का अर्थ है 'अनधीनता' अर्थात् किसी के
अधीन न रहना। इसका अर्थ स्वाधीनता नहीं।
स्वाधीनता का तो अंग्रेजी अनुवाद होगा 'सेल्फ-
इन्डिपेन्डन्स' अथवा अनधीनता और स्वाधीनता पर
विचार कीजिए। जो व्यक्तित्व अनधीन होगा वह
उच्छुल्ल हो जायेगा। और वह उस दशा में रेल
में बिना टिकट के जाना अपना धर्म समझेगा।
सार्वजनिक स्थानों को गन्दा करके रोग फैलायेगा,
काम के समय आराम करेगा, अनुचित साधनों से

घन कमाकर अपनी भलाई के आसने दूसरों के अनिष्ट की परवाह न करेगा। अनिष्ट-त्रय, अनुशासन हीनता उसको नहीं भखरेगी और परिणामतः अधिकारी व्यक्तियों के ऐसा होने पर देशोद्धार और राष्ट्र निर्माण की योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। विचारिए आज क्या ऐसा नहीं हो सकता ? बांध बन रहे हैं और बनने से पहले टूट जाते हैं, क्यों ? दवाएं बन रही हैं पर नकली पदार्थों की मिलावट से वे रोगियों के प्राण ले रही क्यों ? धो, दूब, तेल सभी वस्तुओं में मिलावट है। देश स्वराज्य के बाद और भी पतन को जा रहा है वह ऐसा लोगों का अनुमान है। क्यों ? क्योंकि हमने स्वराज्य के बाद अनधीनता तो पाई पर स्वाधीनता नहीं स्वामी जी महाराज ने इस 'सुराज्य' को लाने के लिए 'आत्मा की आवाज' 'स्व' बन्धन आवश्यक बतलाया है। ठीक है, आप को खोरी करते हुए, घूस लेते हुए गन्दगी फैलाते हुए किसी दुसरे ने नहीं देखा पर परमात्मा तो देख रहा है। उस से बचने का उपाय है अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अनुभव करो कि यह कार्य ठीक नहीं। उस दशा में तुम स्वयं को सुखी और देश को सुराज्य की ओर ले जा सकते हो। इस प्रकार यदि हम राष्ट्र को सुराज्य की ओर ले जाना चाहते हैं तो स्वामी जी की स्वाधीनता का उपदेश हमें हृदयङ्गम करना होगा तभी राष्ट्र जाति एवं चिरव का कल्याण सम्भव है। सचमुच हे स्वामी ! तेरा विशाल सिद्धांत हमें तुम्हारे उस विराट रूप का पता देता है जिस के विषय में कवि ने कहा है—

तेरा विराट् यह रूप, कल्पना पट पर
नहीं समाता है।
जितना कुछ कटू मगर कहने को रोष
बहुत रह जाता है।
लज्जित मेरे विचार, तिलक माता भी
यदि लेभाऊं मैं।
किञ्च भाति वटू इतना ऊपर ! अवगुण
कैसे छुपाऊं मैं।
प्रीता तक हाथ न जा सकते, उगलियाँ
न छू सकती ललाट।
बामन की पूजा किञ्च प्रकार पट्टेचे तुम्ह
तक मानव विराट।

दीपावली का शुभ पर्व

सभी आर्य हिंदू नरनारी दीपावली के पर्व को बड़े समारोह के साथ मनाएँ इस के साथ अर्थसमाजों और आर्य भाइयों को वेद प्रचार के पुनीत कार्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के हृद्भाव से कम से कम चार आना संभ्रम कर आर्य प्रादेशिक समाजालम्बर के वेद प्रचार कोष में भिन्नवारक पुस्तक के भागो बनें।

सुशीराम शर्मा

वेद प्रचार अभिधाता

आर्य जगत के
आहक बनना, बनाना आर्यों
का परम कर्तव्य है ।

अद्वितीय महापुरुष महर्षि दयानन्द

लेखक—श्री भक्तराम जी (पूर्वी श्रमिका वाले) जालन्धर

पाखण्डानां विनाशाय वेदानां रक्षणाय च ।
धर्मं संशोधनायैव दयानन्दस्य जीवनम् ॥

निःसन्देह महर्षि दयानन्द जी सस्वती महाराज का प्रादुर्भाव कवि के उपयुक्त शब्दों में वरिष्ठ परिस्थितियों के कारण हुआ। महर्षि के आदिर्भाव से पूर्व देश, जाति और जो दीन-हीन और मलीन दशा भी उस से कोई व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं। उस शोचनीय अवस्था को देख कर ही विक्रमी सम्बत १९२४ के कुम्भ के मेले के अवसर पर एक कुटी बना कर उसके ऊपर 'बक पताका महर्षि' ने लगा दी भी जिस पर लिखा था 'पाखण्ड खण्डनी पताका'। जिस पुनोत्त उद्देश्य 'सर्व धर्म प्रचार' से उस महा मेले पर पधारे थे वह वैदिक धर्म की घोषणा द्वारा पूर्ण हुआ। वहाँ उनके अनेक व्याख्यान हुए। उन्होंने बहुत शास्त्रार्थ किये और प्रतिपत्तियों पर विजय प्राप्त की।

कुम्भ पर महर्षि को भारत का एक लघुचित्र देखने को मिला जिस से प्रभावित होकर उन्होंने केवल एक लंगोट रखने का व्रत लिया और ईश्वर चिन्तन से शक्ति बढ़ाने के हेतु घोर तपस्या करने लगे। यहाँ तक कि बोलना चालना भी बन्द कर बैठे और अपनी कुटी में समय बिताने लगे परन्तु सत्य के पुजारी और धर्म प्रचारक देव दयानन्द को शोभाविराग्न मौन व्रत त्यागते ही बना। तत्पश्चात् वह बहान् प्रती ने जो संसार का काया रूप

कर दिया वह विश्वचिन्तित है।

परम हंस परिव्राजकाचार्य स्वामी दयानन्द जी सरस्वती महाराज को उस चित्रलिखित पुरुष से उपमा दी जा सकती है जिसे किसी और से देखा जावे वह हमारी ओर ही देख रहा होगा। वह सर्वतोमुखी थे। पाखण्ड विनाशक, वेदोदारक, धर्मसंशोधक, वैदिक सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति प्रचारक, आर्य भाषा प्रसारक, कुरीति निवारक अनाथ रक्षक, विधवा सहायक, गोपालक अछूतोद्धारक, नारी सुदृशा प्रवर्तक, समाज सुधारक, स्वराज्य के सर्वप्रथम आन्दोलक आदि कौन से रूप की मलक उनके जीवन में नहीं मिलती? योग शास्त्र के समाधिपाद सूक्त २१ 'दीप्र संवेगाना मासन्नः' के अनुसार पूर्वजन्म के उच्छ्रित संस्कारों के कारण ही वह अद्वितीय प्रतिभाशाली योगी ईश्वर विश्वास पर अद्भुत कार्य द्वारा संसार को आरचय चकित कर गये। अकेले थे पर करोड़ों से अधिक काम कर गये।

आखिरकार काम कर निकला,

न चाहे पास देखा था।

वसे 'दीलत' की परबाह क्या,

प्रभु जिस का सहेला था ॥

अपने आचार्य के किस २ उपकार का बर्णन कलू तो भी कुछ एक का अल्लेख नाचे किया जाता है।

(१) लोग वेद के नाम तक से अपरिचित थे। मेरे स्वर्गीय पिता बताते थे कि उनके गुरु जी कहा करते थे 'स्वा० दयानन्द अमृतसर में व्याख्यान देते समय वेद मन्त्रों का उच्चारण करते थे तो बड़े र परिद्वल बोल उठते कि साधु स्वयं मन्त्र बनाकर वेद का नाम ले रहा है। एक बार ब्रह्मसमाज के संस्थापक राजा राममोहन राय से महर्षि ने वेद मांगे तो उन्होंने उपनिषद् प्रस्तुत किये। श्रुति ने जर्मनी से वेद मंगा कर यजुर्वेद का भाष्य सम्पूर्ण और श्रुग्वेद का आद्ये से कुछ अधिक किया।

(२) भारतवासी अंग्रेजी साहित्य पर मोहित थे परन्तु श्रुतिने कहा Back to the vedas अर्थात् वेदों की ओर लौटो और संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर वेद तक पहुँचने का यत्न करो।

(३) श्रुति सन्तान वैदिक सस्कृति और वैदिक सभ्यता को लितांजलि देकर 'my dear wife' लिखने में गौरव और 'मेरी प्यारी धर्म पत्नी' में मान हानि समझती थी। हम अंग्रेजी बोलते, लिखते पढ़ते, खातेपीते और पहिनते समय। विदेशी भाषाओं के पढ़ने में हमें जो आनन्द आता था वह आर्य भाषा में नहीं। श्रुति ने हमें आर्य मर्यादाओं का पालन करना सिखाया। गुजराती होते हुए उन्होंने अपने सब ग्रन्थ आर्य (राष्ट्र) भाषा में लिख कर हमारे सम्मुख जातीय भाषा को अपनाने का उदाहरण रखा।

(४) नारी को ढोल, गंवार और पशु की कोटि में माना जाता और पांव की जूती के सदृश समझा जाता था। यहाँ तक कि स्वा० शंकराचार्य कृत 'प्रश्नोत्तरी' में नारी को नरक का द्वार, मदिरा के समान मोहने वाली, व्याध, बन्धन, अमृत के

समान होने वाला विष और अविश्वनीया कहा गया है। एक स्थान पर 'स्वाध्वं सुखं किम्?' के उत्तर में लिखा है 'स्त्रयमेव'। 'स्त्री शूद्रौ नाधीयताम्' कपोल कल्पित भ्रुति का प्रमाण देकर देवियों को विशापिकार से बंचित रखा जाता था। मातृशक्ति का ऐसा घोर अपमान महर्षि के लिए असह्य था अतः दयावतार दयानन्द का हृदय द्रवीभूत हुआ और उन्होंने नारी पूजा के पक्ष में मनुस्मृति का प्रविष्ट श्लोक—

यत्र नार्यस्तु पृथ्वन्ते रन्ते तत्र देवताः।

यत्र तस्तु न पृथ्वन्ते सर्वोत्तत्राः फलाः क्रियाः॥

चला कर नारियों का खोया हुआ मजान प्राप्त कराया। यजुर्वेद के २६वे अध्याय के दूसरे मन्त्र 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्' और 'इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्' श्रौत सूत्रादि से स्त्रियों के वेदाधिकार की पुष्टि की।

(५) बाल विवाह के दुपपरिणाम स्वरूप लाखों विधवाएँ विद्यमान थीं। महर्षि बाल विवाह का खण्डन कर और पुनर्विवाह की रीति चला कर विधवाओं के दुःख मिटा गये।

(६) निरक्षर भट्टाचार्य, उर्दू के काश्दे से विवाह संस्कार करने वाले, 'हा। निमन्त्रण' का पाठ करने वाले और मिश्री, बाबर्ची, खर का काम करने वाले अग्रजन्मा ब्राह्मण होने का हथ भर रहे थे। महर्षि ने उन्हें जन्मभिमान त्याग कर गुण कर्मों की योग्यता प्राप्त करने के लिए कहा।

अपने पथ प्रदर्शक के अगणित उपकारों के सम्बन्ध में उर्दू के कवि के निम्नलिखित शब्दों में कहना पयोग्य है—

गिने जावे मुमकिन है सदहरा के बरें

समुद्र के कतरे फलक के धितारे।

मिलकर समाज के लिये कल्याणकारी होती हैं। नैतिक दृष्टि से, व्यवस्थित कर्तव्यों और अधिकारों का समन्वय है। जिस व्यक्ति के कर्तव्य हैं, परन्तु अधिकार नहीं, वह दास है। जिस मनुष्य में अधिकार तो हैं, परन्तु कर्तव्य नहीं, वह निष्ठुर शासक है। नैतिक मनुष्य न दास है न देवा शासक। स्वस्थ समाज में हरेक को समाज कल्याण के लिये कुछ करना होता है, और हरेक परिणाम के भोगने में शामिल होता है। यह सामाजिक न्याय की मांग है।

ऐसे स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये वेद का आदेश है:—

संगच्छध्वं संवदध्वं संको मनासि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

(ऋ० १० १९१२)

‘एक साथ आगे बढ़ो; संवाद करो, तुम्हारे मन एक जान वाले हों, जैसा देवलोक में नक्षत्र आदि अपना अपना काम करते आये हैं।’

सगठन की सब से श्रेष्ठतम मिसाल स्वयं प्राकृत जगत है। इस का विस्तार हमारी कल्पना से बाहर है, परन्तु इस का कोई भाग ऐसा नहीं जो अन्य भागों से प्रभावित न होता हो और उन्हें प्रभावित न करता हो। इस प्रभाव की मात्रा कितनी ही थोड़ी हो, यह शून्य से सदा अधिक होती है। वेद मन्त्र के दूसरे भाग में प्राकृतिक जगत के इस व्यापक सम्बन्ध को मनुष्य समाज के लिये आदर्श बताया है।

समाज की उन्नति में प्रमुख बात यह है कि हरेक भाग को और उस भाग में हरेक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। चलते हुए कोई आगे होगा, कोई पीछे एक स्थान पर एक मनुष्य का पग ही स्थिर हो सकता है। चलने वालों की गति में भी भेद होगा—

कोई तेज चलेगा, कोई आरिस्ता, कोई पीछे से आगे निकल जायगा, कोई आगे जाने वाला पीछे हो जायगा। पूर्ण समानता कमिस्तान में दीखती है, जीवन में तो भेद होता ही है। आवश्यक यह है कि समाज में कोई भाग इतना न पिछड़ न जाय कि वह यात्रा का अंश ही न रहे। भारत के पतन का एक बड़ा कारण यह रहा है कि ऊँच नीच के विचार ने एक बड़े भाग को एक प्रकार से समाज का अंग बना रहने ही नहीं दिया, मगिदरों में जाना उनके लिये मना है, दूसरों के साथ रह कर काम करना उनके लिये मना है। जो लोग गंगा में डूबकी लगाने से मोक्ष पाने की आशा कर सकते हैं, उनके लिये यह समझ लेना भी सुगम है कि ‘अज्ञत’ को ‘हरिजन’ कहने से प्रश्न हल हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख कठिनाई यही है कि कुछ जातिवां बहुत आगे निकल गये हैं और कुछ इतनी पिछड़ी हुई हैं कि प्रगतिशील मानवता का अंश ही नहीं रहें। प्रत्येक जाति और समस्त मानव जाति के लिये अति आवश्यक काम तो यही है कि सब मिलकर आगे बढ़ें। ‘संगच्छध्वं’।

मनुष्यों की प्रकृति में कुछ अंश ऐसे हैं जो उन्हें निकट लाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उन्हें एक दूसरे से दूरे से दूर करते हैं। व्यक्तियों में ही नहीं, जातियों में भी मतभेद का होना स्वाभाविक ही है। असम्भ्य अवस्था में मतभेद होने पर बल गुरुपी को सुझा देता है। सभ्य समाज में जहाँ बल के प्रयोग की आवश्यकता हो, वहाँ समाज इस प्रयोग को अपने हाथ में ले लेता है। न्यायालय, पुलिस, कारागार सब इसी प्रयोजन के लिये बने हैं। अथ यह भगड़े जातियों या देशों में तीव्र रूप ग्रहण कर लें, तो युद्ध का स्थानापन्न दिखाई नहीं देता। समाज व्यक्तियों के भगड़ों को निपट्टा सकता है, क्योंकि उसके पास राज की शक्ति मौजूद है। जातियों के भगड़ों को दिग्गमने के लिये

कोई ऐसी शक्ति विद्यमान नहीं। कुछ कालसे इन विवादों का रंग-रूप बदल गया है। पहले बुद्ध-छोटी-छोटी रियासतों में होते थे; पीछे देशों में होने लगे अगला पग यह था कि प्रत्येक लड़ने वाले देश को साथ कुछ साथी मिल गये। अब अवस्था यह है कि पृथ्वी के सभी देश जो लड़ सकते हैं, दो गुटों में बंट गये हैं, और स्थिति उस समान है जो तुफान से जरा पहले स्वतन्त्र हो जाता है। इस स्थिति में आया की रेखा इतनी है कि दोनों पक्ष 'सम्वाद' की चर्चा करने लगे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि विवादों के निपटाने में बल की अपेक्षा सम्वाद का सहारा लिया जाये। 'सर्वदम्भ'।

सम्वाद होते ही रहते हैं, समाचार पत्रों का बड़ा भाग ऐसे सम्वादों की रिपोर्ट के ही अर्पण होता है। इन का कुछ फल क्या नहीं निकलता? साधारण अवस्था में बाथी बढ़ कहती है, जो मन सोचता है, परन्तु जहाँ राजनीति प्रधान होती है, वहाँ कथन का उद्देश्य विचारों का व्यक्त करना नहीं अपितु उन्हें गुप्त रखना होता है। अन्त में मानव समान का कल्याण इस में है कि यदि दृष्टिकोणों का भेद अटल हो, तो दोनों दल 'सहभाव' की पालिसी के तौर पर स्वीकार कर लें। यह व्यवहार में स्थाना कठिन है, इस का कड़वा अनुभव हमें दो ही चुका है। सबसे पहले यह सम्झौता चीन और भारत में हुआ, परन्तु चीनी हथर सम्झौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उधर उसी समय कुछ और भी कर रहे थे। वास्तव में इन विवादों का एक ही हल है, और वह यह कि मानव जाती की विचार धारा प्रमुख भाग में एक धारा हो। एक राष्ट्र में तो इस समानता के बिना गुजारा ही नहीं हो सकता। भारत की राजनीति में इस समय सब से बड़ी कठिनाई यही है कि न मानवानों की एकता है, न विचारों की एकता।

'संवेमनासिक्तामताम'

ऊपर दिये वेद मन्त्र में अधिकतर सामाजिक जीवन के मानसिक पहलू को प्रमुख रखा है। अथर्व वेद के एक मन्त्र में दो विरोध बातों की वाच्य कहा है, जो सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण होती हैं—

समानीप्रया सह बोजन भागः

समाने योक्त्रे सह वो उनविम।

सम्यचोऽग्नि सपर्य वारा नाभिमिवाभितः॥

(अथर्व ३। ३०। ६)

'सुहृद्गारी जलराला एक-सी हो, अन्न का विभाजन एक साथ हो, एक ही जुप में मैं तुम को एक साथ जोड़ता हूँ। जैसे पहिये के आरे नाभि में चारों ओर से जुड़े होते हैं, वैसे ही मिलकर ज्ञान स्वरूप प्रभु की पूजा करो।'

यहाँ तीन समानताओं की ओर विरोध रूप से संकेत किया गया है—खाद्य अन्न, पीने का पानी, पूजा।

व्यक्ति के अधिकारों में सर्वप्रमुख अधिकार जीवित रहने का अधिकार है। जीवन का आधार अन्न, जल और वायु पर है। वायु जो सब से अधिक आवश्यक है, हर कहीं उपलब्ध मिलता है। हाँ शुद्ध वायु के लिये नहीं स्थिति में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, दूसरे दर्जे पर जल है। शुद्ध जल को प्रायः पृथिवी के नीचेसे निकालना होता है भारत को लाखों गाँवों में यह भी सबको प्राप्त नहीं होता इस कठिनाई का कारण केवल अधिक अकुशलता ही नहीं, ऊँच-नीच का काल भी बीच में आकृत है। हरिद्वार पानी में के नल लगे, वो भी हरिजन इन से पानी नहीं तो सकते थे, क्योंकि नल उनके स्वर्ग से दूषित हो जाते थे। यही मैंने एक बार अपनी पर्वत धारा में देखा। खाने का प्ररन बहूव

जटिल है। मनुष्यों ने अपने विवाह के लिये दो पाशों का सहारा लिया है—चावल और गेहूँ। आम तौर पर यह अन्न एक ही स्तर के सब को मिल सकते हैं। समान विभाजन का अर्थ इतना ही है कि ये हरेक को बिना मिलावट के प्राप्त हो सकें। तीसरी बात जिस की ओर संकेत किया गया है, पूजाकी समानता है। वर्तमान शाही में, भारत की सब से बड़ी आपत्ति देश-विभाजन है, मानो धड़ से दाईं भुजा और बाईं भुजा कट गई हैं। इस आपत्ति की नींव में पूजा का भेद था। स्वयं हिंदुओं में सब से बड़ा बखेड़ा पूजा का भेद ही है। जहाँ वेदों में एक ईश्वर की पूजा पर इतना बल दिया गया है, वहाँ पतन के युग में हिंदुओं ने अपनी तसल्ली के लिए अपनी संस्था से भी अधिक संस्था में देवता बना लिये।

मनुष्य पशुओं में एक है;
मनुष्य सामाजिक प्राणी है,
मनुष्य चेतन आत्मा है।

सामाजिक उन्नति की वास्तव चिंतन करते हुए हमें इन तीनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है कि हरेक को जीवित रहने के लिए शुद्ध, जल और शुद्ध अन्न प्राप्त हो सके, समाज के सदस्यों में कायक वाचक, मानसिक क्रियाएं समान अर्थात् निर्विरोध हों, और इनकी पूजा की विधि एक जैसी हो।

आर्य जगत् में विज्ञापन

देकर लाभ उठाएँ

वेदप्रकाश

वैदिक सिद्धांतों का प्रचारक मासिक पत्र

४४०८ नई सड़क दिल्ली

नवम्बर नाम में 'वेद प्रकाश' का ब्रह्मकुमारी समंसा अंक बड़ी सज्जज के साथ निकल रहा है। ब्रह्मकुमारियों के पाठ्यपुस्तक का व्यवहन करने के लिये इसे भारी संस्था में मंगाइये।

मूल्य २५ प्रतिष्ठा ५), ५० प्रतिष्ठा १०), और १०० प्रतिष्ठा १८)। मूल्य मनी आर्डर द्वारा ही भेजें।

अत्यावश्यक

आप का आर्डर हर हालत में २५ अवतुबर तक मनी आर्डर सहित आना आवश्यक है नहीं तो निराशा होना पड़ेगा।

—व्यवस्थापक

आर्यजगत् की उन्नति के लिए

१. अगर आप कवि हैं तो कविताएं, लेखक हैं तो लेखों द्वारा आर्य जगत् की शोभा बढ़ाइए।
२. अगर उद्योगपति की उन्नति चाहते हैं तो आर्य जगत् में विज्ञापन दीजिए।
३. वैदिक धर्म, सभ्यता, संस्कृति, सम्बन्धी लेख पढ़ने का शौक है तो शीघ्र ही आर्य जगत् के माहक बनिए और दूसरे इष्ट मित्रों सम्बन्धियों को माहक बनने की प्रेरणा दीजिए। ६ रुपये वार्षिक चन्दा भेजकर आर्यजगत् को स्वावलम्बी कीजिए।

व्यवस्थापक

आर्यजगत् निकट कचहरी

अनमोल साहित्य

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब के महात्मा हंसराज साहित्य विभाग ने निम्न पुस्तकें D. P. I. द्वारा memo no. 6/16-55-B-14659

Dated 23 April 1955 और No.7077-B-Dated 2-9-60 से स्वीकृत

हो गई हैं। अतः देश के सभी स्कूलों, कालिजों, आर्य समाजों

व आर्य संस्थानों को निस्वकोच भाव से अपने

पुस्तकालयों और छात्रों को इनाम में

देने के लिए अधिक से अधिक

सख्या में मंगाकर

सभा का हाथ

बटाना चाहिए।

महात्मा आनंद स्वामी जी कृत—

१. पार्वती '२५ न० पै०

२. सीता '३७ न० पै०

३. पद्मिनी '३१ "

४. महर्षि दर्शन २'००

५. नवान और प्राचीन समाजवाद ले (ले० नारायण स्वामी कृत) मूल्य १'००

6. Dayanand his life and work (English) By Principal Suraj Bhan ji M.A
1 50 N. P.

• 7. Teaching of Ishupnishad (,,) By L. Sain Dass ji 1 56 N. P.

8. Massage of Gita (English) By L. Sain Dass ji 1 50 N. P.

मिलने का पता—

प्रबंधक महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आर्यप्रादेशिक
प्रतिनिधि सभा जालंधर।

प्रकाशक तथा मुद्रक श्री मेहरचन्द जी हैडक्वार्टर आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा वीर मिलाप प्रैस
मिलाप रोड जालन्धर से मुद्रित तथा आर्य जगत कार्यालय निकट कचहरी जालन्धर नगर
से प्रकाशित—[सं० श्री त्रिलोकचन्द्र शास्त्री]

दीपमालाओं से जगमगाती दीवाली

(ले०—कु० विद्यावती जी आनन्द प्रिंसीपल महिला महाविद्यालय जालन्धर)

दीपमालाओं से लहराते दीवाली निकट आ रही है। हिन्दू मात्र के जीवन में इस त्योहार का भङ्गा महत्व है। इस उत्सव के लिये महीनों पहले तैयारियाँ होने लगती हैं। घर के कोने २ से कूड़ा बर्कट निकाल निकाल कर बाहर फेंका जाता है। अन्दर बाहर से घर लंपा पोता जाता है। नये नये रंग बिरंगे कपड़े बनवाए जाते हैं। मिठाइयाँ खाती हैं और घर रोशन दीपमालाओं की जलती शिखाओं से जगमगा लटता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रावण पर विजय की खुशियाँ मनाई जाती हैं। दूत किर्यां से यह त्योहार ऐसे ही मनाया जाता है। हमारे पूर्वजों ने इसे ऐसे ही मनाया था। हम भी ऐसे ही मनते हैं और शायद आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही मनाएंगी। यह त्योहार अधर्म पर धर्म की, अन्धाय पर न्याय की विजय की यादगार है।

दीपमाली का दिवस निकट आ रहा है। मैंने स्वागत की तैयारियाँ आरम्भ कर दी हैं। नये कपड़े बनवा लिये हैं। दीपमालाओं से जगमगाती दीवाली भी पहनूंगी। बुहारी से घर के कोने २ से कूड़ा निकाला जा रहा है। सफेद चूने से दीवारों पर कणई की जा रही है। मैं सम्झती हूँ मेरी तैयारी अब से बढ़ चढ़ कर होगी। दीवाली वाले दिन मेरा घर सब से अधिक जगमगाएगा। परन्तु क्या मुझे इतने से सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। क्या मेरे लिये दीवाली के दिवस का इतना हा महत्व

है? मन के एक कोने से भीमी-सी आवाज आत है 'नहीं।' यह आवाज जोर पकड़ लेती है, कहती है, 'तुम्हारे लिये—भारत की नारी जाति के लिये ही नहीं बरन समस्त आर्य' जाति के लिये यह दिवस एक और बड़ा महत्व रखता है। यह वह दिन है जिस दिन एक महापुरुष ने मनुष्य जाति के उत्थान के लिये भारत भूमि पर अपने जीवन का बलिदान दिया था। यह दिन महर्षि स्वामी दया नन्द का निर्वाण दिवस भी है। उस महर्षि का निर्वाण दिवस जिस ने मनुष्य मात्र को, विशेषकर भारत की हिन्दू जाति को अज्ञान के गहरे अन्धकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश पुंज का मार्ग बताया था। संसार को वेद-ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाले महापुरुष की महान आत्मा दीपमालाओं से जगमगाती दीवाली वाले दिन इन शब्दों के साथ प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो' अपने परम पिता परमात्मा की गोद में सिधार गई थी।

महर्षि स्वामी दयानन्द का नाम लेते ही मेरा हृदय अद्भुत हो उठता है। मेरा मस्तक कृतज्ञता से उनके चरण कमलों में झुक जाता है। महर्षि का उपकार भारत की नारी जाति कभी भूल नहीं सकती। जिस समय महर्षि ने अपने गुरु स्वामी विरजानन्द के आदेश पर 'कृष्णको विश्वम् आर्यम्' का बड़ा उठाया था उस समय भारत की नारी जाति पुरुष की जूती के तले रौंदी जा रही थी। वह समाज में अपना स्थान खो बैठी थी।

उस को विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वेद-मन्त्र सुनने का अधिकार नहीं था। घर भी पार दीवारी के अन्दर उसको घर के दूसरे माल अश्वान की तरह छिपा के रखा जाता था। मातृ शक्ति अपने ऊँचे सिंहासन से गिर कर अज्ञानता तथा जहालत के कूप में पड़ी थी। वर्षों से इस हालत में रहने के कारण वह इषी को अपना वास्तविक स्थान समझ बैठी थी।

महर्षि स्व मी दयानन्द ने नारी जाति को अज्ञानता तथा जहालत के गहरे गर्त से निकाला। उसे पर्दे की जंजीरों से छुड़ाया तथा उसे विद्या प्राप्त करने का और वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। उसे इस बात का बोध कराया कि उस का स्थान पुरुष के पार्श्वों तले नहीं, उसके बराबर भी नहीं, उस से ऊँचा है। वह मातृ शक्ति है, उसका सिंहासन उसकी अज्ञानता के कारण रीता पड़ा है, सूना पड़ा है। महर्षि ने नारी को जगाया और कहा 'मातृ शक्ति, उठ और अपना सिंहासन सम्भालने के योग्य बनो'

महर्षि दयानन्द को कूप से भारत की नारी जाति आज खुली हवा में नस लेता है। स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ती है। वह अब विद्या से वंचित नहीं है। वेद भगवान के अथाह ज्ञान का भण्डार उस के अन्मुख खुला पड़ा है। उसे वह सब अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुष को प्राप्त हैं। भारत की नारी जाति महर्षि के उपकार को भुली नहीं है। न ही वह उसे भूलेगी। वह महर्षि के प्रति अपने कर्तव्य को समझती है। वह अपने अधिकार का, अपने उच्च स्थान का कभी दुर्बुधोग नहीं करेगी। वह मातृ शक्ति है। वह अपनी सन्तान को सच्चा आर्य

बन एगी। जिस वेद ज्ञान के प्रकाश पुंज को प्राप्त करने का उसको अधिकार मिला है वह उसका प्रकाश सब दिशाओं में फैलाएगी। वही उसका महर्षि के अनन्त उपकारों के प्रति मूक धन्यवाद होगा।

प्रभावशाली आर्य साहित्य

मूर्तिपूजा, अवतारवाद, कीर्तन मूतक आदि पौराणिक पाखण्डों को नष्ट करने के लिए आर्यगत प्रथम शाली निम्न साहित्य संग्रहें।

अवतार रहस्य	मूल्य १।।
शिवलिंग पूजा क्यों ?	मू० १=
शिवजी के चार विनय बेटे	मू० २=
पौराणिक मुख चपेटका	मू० ३=
नृसिंह अवतार बध	मू० १२=
पुराणों क कृष्ण	मू० १=
सनातन धर्म में निवोग व्यवस्था	मू० १)
पौराणिक कीर्तन प.खंड द्वे	मू० १)
मूतक आद अरुहण	मू० १=
शास्त्रार्थ के चलेज का उत्तर	मू० १)
संसार के पौराणिक बिद्वानोंसे ३१ प्रश्न	मू० ०३=
माधवाचार्य की चुनौती का उत्तर	मू० १२=

नोट—उत्सवों पर ठोस साहित्य प्रचार तथा पौराणिक बिद्वानों की शास्त्रार्थों में परत करने के लिए आर्यजन व समाजें उक्त पुस्तकों का सर्वत्र मारी प्रचार करावें।

व्यवस्थापक—

वैदिक साहित्य प्रकाशन सघ कासगंज (उ०प्र०)

मिल जाय तो इस से बढ़ कर उपकार और क्या होगा ? हाँ, ऐसी ही अभय प्राप्ति वैदिक-धर्म करवाता है। परन्तु किसे ? जो इसकी जय बोलता है ! नहीं, नहीं, इतनी सख्ती निर्भयता नहीं मिलती। हाँ, जो इस जय नाद का लाक्षणिक अर्थ समझता है, इस आलंकारिक भाषा के सही भाव को हृदयंगम कर वैदिक सिद्धांतों के माने में अपने जीवन को ढलता है, चाहे व्यक्ति हो या दल संस्था समाज देश या जाति वही अभय हो जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है।

वेद के सागर में से ऐसे कितने ही मोती चुने जा सकते हैं जो जीवन के पथ को निर्भयता के प्रकाश से आलोकित करने का सामर्थ्य रखते हैं। जीवन में अभय प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम तो वह आवश्यक है कि हम से किसी को भय न हो तभी हमें भी किसी से भयभीत न होना पड़ेगा। इरी भाव को वेद मंत्र में 'मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे' द्वारा प्रकट किया गया गया है। मानव जीवन का सनहरा नियम यही है कि जो हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वही दूसरों के लिये स्वयं भी दें। मित्रता की भावना में भी यही पारस्परिकता होनी आवश्यक है। यही भावना अभय होने के लिये परमावश्यक है। हम से किसी को डर न हो यही हमारे अभय होने का मूलमन्त्र है। यदि हम अपने मन, बचन, कर्म से औरों को भय देते रहें और स्वयं अभय रहना चाहें तो चाह चाह ही बनी रहेगी। आज विश्व की अशांति का मूल कारण यही है कि वेद के इस मूल्यवान सिद्धांत के

अनुसार आचरण नहीं किया जा रहा। परिणाम प्रत्यक्ष है। शस्त्रास्त्रों व सैनिक शक्ति की आशा-तीत वृद्धि होने पर भी राष्ट्रों को शत्रुराष्ट्रों का भय बंधों को खोंचना है और किसी भी समय गिर पड़ने वाली महायुद्ध की तलवार घिर पर लटक रही है। तथ्य यह है कि विज्ञान की कोई भी प्रक्रिया संसार को भयमुक्त करने का नुस्खा प्रदान नहीं कर सकती। यह चमत्कारिक औपधि तो वेद में ही निहित है।

भय का एक दूसरा कारण कर्तव्य के पक्ष छोड़ना है। इस का स्पष्ट रूप वर्तमान युग में देखने को मिलता है। कर्तव्य परायणता को तिलांजलि देने के कारण आज आप किसी भी क्षेत्र में शक्ति दौड़ा का देखिये सर्वत्र भय का गहन नृत्य देखने को मिलेगा। अशाचार और रिश्वतखोरी इसी कर्तव्य का पालन करना नहीं और तद्वजन्य नुष्टि पर आचरण डालने के लिये अन्य दूषित उपार्यों से अपने ऊपर बालो को प्रसन्न करने की चेष्टा में सदा भयभीत रहना, एक स्वाभाविक सा अनुभव हो गया है। कलक अफसर से डरता है, अध्यापक निरीक्षक व प्रबन्धक से अपराधी कलक से डरता है, सहायक मंत्री मुख्यमन्त्री से। इसी प्रकार भय के प्रसार की कोई सीमा नहीं। गम्भीरता से विचार कर देखिये कि यदि विद्यार्थी नियमित रूपसे अपने कर्तव्य का पालन करे यदि अध्यापक हराम की कमाई न खाए तो डरने का क्या काम ? जिस कलक की फाइलें ठीक हैं, जिस गणक का हिसाब साफ है, जिस सहायक मन्त्री ने उत्तरदायित्व को धमका है क्या सजाल है जो भय उस के पास भी

दयानन्द दर्शन का चमत्कार

(ले० श्री आशुराम जी पुरोहित आर्यसमाज सेंक्टर - चंडीगढ़)

दीवाली के साथ महर्षि दयानन्द के महान दर्शन की स्मृति स्वाभाविक है, जिस दर्शन से सँवार भर के लोगों को विज्ञान और बुद्धि की छात्र प्रदान हुई। वेदों के अर्थ सुधरे। पुराणों की गायत्री आलंकारिक मानी जाने लगी। कुरान की तफसीर अदल-बदल हो गई। बाइबल की आसमानों वरते अन्तरिक्ष में उड़ गई। बहिश्त और दोषज के किस्से तो अब धर्म की बात हो गई है।

भटक सके ? ऐसा हो कर्तव्य परायण जीवन व्यतीत करने से मनुष्य अश्रम हो सकता है और मनुष्य का सार्विक धर्मपूर्ण व्यवहार प्राणिमान को अश्रम प्रदान करेगा। आर्यवे, इसी भाव को मन में लेकर श्रुति जीवन भर निर्भय रहे। किसी प्रलोभन ने किसी शक्ति ने उन्हें भोत नहीं किया। इसी के फलस्वरूप कि उन्होंने किसी को भय नहीं दिया। यहा तक कि दरबारों को भी अश्रमदान देते रहे। कर्तव्य पालन का आदर्श भाव अश्रमता में निहित है। जो डरेगा वह कभी भी निष्ठा और सम्यक भाव से कर्तव्य को निभान सकेगा। श्रुति का जीवन और मनुष्य दोनों अश्रम के प्रतीक हैं। उस आप्त महर्षि के जीवन से जीवन-व्योक्ति नजाने की प्रेरणा मन में भर कर मानस क्षेत्र में अश्रम का बीज बोने वाले इस नाद से तल मन को तरंगित करें—

जो बोलो सो अश्रम वैदिक धर्म की अथ तभी हमारा निर्वाण पर्व मनाना उपलब्ध होगा। प्रभु से प्रार्थना है कि हमें अश्रम रक्षने व जन जन को अश्रम करने को शक्ति प्रदान करें।

'अन से कर्म और कर्म से सिद्धि की प्रतिनि' इस वेद धर्म और सत्य-ज्ञान की चट्टान पर लठ्ठे होकर दयानन्द ने अखिल विश्व को देखने का, सुनने का, सोचने का और बोलने का तथा काम करने का सच्चा दर्शन कराया।

महर्षि ने हमें यह बतलाया कि तुम तेजस्वी बनो। तुम कोयना व रास नहीं दो, अस्तित्व इवालावत देदीप्यमान हा। अग्नि के समान ऊपर उठकर सदा अपनी और दूसरों को उन्नति करो। इन्द्र के समान श्रोत्रस्वी बनकर असुरों और पापियों को सदा करो। जो विघ्न बाधें, तुम्हारे सामने आये उनको मेघ ममक कर चमत्ते सूर्य का न्यार्हं छिन्न-भिन्न कर दो। राग-द्वेष से रहित हो प्राणि-मात्र के साथ प्रेम और प्रीति का व्यवहार करो 'द्विधमस्त वो अग्ने दधमः' उपकार-मय होकर सवार की सेवा करो। जहा तुम शान्ति को धारण करो वहा अश्रम और अरथाचार का निर्मूल करने के लिये वृद्धो भी आवाहन करो। 'प्रातः सोमयुत वृद्ध हुवेम' इस वेद बचनानुसार सोम की आव-शकता है। शार्ङ्ग का प्यास है। परन्तु विना वृद्ध वन और मनुष्य को धारण किये यदि सोम (अमृत, शक्ति) सकता तो परमेश्वर के गौणी नानों में भी (जो गुणों के कारण अलक्ष्य हैं, जिन के सम्बन्ध में श्रुति दयानन्द ने यह लिखा कि मेरे लिये यह ही नाम तो सागर में बिन्दु के समान हैं। क्योंकि जब उसकी शक्तिया और गुण अलक्ष्य हैं तो नाम सीमित कैसे ?) केवल सोम ही मिलता वृद्ध नहीं। परन्तु सौम्यता के साथ वृद्धता की आवश्यकता रही है और रहेगी।

यह उपरोक्त संदेश उस दार्शनिक विज्ञान की जोर-

दार व्याख्या भी जिस का प्रचार महर्षि ने सारे भूमध्यज-वासी जीवों के कल्याण के लिये किया। इसलिये कि सनार में फिर से सुख-शांति का राज्य हो जिस का आदर्श प्राचीन काल में 'सर्वम् शिवम् सुखम्' भगवान का स्वरूप रहा है और जिस सत्य-दर्शन के परिणामस्वरूप सारी वस्तुया एक परिवार बनकर लाखों वर्ष सुख शान्ति और आनन्द से रही है।

महर्षि का यह दर्शन अकाठ्य और अद्भुत था। उनकी कही हुई बात युग की श्रमर गाथा बन गई जिस की और दुनिया भा के वैज्ञानिक तथा पण्डित सरपट दौड़े हुए आ रहे हैं। श्रुति ने कहा वेद-सत्य विद्याओं का पुस्तक है और परमेश्वर का अनादि-ज्ञान है। उस समय तक के अर्वाचीन विद्वानों की यह अधूरी सोच कि 'वेद को तो केवल २-४ वा ५ हजार वर्ष ही हुए हैं' अब पराशरई होके रह गई है। जब कि विश्व भर के अनेक विद्वानों का यह मत तो स्पष्ट हो गया है कि जगती तल पर वेद का ज्ञान ही प्राचीनतम ज्ञान है और यह सृष्टि दो अरब वर्ष से चली आ रही है।

मदारज ने कहा कि इन महान सृष्टि का कर्ता ईश्वर ही है और कोई भी कार्य बिना कर्ता के अलम्भव है। बन्दों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानने तथा ब्रह्माण्ड के स्वयमेव बन जाने, विकासवादिकी विज्ञान बुद्धि तथा सुन्नित हीन सिद्धान्तों का आज के सुशिक्षित तथा सभ्य सत्तार में कोई स्थान नहीं। इस प्रकार प.प ख-पूजा, अवतारवाद, बण-व्यवस्था, अछूतोद्धार, स्त्री-शिक्षा, मृतक-आदि, तीर्थ-पूजा, स्वर्ग-सरक, पार-पुण्य, धर्म-अधर्म, गोरक्षा, आर्च-भाषा, राष्ट्र रक्षा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थादि आश्रम मर्यादा, शिक्षा और राज्य-धर्मोदि अनेक विषयों पर जो सच्चा दर्शन श्रुति-द्वयानन्द ने दिया वह अश-पर्यन्त अलसद्वै और क्यो ज्यो दिवस-रात्रि, मास और वर्ष शीतले जायेंगे

प्रत्येक आने वाला युग इस दार्शनिक मार्ग की ओर बकी लौमता से बढ़ता हुआ चला जायेगा और युगान्तरो पर्यन्त भी सम्पूर्ण विश्व में एक एक मानव-वर्षी से यह सुजागर निकलती हुई सुनाई देगी —

अ गन्द सुधा सार दया कर पिला गया।
सखार भर को स्वामी अकेला जगा गया।

आर्य प्रादेशिक सभा जालंधर

के

तत्त्वावधान में मेला कपालमोचन

गत वर्षों की भांति कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर १८ नवम्बर से २२ तक मेला कपाल मोचन एवं अमर सिंह जी अध्येत अम्बाला करनाल मंडल को देख-रेख में सम्भ्रन हो रहा है। इस अवसर पर विश्व-शान्ति महापत्र का सुप्रच-य किया जा रहा है।

(१) श्रुति सार का प्रवच होगा।

(२) उच्चकोटि के विद्वानों भजनमंडलियों के व्याख्यान व भजन सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा।

(३) स'ग से जीवन सुधारने का शुभ अवसर प्राप्त होगा।

अतः दानी महानुभावों से प्रार्थना है कि इस मेले को सफल बनाने के लिए दिल कोलकर दान देकर पुण्य के भागी बनें।

नोट—श्रुत अनुकूल विलसों का प्रवच स्वयं करें।

शुशीराम शर्मा

वेद प्रचार अधिष्ठाता भूमा

अन्धकार और प्रकाश

लेखक—उपन्यास संप्रदाय प्रो० रत्न चन्द्र कविरत्न, प्रधान प्रगतिशील साहित्य लेखक सभा पंजाब

प्रो० रत्न चन्द्र कविरत्न एक नवोदित साहित्यकार है उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, इन्होंने हिन्दी उर्दू, पंजाबी में लिखे हैं। इन के उपन्यास 'ठोकर' 'मैं हूँ एक सिपाही' 'आहे' 'प्यास' 'गंगा की लहरें' खट्टर की ओट ने समाज को झुंझकोड़ कर जगा दिया इनका यह निबंध भी दीपमाला के दिन हमें सत्य पथ पर चलने के लिए बाध्य करता है। —सम्पादक

जीवन अपनी करवट उसी प्रकार बदलता है, जिस प्रकार प्रकृति का अटल पटल पर लिखित निशम आलोक नहीं हो सकता। प्रातः और सायं सूर्य के दाएँ और बाएँ अंग हैं, पाताल और आकाश धरा की आराधना और साधना हैं। बसन्त के माध पतझड़ धर्म के साथ शोक का समन्व है हंसने के साथ रोना बना ही है। इस पर-परमात्मा ने मानव को अपनी ओर आकर्षित करने का, जीव मात्र के लिए, निर्विकार सत्संकल्प मार्ग बतलाया प्रभु अविद, प्रभु आराधना, सत्यमय आराधना।

भक्ति मार्ग को अपनाते हुए मानव, सम्प्रदायक धराओं से अंध कराह उठा, पतन को अपने आपका साधन बना बैठा, धर भेदी हो लका को गिराने मिटाने की योजनाएं बनाने लगे। हमारी हिन्दु जाति के ही मुख्य अधि-सायक, मन्त्रों का दुपयोग कर के स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति

करने लगे। अतीत का भूत पिशाच का नाम देकर अनपढ़ जनता को कुमार्ग पर चलाने लगे। एक ओर मुसलमानों के अत्याचार दृढ़भी बना रहे थे। दूसरी ओर पर के ही पाठे मानव की मानसिक दशा आपत्ति बनक बना रहे थे। इन पटों के बीच पिसते हुए मानव को बचाने के लिए महर्षि दयानन्द जी भारत में आये और अपना दृढ़ संकल्प से कार्य पूरा कर के आज के दिन, इन सारों की साड़ी में इसी नील गगन के सामने नील मण्डिका, निराकार प्रभु का ध्यान धारण कर चले गये—यही कहते थे प्रभु उम्हारी दृच्छा पूर्ण हो।

चितनी सत्य प्रियता है इन शब्दों में अहिंसा का अयनाद हो रहा है, शत्रु के प्रति भी दया की भाषना को अपनाया जा रहा है।

दोषाला आती है—हर वर्ष आती है दीपक जलते

हैं, प्रति वर्ष भारत के राष्ट्रीय मानसिक आनन्द उठाते हैं। हम भूल जाते हैं उस संदेश को, हम भूल जाते हैं उस आत्म को, हम भूल जाते हैं उस ज्ञान को जो उन्होंने जीवन भर की तपस्या करने के परिचायक स्थान २ का प्रयोग करने के परिचायक हमें दिया था—यह संदेश आज भी हमारे सामने है, हम ही भूल गए हैं, हम ही कृतघ्न हो गये हैं।

उस सम्यक् को फिर से दोहरा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ—वह संदेश है विश्व को श्राव्य बनाओ वना हम विश्व को अपना हमसक रहे हैं वना हम विश्व को अपना बनाते हैं प्रयास कर रहे हैं हमारा। दृष्टिकोण तो इतना धीमे और विलीन हो चुका है कि आई आई को तलवार दिखा रहा है। पर को रथधूम बनाया जा रहा है—शुद्धि को नौकरी की सामग्री समझ कर उस का उपयोग किया जा रहा है। दैनिक सभाचार पर भी श्राव्य जो के अनुयायी होते हुए परस्पर विवादी की पराङ्मुखी पर चल कर अपना नाम चमकाना कर्तव्य समझ बैठे हैं।

उन लोगों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। श्राव्य भी वह श्राव्य नहीं था जो तुम और-श्रीरी अपना कर श्राव्य नाम चमकाना चाहते हो उनका मार्ग था—सहस्र-शिखा शिखर मेरे आई-सुख न मानें दो हम का मार्ग है एक वृद्ध पर-कीर्तक उद्भासना, एक आई समझे उद्भासना है और दूसरे किसी काम का नाम ले कर प्रवेश में।

अलक्ष-हों का परोक्ष हूँ वह गीत भक्तियों जैसी शीघ्र उद्भास करवा होगा—परि त्याग न हुआ, परि हूँ श्राव्य भी हैं इतना इतना पर दिष्ट गए संदेश का आचरण

नहीं किया तो मैं सत्य और विश्वास के साथ कहता हूँ। पंचक की बहुत जुरी दुरा होगी।

आज दीवाली है लेकिन मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कार्यालय से आते समय श्री पंचक जीने अवश्य कहा था “एल को कल अवकाश है।” हा! आज दीवाली है वही दीवाली जिस रात में श्राव्य जाति अभाव हुई थी—जिस में हम अपना पथ प्रशंक हो बैठे थे। आज वह दीवाली है जिस अन्ना की नारा में हमारे साथ से हमारी श्राव्य को भक्ष हो गई थी आज वही दीवाली है—जिस दीवाली ने ज्ञान का दीवाली निकाल दिया था—आज वही दीवाली रात फिर से आ रही है आज फिर से हमें उस पवित्रा रुदेश सुना रही है, आज फिर से हमें उस शोर जाने का संकेत कर रही है आज फिर से हम नहीं राह पर जा कर लड़ा कर रही है, आज वह कह रही है, भारत वासियों यदि कुछ बना सकते तो विश्व को श्राव्य बनाओ ? श्राव्य बनाओ।

*****

इसे अवश्य पढ़िए

श्राव्य जगत के प्रथम पाठकों की सेवा में सूचनायें विवेचन है कि प्रस्तुत विशेषांक 29 दिसम्बर व 5-12 नवम्बर के संख्या 43-44-45 का सम्मिश्रित संक है। इस से अगला संक 12 नवम्बर का बन्द रहेगा। पाठक नोट कर लें।

—श्राव्यरथापक

*****

वेदों का पढ़ना पढ़ाना; सुनना सुनाना
आर्यों का परम कर्तव्य है

दीपमाला का संदेश

(ले श्री वृजलाल जी गुप्ता प्रधान आर्यसमाज टोहाना)

*****

दीपमाला का श्रौहार हर वर्ष समस्त भारत वर्ष में मनाया जाता है। कोई नहीं बताता सकता कि यह कब से मनाया जा रहा है। बहुत से इतिहास वेत्ताओं का स्वाक्ष्य है कि यह लाखों साल से इसी प्रकार मनाया जा रहा है। मिन्न २ विचार के अर्थात् दीपमाला का मिन्न २ महत्व बताते हैं। हम इस लेख में वैदिक धर्म की दृष्टि से विचार करेंगे। दीपमाला करने समय हम पहिले एक दीपक जलाते हैं फिर उस दीपक से दूसरे दीपकों को जलाया जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों के सम्पर्क से साधारण मनुष्यों के जीवन को प्रोत्साहित हो जाते हैं। जिस समय ऋषि दधानन्द का प्राहु-भाष हुआ, उस समय भारत वर्ष के आकार में चारों ओर अज्ञान के बादल छाये थे परन्तु ऋषि दधानन्द की तीव्र शान की शक्ति से यह शीघ्र ही क्षिप्त-मिन्न हो गये। आत्माओं अर्थात् जीवनों का जीवन अर्थात् जीवनों से प्रोत्साहित हो गया।

दीपक स्वयं जलता है परन्तु दूसरों को प्रकाश देता है। मानो दीपक बलिदान की मूर्ति है। स्वयं जल कर दूसरों को प्रकाश देना ही इस ने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। दीपक से हमें परोपकार करने की वशमय जीवन बनाने की शिक्षा मिलती है।

शुद्धि-धर्मोपनिषद् में कहा है—

‘पुरुषो वाच यज्ञः’—साधक जीवन यज्ञ है।

अर्थात् मनुष्य जीवन की सफलता, पुरुष का पुरुषत्व यज्ञ में, त्याग में है। जिस अर्थात् जीवों ने अपने देह, धर्म, शरीर अर्थात् के लिये महान बलिदान दिये उनके नाम इतिहास में अमर हो गये।

शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है—

‘यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म’—यज्ञ सब से श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ से श्रेष्ठ अन्य कोई कर्म नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन को वशमय बनाता है, वह दिन प्रति दिन उन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है। जन्मेद के एक मन्त्र में कहा भी है—

‘यज्ञो हि त इन्द्र वर्धनो भूत’ हे आत्मान ! यज्ञ तेरी वृद्धि का, उन्नति का साधन है।

यजुर्वेद में भी बताया है—

‘मतिरथ मे शुमतिरथ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।’

मेरी शक्ति (शिक्षा शक्ति) तथा मेरी शुमति यज्ञ से सफल हों अर्थात् यज्ञ से ज्ञान कर्म की सफलता हो सकती है। इस यज्ञ से सिद्ध होता है कि शरीर, आत्मा, मन और समाज की उन्नति के साधनों का नाम यज्ञ है। दीपमाला का प्रथम सन्देश यही है कि हम अपने जीवन को यज्ञ मय बनायें ताकि हम शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति कर सकें।

जब दीपक जलता है तो अन्धकार स्वयं भाग जाता है उन्मुख जैसे अन्तु प्रकाश से भाग जाते हैं। इधीक्षिण वेद में कहा है, ‘उन्मुख यज्ञि’—उन्मुख के स्वभाव को क्षीण दो। जो व्यक्ति उन्मुख के स्वभाव के होते हैं। वह ज्ञान के प्रकाश से दूर भागते हैं हमारा कर्तव्य है कि अज्ञानोपकार को क्षीण कर ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करें।

वेद प्रकाश का उपदेशक है। वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान साधन, ज्ञान का अर्थिकत्व आदि अर्थ। वेद स्वभाव २

पर प्रकार की प्राप्ति पर बल देता है। हम नीचे कुछ वैदिक सूक्तियाँ लिखते हैं, जिन में प्रकार प्राप्ति पर बल दिया गया है।

(१) 'आरोह तमसो ज्योतिः' अन्धकार को छोड़ कर प्रकाश पर आरुढ़ हो।

(२) 'भानुमन्त्रिर्हि'—प्रकाश का अनुसरण कर।

(३) 'यजोतिर्मतः पयो रश्'—प्रकाश के मार्गों की खोज कर।

(४) 'समिद्धस्य श्वमायाः'—अग्नी प्रकाश प्रदीप्त

प्रकाश का आश्रय करता है।

(५) 'जीवो ज्योतिरसो महि'—जीते की प्रकाश प्राप्ति करें। ब्राह्मण ग्रंथ कर्ता शुचि भी प्रार्थना करते हैं—

'तमसो मा ज्योतिर्गमय'—मुझे अन्धकार से हटा कर प्रकाश की प्राप्ति करा।

दीपमात्रा का लीहार मनाते समय हमें उपदेश मिळता है कि हमें अधिक से अधिक प्रकार अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिये। यही दीपमात्रा का संदेश है।

***
अवश्य पढ़िये **अवश्य पढ़िये**
 ***

क्या आप सच्चे भारतीय हैं ? क्या आप को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेम है ? क्या आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं ? क्या आप सांस्कृतिक सम्पत्तियाँ बना चाहते हैं ? यदि हाँ, तो अवश्य पढ़िए।

महार्षि श्री सातबल्लेकर कृत

अथर्व वेद सुबोध अनुवाद

हम में मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और विषयवार वैदिक सूक्तियों का संग्रह हैं। ५ भागोंमें विभक्त है, प्रत्येक भाग का मूल्य ₹०.६० है, पर एक दम सब भागों को संग्रहनेवालों को पाँचों भागों का मूल्य ४०.०० होगा, वा. म्य. पृथक। हमें आपकी उपार की लक्ष्य समस्वाधों का हल मिल जाएगा। आज ही मगा कर पढ़ें, अवश्य पढ़ें।

२

निरास हो कर भी जिस ने चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापनाकी, जिस के आगे विषय-विजेता सेनयूक्त भी झुक गया ऐसे उस महान राजनीतिज्ञ कायस्थ से कौन भारतवासी अपरिचित होगा ? यदि ऐसे महान राजनीतिज्ञ की शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये क्यों करतें हैं ? आप आज ही।

₹० सं० १२.०]

चाराण्य-सूत्रारिण

[मूल्य १२] डा० म्य० पृथक

डवाकवाकर भी रामाबनार विश्वामास्कर

प्रैप केविट लिमिटेड। देसिक्ट सूक्ति नहीं। योदी लो ही प्रतिवां रोप हैं। बाट में पञ्जताना न पढ़ें इत लिपि आज ही लिखिए।

श्री मंत्रो स्वाध्याय मण्डल

पो० स्वाध्याय मण्डल (पारडी)

पारडी, बि० सूरत (गुजरात)

***

बताइये इन में कौन उत्तम है ?

(ले०—श्री विद्यार्थी जी प्रताप मुहल्ला रोहतक)

*****

१
समा का वेतन भोगी उपदेशक आर्य समाज के मंच से पुष्पाचार व्याख्यान देता है। लम्बेदार शब्दों को प्रयोग करके श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर देता है। किन्तु उसका धरेलू जीवन इस प्रकार है, कि स्वयं सूर्य निकलने के परचात उठता है। बिना संभ्या दहन किये खान-पान करता है। शेष समय अनर्गल वार्तों में गुजार देता है। न उसे स्वाध्याय से प्रेम है, न परिवार को आर्यत्व में वालने का विचार है। उसकी कथनी और करनी में आकाश का अन्तर है। इसके विपरीत उसी संभ्या का दूसरा वेतन भोगी उपदेशक जहा जनतामें वैदिक धर्मका प्रचार बड़े जोश से करता है, वहां अपने निजी जीवन और परिवारिक जीवन को भी आर्यसमाज के रंग में रंगता है। वह कहने से कुछ कर बिलाना अधिक अन्धका समझता है। कृपया बताइये कि इन में कौन उत्तम है ?

२

एक सज्जन धन धान्य से सम्पन्न है। जन-पच उस के पास पर्याप्त है। आर्य रिता का पुत्र होने के नाते आर्य समाज और आर्य संस्था में भी अपने जन धन के बल वृते प्रधान या मन्त्री का स्थान लिये हुए है। किन्तु उसका निजी जीवन आर्यत्व में रंगा हुआ नहीं। उसकी स्त्री पौराणिक विचार की है। लड़के-बाले सिनेमा नाटक शत रंज में रचि रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनका जीवन "दाश्री के दांत खाने के और, दिखाने के और" के समान है। इसके विपरीत वर्षी समाज का मिश्रणक सेवा करने

वाला आर्य निर्धन मनदूर जहा श्रद्धा और प्रेम के साथ आर्य समाज की सेवा करता है, वहा अपना और परिवार का जीवन भी आर्यत्व में रंग देता है। स्वयं वेदोक्त जीवन व्यतीत करता है। उसकी पत्नी आर्य स्त्री समाज में जाती है। उसके पुत्र पुत्रियां आर्य वीर बल, आर्य कुमार समा तथा आर्य बाल समा में जाते हैं। अब आप विचार करें कि इन में कौन श्रेष्ठ है ?

३

एक व्यक्ति आर्य परिवार से सम्भव रहता है किन्तु उसकी काम करने की कृचि राजनैतिक पार्टियों में है। वह चल रही राजनैतिक पार्टियों में से किसी एक पार्टी का सदस्य बन जाता है। मायवश वह विधान सभा या लोक सभा का सदस्य चुना जाता है। जब सभा में आर्य समाज तथा उसके कार्य कर्ताओं पर आलोचना होती, तो वह party Discipline के अधीन सुद में बन-पुत्रियां बाल कर बैठा रहता है। इसके विपरीत एक स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित आर्य विधान सभाई ब लोक समाई, अब भी सभा में आर्य समाज और आर्य कर्ताओं के विरुद्ध आलोचना होती है, तो वह सिंह के समान-कर्न कर विरोधियों के दांत खट्टे कर देता है। बताइये इनमें कौन उत्तम है।

४

एक आर्य सज्जन आर्यसमाज के क्षेत्र में फलवाचकता है। अपनी जीविका उपार्जन के लिये दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन करता है। ईश्वर की कृपा और आर्य समाज के

वह समय कैसा था ?

ले० श्री दयानंद भार्य विचारलन कादियां

जब एक युग पुरुष अपने प्राणों को हलते २ खोज गया । ५९ वर्ष की आयु क्या होते है ? कुछ भी तो नहीं पर दयानन्द ने क्या कर दिखाया, हमें एक आशावाद दे गया कि राम, कृष्ण गए पर फिर आ सकते हैं । प्रत्येक

राम बन सकता है, कृष्ण की गीता पुनः सुना सकता है । आत्म निरीक्षण करना पड़ेगा आशों ? जमाना या कि अकेले देवदयानन्द ने विश्व को संभाला था । पर आज भी दयानन्द चाहिए । एक तो आशों को शुद्ध करें तथा विश्व की आपदाओं से बूझे । दयानन्द गुणगान करना चाहते हो तो जीवन से गुण गान करो । विश्व की नैया आज भंवर में हैं । साम्रदायिकता रूपी कीड़ा प्रेम व

सहयोग से उसका काम चमक उठता है । किन्तु उसका समाचार पत्र या तो गन्दे विज्ञापनों से भरपूर है, या राजनीतिक पार्टियों का दुमदल्ला बना हुआ । उसे आर्य समाज के प्रचार की इतनी लान नहीं जितनी राजनैतिक पार्टियों के प्रोपेगण्डा की है । उल के विपरीत एक मासिक या सप्ताहिक पत्रिका निकालने वाले आर्य सम्पादक, जहाँ गन्दे विज्ञापनों को स्थान नहीं देता । ग्राहकों से चन्दा प्राप्त न होने पर भी उल ग्राहक के नाम पत्र जारी रले हुए है । समाचार पत्र का उद्देश्य केवल "आर्यसमाज" के शिक्षान्धों का प्रचार करना है । आर्थिक संकट में होने पर भी वह केवल आशों की ओर देखता है । तो फिर आप क्या कहें कि उल में जीवन अच्छा है ।

ईश्वर विरवाह को खाना चाहता है । श्रद्धि ने परलोक-गमन किया वा आज के दिन । आज लोगों की तो दीयाली है, किन्तु हमारी रात काली है । हा एक आशा की किरण दिखाई देती है ।

सोममिग्मा सुभन्तो पाचता वसु

न मे पूनः सख्ये रिषायनः

इस मंत्र में कहा गया है कि :—

"Me being laborious ask riches from me. The sole creator of the world, and O wise devotees know it for certain that you shall never suffer any harm in my friendship,

प्रभु की सर्वव्यापकता को जान कर मानो । आज एक ठोस कार्यक्रम बनाइये । परिवार को आर्य, पुत्रों-पुत्रियों को आर्य बनाइये । स्कूलों की प्रत्येक भेड़ी से पाच विद्यार्थी चुनलें । उन्हें अपने सपर्क में लाइये । उन्हें आर्यसमाज की पुस्तकें दीजिए । फिर देखिए कि कि अमली दीवाली पर जब हम लेखा-जोखा करेंगे तो हमें उदास नहीं होना पड़ेगा । दयावन्द वीर धर्मों के, हम दयावन्द के पीछे केवल ब्राह्मणों से नहीं प्रस्युत कर्मों से बलें । आशों ! आर्यसमाज का साहित्य खूब बाटे, विरोधियों को दें । ताकि बालाचरण से उठती लहर सुन लें कर्म स्वयं ।"

"शारा जगत आर्य हो गयन्हें ?"

"नया दुमने नहीं हुना ?"

आर्य समाज

का

भावी प्रोग्राम क्या हो ?

ले० श्री रामचन्द्र जी आर्य मुसाफिर, मजमेर

तीन सौ चौघठ (३६४) दिन वर्ष के व्यवहार होने परचात श्रुति निर्वाण दिवस फिर आ ही गया जो हमें आत्म निरीक्षण करने का सन्देश दे रहा है। आज जब हम अपने जीवन और अपने सह-योगी भाव भाइयों एवं अपनी संस्थाओं की प्रगति की ओर दृष्टिपाठ करते हैं तथा गहराई से विचार करते हैं तो न केवल हम और हमारी संस्थाएँ बल्कि प्रत्येक अपनी गतिविधि को शक्तिहीन निर्जीव अवलोकन करते हैं जिस के कुछ कारण हो सकते हैं।

विश्ववन्द्य महात्मा गान्धी ने देश में नवजीवन संचार करने के हेतु देश के कोने कोने में भ्रमण किया किन्तु जैसी सफलता की आशा की थी वह न हुई आखिर उन्होंने अपना मार्ग बदला और शहरों को त्याग कर जहाँ आत्म बलिदान की उबोति सरसता से जगाई जा सके ऐसे भोले-भाले मानवों से मुक्त प्रामां में जाकर राष्ट्रीय चेतना का सिंहनाद फुका। फलतः दो बार वर्षों में ही उस राष्ट्र संस्थाओं के आवहान पर सहजों की संस्था में बलिदानी आस्थाएँ उद्भूत हो गई जिसका फल भारत माता दासता की बेड़ियों से मुक्त हो गई।

माता को बन्धन मुक्त कर वह राष्ट्र-तपशी माता का लड़का सपूत बीच में ही काल कवलित हो गया। स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के महान कार्य में व्याघात उत्पन्न हो गये, स्वार्थ की आधिवां तीव्र गति से चल रही हैं जिन से जातियता और राष्ट्रीयता की भावनाएँ समूल नष्ट हो गई हैं।

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज का वह सिंहनाद जो उन्होंने श्रुतेद के शब्दों में लगाया था कि 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपस्तन्तोऽपराधणः' अर्थात् ओ कृषियों को सन्तान ! तु स्वार्थ से ऊपर उठ त्याग और बलिदान का सम्बल लेकर आगे बढ़। व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्र विरोधी कार्यों को त्याग कर संसार को आर्य बना और सुख पेशवर्ष से भरपूर कर। खेद है कि आज हमारे बहुत से भाई जो अपने को श्रुति भक्त कहने में गौरव अनुभव करते हैं वे स्वार्थवश पक्षोलुपता और महन्ताई के मोह में पड़े हुए राष्ट्र अहितकारी कार्यों में योगदान कर रहे हैं। समस्त भारत में आज विदेशी ईसाई आर्य जाति के अपठित भोले-भाले प्रामीण भाईयों को शोष क्षालक के अन्न बाग दिखाकर धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं तो दूसरी ओर दो नेशन थ्यूरी के सिद्धान्त को

मान कर जिस मुसलिम लीग ने भारत माता के अंग अंग कराये उसी मुसलिम लीग को भारत में केवल अपनी गहियों की रक्षार्थ फलने फूलने का अवसर दिया जा रहा है जिसके कटु फल जबलपुर अलीगढ़, मेरठ चन्दौली आदि में हुई घटनाओं के फलस्वरूप चलने पड़े हैं और यही धर्म निरपेक्ष यदि सरकार की नीति रही और ऋषि भक्त आर्य मीन देखते रहे तो न जाने और क्या कटु फल चलने को मिलेंगे। अतः मैं ऋषि के परम भक्त अडालू आर्यों की सेवा में निवेदन करता हूँ कि वे आज के पावन दिवस आत्म विरीक्षण कर अपना कर्तव्य निर्धारण करें कि भाविष्य में उन्हें क्या करना है। यदि हमें संसार तो बहुत दूर की वस्तु है अपने देश को आर्य बनाना है सर्व ईसाईयों के चंगुल से आर्य सन्तान की रक्षा करनी है तथा मुसलिम लीग जैसी साम्प्रदायिकता और पक्षपात पूर्ण जमात को यहाँ फलने फूलने से रोकना है तो उन्हें आज टढ़ प्रतिज्ञा हो कर यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि वैदिक धर्म प्रसार एवं वैदिक ज्योती जगाने के हेतु मुझे सभ्यता के आदि केन्द्र प्रामों में अपनी शक्ति लगानी होगी। व्यक्ति गत रूप से अबका सामाजिक रूप से हमें शहरों का मोह त्यागना होगा। सच्ची नागरिकता, सच्ची सेवा वृत्ति का दर्शन आज भी जब कि गाँव लजड़ रहे हैं प्रामों में ही दृष्टि गोचर हो रही है। आर्य समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उल्लस जो आज शहरों में होते हैं यदि प्रामों में भी किये जावें तो शक्ति कम और लाभ महान प्राप्त हो होगा। एक

समय था जब हमारे प्राम दूध, दही व घृत की नदी बहाने वाले सरोवर समूह जाते थे किन्तु आज स्वतन्त्र भारत के प्राम राग, द्वेष, छल कपट कूटनीति, स्वार्थान्वा के गढ़ बनते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सचमुच यदि इव समय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के आदि केन्द्र प्रामों की और आर्य समाज के नेताओं ने ध्यान न दिया तो हम अपने हाथ ने अपने जीवन से एक ऐंसा विष वृक्ष आरोपित कर जायेंगे जिसका काटना हमारी भावी संतान को न केवल कठिन वरन् सर्वथा असम्भव होगा। आज हमारे प्राम धार्मिकता और जातिवत्ता के भाव के कारण सत्यता, त्याग बलिदान स्नेह आदि सद्गुणों से रहित हो फूटा, दुष्टता, असहिष्णुता राग, और द्वेष घर बनते जा रहे हैं।

अतः ऋषि निर्वाण के पावन पर्व पर प्रत्येक आर्य नेता विद्वान सन्यासी महात्मा युवक वृद्ध को प्रतिज्ञा और प्रण करना चाहिए कि उस की वह शक्ति जो धर्म प्रचार से सम्बन्धित है वह प्रामों में ही लगेगी। आज नगरों में जो उल्लस सम्मेलन और बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं यदि उनका चतुर्धाश भी प्रामों में हो तो मेरा विरवाच है कि न केवल आर्य समाज की समस्याएँ किन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार की भी बहुत सी वे समस्याएँ जो उस की नैशिनरी को सर्वदा बितित बनाये रखती हैं सर्वथा के लिए समाप्त हो जाएंगी। क्या मैं आशा करूँ कि हमारे आर्य भाई मेरे इस सुमाव पर दृष्टिपाठ करेंगे।

‘स्वामी दयानन्द जी’

पिशोरीलाल खुराना ‘प्रभाकर’

स्वामी जी स्वर्ग से आप थे,

वेदों के नगाड़े आकर बजाए।

अविद्या के दीप बुझा कर के

विद्या के दीप जलाए थे।

भारत की दुबदी नैया को,

लेकर पार लगाया था।

कूतछात के बन्धन तोड़,

एकता का राग अलपाया।

असत्य को मिटा कर क,

सत्य का पथ दिखाया।

भूले भटकै इस जग को,

नया मार्ग दर्शाया।

पवित्रोद्धार करा कर के

नीचों को गले लगाया।

मिटती हिंदू जाति को,

फिर से तृढ़ बनाया।

दुख की आग बुझा करके,

योग का पवित्र जल छिड़काया।

भूले भटके जग बटोहियो को,

एक नया स्वर्ग मार्ग दिखाया।

हिंसा को भूठ बसा करके,

अहिंसा का मंडा फहराया।

बन्धी एक हाथ से रोक करके,

अक्षय्य बल जग को दिखाया।

पाठ निस्वर्था का पढ़ाया,

स्वार्थ से जग को बचना सिखाया।

अप्य यही जीवन का बनाया,

भारत को गुरु अगत बनाया।

कहे पिशोरी दीवाली आईं

स्वामी जी की स्मृति आईं।

सारे समाज में यही बातों आईं,

दीवाली की सुन्दर बहार आईं।

नाटक तथा एकाँकी

सापों की सृष्टि हरिकृष्ण प्रेमी	२-५०
कंजूस आर० एम० डोगरा	२-००
शाप और वर रत्न लाल शर्मा	३-००
शीशदान हरिकृष्ण प्रेमी	०-५०
एकाँकी सरोवर रामचन्द्र खन्ना	३-००

आलोचनात्मक साहित्य

बृन्दावनलाल वर्मा डा० कमलेश	५-००
रामचन्द्र शुल्क जयनाथ नलिन	६-५०
नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी, विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक	६-५०
सूर सरोवर डा० हरिवंश लाल वर्मा	२-५०
हिन्दी गद्य विद्या डा० कमलेश और विकास	२-००
विद्यापति जयनाथ नलिन	११-००
राजा राधिका डा० कमलेश	५-००
रमण प्रसाद सिंह	
हिन्दी गद्य विकास ,	२-५०
और परम्परा	

काव्य

प्रतिपदा कुवर चन्द्र प्रकाश सिंह	
	८-००
दौलतिबाग विलास ,	३-००

कथा साहित्य

गोमती के तट पर भगवतीप्रसाद बाजपेयी	६-००
पाकिस्तान मेल खुशवंत सिंह	५-००
मिट्टी की लोथ हरिप्रकाश	४-००
रक्षा बन्धन रघुवीर शरणबसल	५-००

बाल साहित्य

हमारा भारत प्राण नाथ सेठ	१-२५
स्वाधीनता संग्राम रघुवीर शरण बसल	
की कहानी	१-२४
हम आजाद हुए, हरिकृष्ण प्रेमी	१-२५
मैं दिल्ली हूँ रामावतार न्यागी	१-००
ईशोपनिषद गोपाल जी	०-६०
उपनिषद ,	१-५०
जय भारत राजेन्द्र शर्मा	२-००
विशाल	
हमारे आदिवासी हरिप्रकाश	२-००

विविध साहित्य

जननायक फतेहचन्द्र शर्मा आराधक	
	०-५२
सधर्ममय जीवन प्रि० हरिश्चन्द्र	२-५०

प्राग्निस्थान—बंसल एण्ड कं. २४ दरियागंज-दिल्ली--६

डी. ए. वी. फार्मसी

के

सहस्रों प्रेमियों को दीपावली शुभ हो

यह भारत की सभ से प्राचीन प्रसिद्ध संस्था है। इस का कार्य आयुर्वेद का प्रचार और जनता जनार्दन की सेवा करना है। यह फार्मसी भी डी. ए. वी. फार्मसी की है। इस में सब औषधियां शुद्ध और शास्त्रागत विधि से तैयार होती हैं अतः अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए सर्वत्र डी. ए. वी. फार्मसी का औषधियों का प्रयोग करें।

रूपवनप्राश खाना, नजला और ताकत के लिए	अंगूरामव मथा खून पैदा करता है	वसन्त कुसुमाकर पेशाब के रोगों के लिये प्रसिद्ध औषध
अशोकारिष्ट स्त्रियों के प्रत्येक रोग के लिए गुणकारी	भीमसैनी अंजन नेत्र रोगों में दैनिक प्रयोग के लिये	सिद्ध मकरध्वज बुढ़ापे में शक्तिवर्धक
देसी चाय खासी-जुआम में तथा दैनिक प्रयोगात् उत्तम पेय	मुक्ता भस्म हृदय व प्रसिक्तक को शक्ति देने के लिए	हवन—सामग्री उत्तम द्रव्यों से विधि अनुसार बनी हुई

नोट—प्लेण्ड व स्टॉकट बनकर लाभ उठाएँ।

(१) दिवसी एजेन्सी :—बैंग शम्भू नाथ ४४१ एस्लेनेड रोड।

(२) जालन्धर :—बैंग ह का दास माई हारिंगेट के बाहर।

(३) अमृतसर :—बैंग शम्भू नाथ ४२, अकाली मार्केट।

(४) हाश्यापुर :—बैंग बलदेव प्रसाद, जीबनेदाता फार्मसी कोतवाली बाजार।

पत्रिका—**डी. ए. वी. फार्मसी जी. टी. रोड जालन्धर शहर**

कृष्णतो

॥ ओ३म् ॥

विष्णुमायम्

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर

वदोद्धारक—महान् सुधारक

आ
र्य
ज
ग
त्
का

वे
दां
क
नं
बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती

अधिष्ठाता श्री. श्री दा० वेदीराम जी

मूल्य ५० पैसे

सम्पादक—श्री विनोदचन्द्र वास्ती

ओ३म्

आर्य जगत्

का

वे दां क नंबर

११ अगस्त १९६८, सन् २०२५

वर्ष २८] ४ तथा ११ अगस्त १९६८, २८ श्रावण २०२५ का सम्मिलित अंक ३०-३१

वे दा मृत

वेद : परमोधर्मः

एकस्य वर्षस्य अनन्तरं वेद सप्तऋतः समायातः । सर्वत्र समारोहः भविष्यति वेद
कथा च । वेद-निष्ठा मनसिकृत्वा 'वेदगायन पंचकम्' इदं पञ्चभिः श्लोकेः कृत्वा
आर्यजगत् विशेषांके दद्यते । वेदः परमोधर्मः । मालिनी छन्दः । —स०

निगम निहित जनं सर्वश्रेष्ठञ्च पूर्णं,
निखिल मनुब्रह्मेतोः सुष्टुरादौ प्रदत्तम् ।
अमर्यति नरवंशं धर्ममार्गं सर्वैव,
पञ्चमनस्योऽर्थः क्षिप्रान्तं सर्वं लोकैः ॥ १ ॥

भाव—शिव का ज्ञान सर्वोत्तम और पूर्ण है । अमु ने
सृष्टि कार्य में मानवहित के लिए दिया है । मानव समाज
को अर्थपथ पर प्रयाता है । यद्वाग्ने न मनन करने के
योग्य है । शिव से नन्दनीय ।

इदमपि शुभकार्यं गेयमास्थापरीतैः,
रविकिरश्चबिकीर्णं यन्निष्ठाभ्यागमेच ।
मधुर रससमेतैः मन्त्रपाठैः श्रुतिज्ञैः,
परमरसमुघाया दिव्यस्रोतोऽनुरूपं ॥ २ ॥

भावः—प्रत्येक शुभकार्य में प्रातःसाय वेद का निष्ठा-
पूर्वक गायन करना चाहिए । इस परमरस का गान भी
करना चाहिए ।

जगति विविधकार्यं श्रूयते मानवानां,
परमनिधिरनूप. वेद रूपा मुख्यः ।
श्रुतिपठनररो यो मानवो विश्वबन्धः
निजषयपरिमाणं-प्राप्त ज्योतिस्तथायम।

भावः—अनेक कार्यों में वेद परमधर्म, परमनिधि है। वेदगठी पुण्य होता है। उसे ज्योति पथ पर चलते सदा ज्योति मिलती रहती है।

भवविषय विशीर्यं जीवित मानवानां,
इहजगति समन्ताद् दृश्यते कष्टमेतत्।
निगमपठनकार्यं रुद्धनेत्रा मनुष्या,
अत इदमभिञ्च दु खजाल प्रकीर्यंम ॥४॥

भगवान का आदेश है कि आप सब के घरों में वेद हो। जीवन में वेद हो। ज्ञान की ज्योति से प्रत्येक परिवार एक जीवन चमकता हो। यह प्रभु का कितना सुन्दर आदेश है। वेद के बिना घर भी क्या घर है, परिवार कैसा परिवार है? मानव जीवन यदि वेद से रहित है तो ऐसा जीवन किस काम का? इसी आदेश की पालना करते हुए ही हमारे पुरातन ऋषियों ने, आर्य जाति के समस्त जगों में वेद का वंश मान किया था। वेद की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। प्रतिदिन परिवारों में भगवतो श्रुति का गायन-श्रवण, पठन पाठन, मनन चिन्तन तबतार चलता था। जीवन के प्रत्येक क्षण में वेद ही वेद था। समाज ही या राष्ट्र-सर्वत्र वेद की प्रतिष्ठा थी। वेद के निन्दक को नास्तिक की सजा दी जाती थी। वेद का विरोधी ज्ञान का विरोधी माना गया था। वेद, जीवन ही था समाज—सब का केन्द्र था। वेद के बिना परिवार कगल था, समाज खाली था, समूचा राष्ट्र-सूक्ष्म-सूक्ष्म सा था। धर्म में, अर्थ व्यवस्था में, राजनीति में तथा धर्म में सर्वत्र वेद की प्रशंसा मान कर निर्णय किया जाता था। वेद परम-

भाव—विषयमोगों में लगे लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना त्याग देते हैं। वेद पठन से आलोक बन्द किए हैं यह बड़ा ही दुःख का विषय है।

भवत भात चार्या वेदधर्मानुशीलाः,
निगमरस सुवाया वर्षकः मेघकल्पाम्।
निहिलजगति शीघ्रं वेदविस्तारकः स्यात्,
प्रति वसनामिदानीं वेदगीतानुगीतम॥५॥

भावः—आर्यों! मेघ बन कर वेद की वर्षा करते रहो। सारे विश्व में वेद का प्रचार हो तथा प्रति घर वेदगायन से भरपूर हो जाए।

—त्रिलोक चन्द्र शास्त्री सम्पादक

ब्रह्म वो गृहे

धर्म था, परम कर्तव्य था, परम रस तथा परम धन था। व्यक्ति और समाज की सबसे बड़ी यही सम्पत्ति था। सारा ध्वनित एव राष्ट्र विश्व सब प्रकार से सुखी थी, समान था। समय बदला। जीवन में वेदनिष्ठा कम हो गई। जीवन-परिवार में वेद का पठन-पाठन जाता रहा प्रकृति के पदार्थों की भरमार होने लगी। वेद के ज्ञान की ज्योति मन्द व बन्द होती गई—उनका परिणाम यह निकना कि जीवन का सुख-शांति समाप्त हो गया। सारा जगत बरखुद बन गया। समाज कुछ बन गया।

आर्यों! वेद सप्ताह में हम वेदप्रचार का सदा जत लेते हैं। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना परम धर्म मानते हैं। वेदसप्ताह फिर आ गया है। अपने जत को फिर दृढ़राना होगा। जीवन में, परिवार-परिवार में वेद की प्रतिष्ठा-करानी होगी। आज सब कुछ है किन्तु वेद नहीं है। उसके प्रचार का संकल्प लेना होगा। यह रक्षाइ इतो जत का स्मरण कराने आता है। देव दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना ही वेदप्रचार के मद्दान् मिसल निमित्त की थी। इस दिन वेद पढ़ें, स्वाध्याय करें तथा वेद पथ पर चले।

—त्रिलोकचन्द्र

वेद और उसका प्रचार तथा प्रसार

[श्री प्रिंसीपल भोमसेन जी बहल तथा प्रवान]

आर्य सभ्यता में वेद का बहुत ऊँचा स्थान है। इस पुष्प पवित्र भारतवर्ष में सदा से ही वेद को ऊँचा माना गया है। सृष्टि के आरम्भ में बार आदि ऋषियों के हृदय में वेद ज्ञान की अनुभूति हुई। इसके उपरान्त वे पुस्तक आकार रूप में जनता के सामने आये। प्राचीन काल में वेदों का पढ़ना-पाठन निरन्तर चलता रहा। प्रत्येक व्यक्ति वेदानुसूल अपना जीवन व्यतीत करता था।

महाराजा यन्तु जी महाराज ने वेदों को सनातन चतु कहा है। (सूर्य वेदात् प्रथिद्धयति) जीवन का सभी कुछ वेदों से मिलता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें वेदों से शिक्षा मिलनी है चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो इस लिए हमें (देव दत्तम ब्रह्म गायते) परमात्मा के दिए वेद का साधन करना चाहिये। क्योंकि सर्व कर्तव्य बनाने वाले वेद ही धर्म है मूल है। वैदिक धर्म ही एक सच्चा धर्म है। जेव तो सभी मत हैं, धर्म नहीं। भारत की संस्कृति में सभीने ही वेदके प्रति पूरी भिष्ठा और सम्मान प्रकट किया है। मध्यकाल में विशेषकर महाभारतके युद्ध के उपरान्त भारत में वेदों का पठ पाठन और स्थापना घीरे-घीरे कम हो गया और हम घीरे घीरे वेद से दूर होते गए। हम वेद ज्ञान को भूलकर, वेद का नाम लेकर कई प्रकार के जनसर्व ही दान लगे। ऐसे समय में आर्य समाज के महान प्रवर्तक देव दत्तानन्द ने लोगों का ध्यान वेदों की ओर फिर से दिवाया और ज्ञाप रात दिन एक करके वेद प्रचार में जुट गए। विदेशियों ने वेद मन्त्रों के अर्थों का अन्वय कर रखा था। जिससे लोगों की अज्ञान वेदों से उठनी चली जा रही थी। महर्षि का ध्यान सर्व प्रथम इन ओर गया और स्वामी जी महाराज ने वेदों का शुद्ध भाष्य करने के लिए कर्म उठाई।

महर्षि दयानन्द जी महाराज ने अपने सभी ग्रन्थों में वेदों की बड़ी महिमा पाई। उन के सारे कार्यों का

आधार वेद ही थे। उन्होंने वेद को परम धर्म कह कर पुकारा और आर्य समाज के नियम लिखते समय तीसरा नियम यही बनाया कि (वेद सत्य सत्। विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पठाना और सुनना सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है) स्वामी जी महाराज ने अपना साग जीवन वेद प्रचार में ही लगा दिया। वेदों के प्रति उनकी बड़ी भिष्ठा थी। स्वामी जी और सभी कुछ छोड़ सकने थे। परन्तु परवासा तथा उनकी अमरवाणी वेद को नती छोड़ा।

इस वेद के पथ पर चलते हुए, स्वामी जी महाराज ने अनेकों कष्ट उठाए, अनेकों बाधएं मार्ग में आईं। लोगों से इंत और परम भी माए, अनेको यातनाए सहन की, कई बाध निपटान में हिषा और अन्त में अपने प्राणों की भेंट भी करा गए परन्तु वेद के पथ से तिल भर नहीं हलमगाए उनकी वेद में दृढ़ भिष्ठा थी। इसके बारे उन्होंने किसी ने कोई समझौता नहीं किया। बड़े बड़े प्रबोधन हवियार और मार्ग की सफावटे उम देवता को इन मार्ग से विचलित नही कर सकी।

महर्षि दयानन्द वेदों के उद्धारक थे। वेद भवन और वेदप्रचार थे, वेदों के भाष्यकर थे, और वेद के महान् विद्वान् थे। स्वामी जी चाहते थे कि एक बार में आर्य वेदों का भाष्य कर बाऊ और वह इन कार्यों में लगे भी निरन्तर रहे, परन्तु सम्भवत विभाता को यह स्वीकार न था।

वेद के प्रचार और प्रसार के लिये उन्होंने आर्य-समाज की स्थापना की कि वेद का प्रचार निरन्तर चलना रहे इन में किसी प्रकार की बाधा न आये। महर्षि के बाद महाराजा हरारा जी पं० गुरुदत्त एम. ए., स्वामी दयानन्द जी, स्वामी दर्शनानन्द जी, पं० नेवराम जी आदि-आदि अनेको महर्षियों ने, वेदों के रूप में,

व्याख्यानों के रूप में, वेद के प्रचार को तीव्रगति में लेनेकी उपदेशको और गायकों ने स्वायत्त रूप पर वेदों का अंका बनाया। वेद का संदेश भारत में ही नहीं विदेशों में भी सुनाया। आर्य प्रादेशिक समा तथा आर्य प्रकृतिविधि समा आर्य सार्वदेशिक समा रात दिन ये संघर्षीय वेद प्रचार में लगे हुए हैं। आर्य प्रादेशिक समा निरन्तर इस कार्य में लगी हुई है। समा के उपदेशक तथा अन्तः-पदेशक रात दिन वेद के प्रचार और प्रसार में लगे हुए

हैं। वेद संदेश को-शक्ति-के-अधिक-की-लाभके लिए हमें अन्तः-के-सहयोग की-आवश्यकता है। तनी पूर्ण सफलता मिलेगी आर्य वेद के अनुसार आचरण करते हुए सब-विलकर आर्य विज्ञानों-में वेद प्रचार का अंका बना दें। यद्यपि वयस्य और महात्मा हंसराजजी के कृपे कार्यों की पूर्ण करने का इस आकांक्षी के शुभ अवसर पर प्राप्त हैं। सभी हमारा जीवन सफल होगा।

वेद-ज्ञान का महत्त्व

[श्री डा० वेदी गायत्री ए० ए० पी० एच०-डी० समा मन्त्री]

यह पुण्य पवित्र भारतवर्ष सदैव से ही धर्म भूमि और यज्ञीय भूमि रहा है। क्योंकि धर्म का आदि लोच यहीं से उद्वृत्त हुआ। वैदिक ज्ञान की 'प्रभा' का उदय भी इसी पुण्यभूमि के नवाधिराज दिवालय में, त्रिविष्टप देश में हुआ। इसी पर सर्वप्रथम सृष्टि उत्पन्न हुई इसी भूमि पर मनुष्यात्मियों ने चार आदि ऋषियों के हृदयों में वेद ज्ञान की अनुभूति जागृत हुई—

अग्नि वायुः त्रिभुवन्सु,
त्रय ब्रह्म समात्मनम्।
द्रुवो ह्यसि सिद्धयर्थं,
ऋषिभ्यः साम लसलाम्। —(मनुः)

प्रदान होता है, वेद-ज्ञान का जागरण क्यों हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में वेद ज्ञान का महात्म्य अपेक्षित है। इस माहात्म्य वर्णन हेतु कई विद्वानों का कवन है कि—

'भगवान् ने अग्निविज्ञान के बोध कराने में ऋष्येद, वायु विज्ञान के लिए यजुर्वेद, सूर्य-विज्ञान के लिए साम-वेद की सृष्टि की।

इस कथन का अभिप्राय है कि इस विराट जगत् के ज्ञान कराने के लिए ही वेद-ज्ञान प्रकट हुआ।

वैशेषिक दर्शन के षण्णानुसार 'तदन्वाद्यान्नायस्य प्रामाण्यम्—वेद-ज्ञान माहात्म्य के दो कारण माने जा सकते हैं—एक तो 'सद्वचनान्त्' अर्थात् तेन ईश्वरेण षण-

नान्त्—अर्थात् यह ईश्वर प्रकल्पित है इसलिए इस ज्ञान का मन्त्र है और दूसरी बात यह है कि —'सद्वचनान्त्'—इस में पूर्ण धर्म का प्रतिपादन किया है।

आज तक ऋषि, मुनि, महात्मा, ब्रह्मवादी और शास्त्रकार सभी चहे धर्म बागों में कितने ही मनु-वेद क्यों न रहते हों किन्तु जब वेदों का नाम 'समस्त वा आशा' है तो सभी हाथ जोड़ देते हैं - और मानने लगते हैं कि —

'वच्छन्व आह सदस्माकं प्रमाणात्'
—मह.भाष्य—

अर्थ— वेदों का एक-एक शब्द हमारे लिए प्रमाणिक स्वरूप है नैयामिक विज्ञान तो यहाँ तक कहें हैं कि—

'मन्त्रानुर्वचयच तरङ्गावाच्यं,
जायत श्रौतियात्।'—श्वारा

धर्म शास्त्रकार तो स्मृति-धर्मों को वेदानुसृत होने पर ही प्रामाणिक मानते हैं—मनुस्मृतिका बचन है कि—

'सर्व-वेदे प्रतिष्ठितम्।'
सर्व कृष्य वेदमें ही है।
'सर्व-वेदात् प्रतिष्ठयति'
सर्व कृष्य वेदों ही सिद्ध होता है।
'केद एव पुरो धर्मः'
वेद ही परम उत्कृष्ट धर्म है।

इस प्रकार के महत्त्व के साथ-साथ वेद ज्ञान की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यह ऐतरेय ज्ञान का प्रदाता भी कदा-कदा है जिसका किसी पाठक को ज्ञान नहीं होता—

किञ्ची-माध्यन्तर मे-कदा है कि—

‘अधिवतायं गन्तु’—

वेद-अध्ययन-अर्थों को भी प्रकट कर देता है । जैसे लोक, परलोक, सृष्टि विज्ञान या देवत-ओं का परिज्ञान आदि । मनु-ने भी ऐसे ही कहा है कि—

‘वातुर्वप्यं तवो लोकाः

चत्वा इवावसाः पृथक् ।

भूतं प्रव्यं भविष्यं च,

सर्वं वेदोऽगसिद्धयति ॥ मनु०

अर्थात्—चारों वर्णों की बात, तीनों लोकों की—(पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सूर्यलोक की बात), मनुष्य समुदाय की किस प्रकार अपनी आत्मा को चार आश्रमों में विभक्त कर जीवन व्यतीत करना चाहिये इत्यादि बातें । भूत, भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान वेदों से ही होगा ।

वेद का ज्ञाता सेनापति बन सकता है, राज्य चला सकता है, ब्रह्म नीति द्वारा राज्य संचालन कर सकता है । पृथ्वी नहीं अपितु समस्त लोकों का अधिपति भी बन सकता है—

केमुपत्यं च राज्यञ्च,

एवमेतदुत्तममेव च ।

सर्वं लोकाधिपत्यञ्च,

वेद ज्ञान विवर्तति । —मनु०

वेद के सम्पर्क में सम्पुक्त आत्मा सदा वसुधैव कुटुम्बकम् है । काल-प्रवाह से भारत पर माना कर्मों, माना मत-मतांतरों और विविध आशयों का अधिकार रहा । वेदों की शक्तियों के अनेक स्वरूप पाठ, पूर्व और निष्ठाओं के

अनुष्ठान हुए भी स्थापन गया । किंतु इन कुचकों में अस्त-व्यस्त हुए भी भारतीयों की आत्मा से कोई भी आतंकीय वेद-ज्ञान के प्रकाश को नष्ट न कर सका ।

आज स्वराज्य मिल जाने पर हमें वेद सर्व-व्यापक-कर्म-ज्ञान के प्रसार की बड़ी ज़ादाएँ पड़ीं किंतु वर्ण-निरपेक्षता की जाड़ में आज चिरं प्रतीक्षित यह सभी ज़ादाएँ भी धूमिल सी नजर आने लगी है ।

वर्तमान स्वराज्य एक-कार से पचमेन धाम्य है । वह अल्प-काल-राज्य तो है किंतु इसमें हमारा ‘स्व’ कहीं भी दिखाई नहीं देता । ‘स्व हीन’ होने के कारण हमें आरतीय आत्मा का सत्य भी विद्यमान नहीं । अपना तो कहना पार ही है, वास्तव में तो सभी कुछ पराधा सा लग रहा ।

इस पृथक् पन को एक ही प्रकार ‘स्व’ में परिवर्तित किया जा सकता है कि भारत वासियों में वेद ज्ञान के प्रति यह जास्वा उत्पन्न कराई जाए कि—

वेद प्रणि हितो धर्मः

अधमं स्तद्वि पर्यपः ॥’

वेद में जो निहित है वही धर्म है । उतके विपरीत सभी कुछ अधर्म है । अपना स्वराज्य वेद प्रणिहित दण्ड नीति पर आवाहित होना चाहिये । कोरे नीतिकान्द अन्वयन सून्य विज्ञान वाद पर आवाहित राजा कलाप की नींव सदा ठोसी ही रहेगी ।

आः आज केवल ‘अपरा’ (शैक्षिक ज्ञान) ही नहीं (आ-भरि-क-ज्ञान)के वैदिक तत्व को भी समझना आवश्यक है । जैसे ही ‘परा’ और ‘अपरा’ विद्याओं का महार है । वही सम्पूर्ण सृष्टि का प्रणाल वेद है । इसके बिना व्यक्तित्व ज्ञाना है और संसार में सदा असफल रहता है ।

वेदों में विज्ञान

[श्री स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती, रोपड़ (पंजाब)]

पृथ्वी आर पड़ चुके हैं कि समस्त विज्ञान का मूल 'वेद' में निहित है—महाविद्वान् वेदानन्द जी ने अपने वेद भाष्य में स्पष्ट रूप से अनेक स्थलों पर यह विस्तार के साथ वर्णन किया है। प्रस्तुत लेख में इसी विषय पर विज्ञान वैज्ञानिक के विचार पड़े।

—संपादक

(क) वैदिक प्राण (Energy) — ऋग्वेद के ११वें कांड चौथे सूक्त में इस प्राण का वर्णन है जो निम्नलिखित है—

‘आणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे।

यो भूतः सर्वस्येदं यो यस्मिन्मनसं प्रविच्छिद्यतम् ॥१॥

नमस्ते प्राणः क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्त्वव।

नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्यते ॥२॥

प्राणो विराट् प्राणो देष्टी प्राणं सर्वं उवाचते।

प्राणो ह सूर्येदं वन्द्या प्राणो वाहु प्रजावतिम् ॥३॥

इस सूक्त का देवता या विषय 'प्राण' है। इन मन्त्रों में कहा गया है कि इस प्राण का यथोचित सम्भ्रान या प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सब कुछ प्राण के ही बल में है, वह सबका द्रव्य (Control) करने वाला है और सब कुछ उसी में स्थित है वा उसी के आश्रय ठहरा हुआ है। सर्वत्र प्राण का ही साम्राज्य छाया हुआ है।

दूसरे मन्त्र में प्राण के चार रूप कहे गये हैं जो सर्वथा आर के विज्ञान के अनुकूल हैं। मन्त्र कथ्ता है कि प्राण का एक रूप है, क्रन्द (Flow) वा गतिप्रवाह निरन्तर तरंगों जो अनन्तरि या समुद्रगर्ज रूप में सोलावधान है। 'क्रन्द' घातु समस्त वर्णों में हींसी है अर्थात् सत्त्व गति में होना; प्राण का यही रूप समस्त ब्रह्माण्डाभ्यन्तरीय पदार्थों को निरन्तर गतिशील बनाये हुए है जिस से पदार्थ परिवर्तनशील है। प्राण का दूसरा रूप स्तनयित्त्व (Thunder) है जो प्राण में घट्टन या ध्वनि वस्तुओं के संघर्ष, टकराव से गडगडाहट वा घुमाके के रूप में शब्द रूप में परिणत हो सुनाई

पड़ता है। आज के विज्ञानानुसार भी प्राण (Energy) शब्द (Sound) के रूप में परिवर्तित की जा सकती है और महाविद्वान् वेदानन्द सरस्वती जी ने तो 'वायुवीथी शिखा' को प्रकाशित कराके दम उधर को अणुचाराण सीखने वाले प्रारम्भिक विद्यार्थियों के समक्ष ही खोजकर रख दिया है—

वायुबुद्धया समेत्य मनोयुक्ते विषयतया।

मनः कार्याविभाङ्गितं सा धेरयति भास्वतम।

यास्ततस्तूरसि चरन मन्दवनगति स्वरम ॥

अर्जुन आत्मा जब शब्द बोधना चाहता है तो प्राण बुद्धि से विचार कर मन से सूचन होता है, मनजठराग्नि को पीडित करता है, जठराग्नि प्राण वायु को प्रेरित करती है और यही प्राण वायु हृदय की ओर मन्द गति से संचरण करतेहुए शब्द उत्पन्न करता है वैदिकधर्मियों का यह सदोसे सिद्धान्तचला आना है कि प्राण शब्द रूप में परिवर्तित या रूपान्तरित हो जाता है। वेदों में तो अनेक स्थलों पर ऐसा वर्णन मिलता है। तीसरा विद्युत अर्थात् प्रकाश, प्रकाश भी प्राण का ही रूपान्तर है। 'विशेषण स्रोतक' इति 'विद्युत' विशेषतया प्रकाशित, चमकने वाले पदार्थ को ही विद्युत कहा जाता है (Light is energy) ऐसा आधुनिक विज्ञान वेत्ता स्वीकार करते हो हैं इस में सन्देह नहीं है।

प्राण का चौथा रूप बड़े महत्व का है। वेद में इसका नाम धर्म्यत कहा है। धर्म्य—धर्म का धर्म। पानी रसायनों के संघात का रूप है। धर्मों को हम रसायनिक संघात (Chemical synthesis) इस लिए कहते हैं कि पानी दो विभिन्न गैसों आक्सीजन

(Oxygen) तथा हाइड्रोजन (Hydrogen) की विद्युत् रूप प्राण गति द्वारा 'atomic force' संगठन वा स्रष्टि होती है, तब बनता है। बिना विद्युत् प्राण के इन में सघात नहीं हो सकता। देखा जाए तो वेद में सत्कार के सभी रासायनिक क्रियाओं और पर्यायों को बर्णन में एक ही बर्णन में एकत्रित कर दिया है या ऐसा बहो कि बर्णन जब सत्कार के सभी रासायनिक पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है।

सूक्त के १५ मन्त्र में विस्तार से बताया गया है कि यह प्रगट विद्वय (Manifest Word) प्राण ही है। सूर्य चन्द्र आदि दिव्य पदार्थ भी प्राण का ही रूप है, सत्कार की सब वस्तुएँ इन प्राण के सब ही कार्य करते हैं। यह भी कहा गया है कि जब जगम का पालन पोषण सविधान (प्रजापति) भी प्राण का ही रूप होकर प्राण ही कर रहा है। प्रजापति नाम यज्ञ का है। यज्ञ का अर्थ ऋतु है, इतनी के सहारे विद्वय स्थित है।

(ग) ऋतु (Rotation) अर्थात् गतिः—

वेद का यह सुस्पष्ट ज्ञान है कि जब ऋतु (rotation) गति को अपिठित किया जाता है। तब सृष्टि का प्रारम्भ होता है 'ऋतुञ्च सत्यञ्चाऽ मिह्रात्तपसो ...' वहीं प्रभर गति (rotation) सूर्य रूप में परमाणु के अन्दर विद्युत् कणों (electrons) के रूप में और बड़ी सुर्वादि महाकणों के चारों ओर घूमते हुए नक्षत्रों के मध्य कार्य कर रही है। ये सब सूक्ष्म एवं महाकण इस ऋतु गति के कारण ही परस्पर बंधे हुए हैं। इसी के आधार पर विद्वय रचना की आधार खिला रखी गई। वेद का यह ज्ञान सब पवित्रमी विज्ञान स्वीकार करते हैं। देखो 'आइन्स्टाईन (Einstein's theory of relativity) का परस्परिक गति का सिद्धान्त यही कहता है कि सब नक्षत्र घूम रहे हैं। बौद्ध भी स्थिर नहीं है।

ऋग्वेद (१०।६।२।२) का मन्त्र कहता हैः—

“य ऋतेन सूर्य मागे हवम दिव्य पृथ्वय पृथ्वी मासुर वि।”

अर्थात्—इस ऋतु गति के आधार पर ही सूर्य का बीज बोया गया और उससे उसकी दिव्य सृष्टि माता श्री और फैलाता है। सूर्य की किरणों भी इस ऋतु गति से ही पृथ्वी तक आती हैं। इस वेद के ज्ञान का अभी पश्चिमी विद्वानों को नहीं पता। वह कहते हैं कि यह लहरे हैं। वेद उसे घूमती हुई (Rotations) का रूप दे रहा है। यह विषय पृथक ही विस्तार से उल्लेखनीय है।

अथर्व वेद (५।१७२) में “सलिलो... प्रथम जा ऋतस्य।”

अर्थात् बह्रा (विद्वय) जाया अर्थात् विद्वय की उत्पत्ति के विषय में बताया गया कि ऋतु से प्रथम अं सलिल उत्पन्न हुआ। सलिल कहते हैं गति मति शक्ति को।

(घ) आकर्षण शक्ति (Force of gravitation) :—

यजुर्वेद (१०।३०) में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा हैः—

‘अवस्य नाभास्येक मपितं यतिवन्दिराणि तस्युः।’ अर्थात् अव—गति (अज्ञ गती) के नाभिः (न ह्रति बन्नाति इति नाभिः) अन्त में ही सब कुछ आधारित है य अचित क्रिया हुआ है, अर्थात् अपनी परिधियों (Orbits) के अन्तर्गत सब को; बंधकर लगा रहे है और अपनी परिधि से कभी विचलित नहीं होते। उसी अन्त में (gravitation) सारे भुवन—भोक स्थित है। कितने स्पष्ट शब्दों अज्ञ—अचित—आकर्षण शक्ति (Force of gravitation) के सिद्धान्त का वर्णन वेद में किया है। विशेष देखना चाहे तो स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत ऋग्वेदादि भाव्य भूमिका में पाठक पढ़ सकते हैं हृदय ने तो निर्देशन मात्र किया है। (ङ) धनात्मक एवं ऋणात्मक केंद्र (Positive and Negative Poles) वेदों में एक अज्ञ वैज्ञानिक सिद्धांत का वर्णन

एक ही मन्त्र द्वारा जो ऋक १०।८।१३ तथा यजुः (१०।१७) दोनों स्थानों में किया है। मन्त्र यह है :—

“स बाहुभ्यां सर्वात् पतत्र्योर्वासा भूमिः कनकमन्देवः एकः” इस मन्त्र में एक बड़े महत्त्वपूर्ण विद्वान्त का प्रदर्शन किया है। वह महती शक्ति यावा और भूमि (पृथ्वी) रूप दो दो बाहुओं (बायें के केन्द्र) को रच कर अति गतिशील, पतत्रो (पस्वगतो) सर्वात् अनेक प्रकार की-किरणो व तरंगो द्वारा (संभवति) संसार को परिपूर्ण व पुष्ट कर रही हैं। (यमतिप्रापयित)। सर्वप्रथम दो केन्द्र बनाए जिन्हे विज्ञान वेत्ता अपने पोल (Poles) कहते हैं, जैसे वेट्रो के एक गर्म, एक ठण्डा और वह महान् केन्द्र विषय को बांचे हुए है। सुनोक मे सूर्यादि गर्म पोल है और पृथ्वी आदि नक्षत्र ठण्डे पोल हैं। यह दोनों पोल कई प्रकार की किरणो द्वारा बन्धे हुए हैं वास्पर कार्य कर रहे हैं। यद्यपि ये दोनों केन्द्र विरल मे अनेको रूप मे व्यवहारित हो रहे हैं और अनेक वस्तुओं में कार्य कर रहे हैं। बिजली के दो पोलस वा केन्द्र होते हैं। सब बिजली वाले जानते हैं कि एक गर्म तार और दूसरा ठण्डा तार होता है। इन्हें वैज्ञानिक धनात्मक (Positive) तथा ऋणात्मक (Negative) भी कहते हैं तब ही बिजली गन चलते हैं। चुम्बक (Magnet) मे भी दो केन्द्र उत्तर ध्रुव (North pole) तथा दक्षिण ध्रुव (South pole) के नामो से पुकारे जाते हैं वहां से भी एक केंद्र से किरणें तरंगें निकल कर दूसरे केन्द्र वा पोल में प्रवेश कर जाती हैं, दूर-उपर नदी जाती। बेटरी के दोनों केन्द्रों को Anode वा कैथोड Cathode भी कहा जाता है। इसी प्रकार वेद के बाबा, पृथ्वी—भूमि, दोसरी आदि परिभाषिक शब्द इन्हीं विद्वान्त का वर्णन करते हैं। प्राणियों में भी यही दो केन्द्र कार्य करते हैं जो पुरुष तथा स्त्री के रूप में हैं। वेद में धी की पिता एवं पुत्री वा भूमि को माता कहा गया है। इसमें भी एक गर्म तथा दूसरा ठण्डा है। धर्म अर्थात्

पुरुष गर्म अग्नि, स्त्री चल वा ठण्डी है। अतएव प्रकृत्य में 'अग्निर्वै पुमान्मातो व 'योषा' अर्थात् पुरुष अग्नि है और स्त्री चल है स्पष्ट कहा है। तात्पर्य यह कि इन दोनों केन्द्रों वा बाहुओं से ही सब कार्य पूरे हो रहे हैं। उपनिषद में महर्षि विश्वामित्र ने इस विषय का प्रतिपादन करते हुए इन दोनों वर्णों बाहुओं व केन्द्रों की संज्ञाएं कथनाः प्रयास देकर शिवहृत्स्व वित्तुन वर्णन किया है कि यह दोनों केन्द्र परस्पर विरल भिन्न होते हुए भी एक-दूसरे के प्रति आकर्षण रखते हैं। इनका विषय रचना में महत्त्वपूर्ण हाव है इस मन्त्र ने इस विद्वान्त का प्रदर्शन किया है यह सर्वथा ठीक है।

अगर के प्रमाणो से पाठक यह स्वयं अनुभव करे कि परिष्कृत के विज्ञान कोविद सदियों के इतने परिष्कृत के पश्चात् आज जिन भिन्नचो पर पहुँचे हैं, वेद वहाँ अरबो वर्षों से इनका वर्णन करता आया है। कितना अश्च्य होता कि यदि इन लोगों ने वेद पढ़े होते यह भी इसी ढंग से ती दोनों का उचार हो गया होता उनका भी और वेदों का भी।

★★★

सन्त-वचनमृत

★ जो ईश्वर और मायवी आदि जनों का सर्व सम्भले हुए जप करके, योगी होकर अर्थात् वित्त की वृत्तियों की रोक कर, मन को एकाग्र कर, परमात्मा को सर्व आत्मक सम्भले हुए ध्यान लगाकर, अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव, ज्ञान और साक्षात्कार करना और परमात्मा की शक्ति का अनुभव करके उसकी आज्ञानुसार अंदरे प्राणियों की मलाई करने का मंत्र ही परमेश्वर स्त्री पूजा है।

★ भग्न और मुक्त के बन्धन से छूटकर मुक्तों के मुक्ति हो जाती हैं और परमेश्वर का परम आध्यात्मिकता है जिसे बायीं से नहीं बना सकते।

★ पुण्य दूरतों के मोर दोष अपने देखिए।

शिक्षा का वैदिक आदर्श

[श्री परमेश्वर विद्यामार्गदर्श की प्रधान अखिल भारतीय स्वातंत्र्य मंडल आन्ध्र कुटीर जवाहरपुर उ. प्र.]

वेदों में शिक्षा की आचार शिक्षा ब्रह्मचर्य को बताया गया है और ब्रह्मचारी के नाम से विद्यार्थी को पुकारा गया है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ ब्रह्म-परमेश्वर में बिचरल करना और ब्रह्मवेद का अध्ययन करना है ब्रह्मचर्य में पूर्ण जितेन्द्रियता, संयम और पवित्रता तथा वीर्यरक्षा का भाव श्रोत-प्रोत है वेदों में ब्रह्मचर्य की महिमा अनेक मूलों में प्रतिपादित है, जिनमें से अथर्ववेद का कांड ६, ११ सूक्त विशेष रूपसे पवित्र है। इस सूक्त में तथा अन्य गुह्यको आचार्य के नाम से पुकारा गया है, जिसका मूल्य अर्थ निरस्त नामक वेदाङ्ग के कर्ता यास्काचार्योंने 'आचार यास्मिन् इत्याचार्यः' (मि. १, ४, ३) इस विवरण को करते हुए उक्त आचार का ब्रह्मचर्य के नाम से बताया है। जिसने ब्रह्मचर्यात्मन में ब्रह्मचर्य के व्रत का अच्छी प्रकार पालन किया हो, गृहस्थ में श्री-पत्नी-यत् रहकर संयमपूर्वक जीवन व्यतीत किया हो और अन्नप्रत्याग्रह में पुनः ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हो, वही सच्चे ब्रह्मचारियों की इच्छा करता और उनका मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है इस बात को वेद में आचार्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते' (अथर्व ११, ६, १७) इस महत्वपूर्ण शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि आचार्य अपने ब्रह्मचर्येण द्वारा ही विद्यार्थियों को सच्चा ब्रह्मचारी बनाने की इच्छा करता तथा उसके लिए प्रयत्नशील होता है। जिसने स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जो स्वयं सदाचारी और ब्रह्म में बिचार करने वाला शायी नहीं है, वह शिष्यों को कैसे ब्रह्मचारी बना सकता है? आचरण द्वारा ही ही शिक्षा का ही स्थायी प्रभाव पड़ता है, आचरणहीन शैक्षिक शिक्षा का नहीं! इसीलिए ऋग्वेद ८. २. १५ १८०६ में कहा है कि 'शिक्षा शचीवः शचीभिः' अर्थात् हे उद्यत शशि, कर्म और बुद्धि सम्पन्न आचार्य, अपने कर्मों

अथवा द्वारा तुम शिष्योंको शिक्षादो। मन्त्र में शची शब्दका प्रयोग है, जिसके नियन्त्रु में शचीति वाडनाम निच. १, ११) शचीति कर्म नाम (निच. २. १) शचीति प्रजा नाम (निच. ३. ९) शशि, कर्म और बुद्धि ये तीन अर्थ किए गए हैं। इसलिए हमने 'शचीव का अर्थ उतम शशि, कर्म और बुद्धि सम्पन्न आचार्य किया है। सच्चे आचार्य व शिष्यको उतम सत्य और प्रियवाणी, कर्म तथा बुद्धि से सम्पन्न होना ही चाहिए अन्यथा वह शिष्यों को शिक्षा कभी नहीं बन सकता। अन्त के शचीभिः पर का अर्थ हमने 'शचीति कर्म नाम' (निच. २, १) के अनुसार कर्म वा आचरण किया है, जिसके द्वारा वेदों में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि सच्ची शिक्षा केवल शशि के द्वारा नहीं अपितु कर्म वा आचरण द्वारा ही जानी चाहिए। मन्त्र के पूर्वार्द्ध में बताया गया है कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति (अथर्व ११, ६, १७) अर्थात् राजा भी राष्ट्र की विधेयरूप से अथवा मनी-मार्ग रखा ब्रह्मचर्य (जितेन्द्रियता, संयम और पवित्रता) और तप (शौतोष्य, सुख दुःख, हानि-लाभ आदि दुन्दों के सहन) के द्वारा ही कर सकता है। इसलिए सच्चा राजा बनने के लिए भी ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन अपावश्यक है। इसी वेद मन्त्र के शब्द को लेकर मनु महाराज ने अपनी स्मृति में कहा है कि 'जितेन्द्रियो हि शकनोति धनो स्वापयित प्रजाः। (मनु. ७, ४) अर्थात् जितेन्द्रिय राजा ही निवृत्त से प्रजाओं को अपने धन में रखने में सफल होता है। ब्रह्मचर्य की महिमा बताते हुए सूक्त में कहा गया है कि -

ब्रह्मचर्येण तपसा देवामृत्युमाप्नोत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण, देवेभ्यः स्वर्गाभरत ॥

(अथर्व ११. ५. १९)

अर्थात् ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा ही सर्वव्यक्त

शानी लोग मृत्यु पर भी 'विषय प्राप्त कर लेते हैं। जीवात्मा ब्रह्मचर्य से ही इन्द्रियों को सुख से परिपूर्ण कर लेता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही मनुष्यों के प्राण, अणु, व्यानादि तथा वाणी मन, हृदय, ज्ञान, मेधा (धारणावली शुद्ध बुद्धि) सब का पूर्ण विकास होता है और सब दिव्य गुणों का ब्रह्मचारी के अन्दर निवास होता है, वह ब्रह्मचारी अपने में प्रकाशमान ब्रह्म-परमेस्वर का वेद को धारण करता है, इस बात को इसी सूक्त के २४वें मन्त्र में बताया गया है जो निम्न प्रकार से है—
ब्रह्मचारी ब्रह्मभानुं विभति

तस्मिन् देवा अवि विद्वे समोताः ।

प्राणायानो जनयन्नाद् व्यानं

वाचं मनो हृदय ब्रह्ममेवाम् ॥

इसके अर्थ का ऊपर हमने निर्देश कर ही दिया है। इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्य के द्वारा समस्त शक्तियों का विकास होता है, उसे शिक्षा का आधार बताया सर्वथा उचित ही है। उस ब्रह्मचर्य का सचरित्र निर्माण से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। सचरित्र-निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इन बातों को वेदों में अनेक बार बताया गया है। उदाहरणार्थ यजु० ६, १४ में आचार्य के मुख से शिष्य को सम्बोधित करते हुए बताया गया है—

वाचं ते शुन्वाहि प्राणं ते शुन्वामि अस्तु शुन्वाहि श्रोत्रं ते शुन्वामि । नामि ते शुन्वामि मेतुं ते शुन्वाहि पायुं ते शुन्वामि चरित्रांस्ते शुन्वामि । (यजु० ६, १४)

अर्थात् मैं उत्तम शिक्षा के द्वारा तेरी वाणी, प्राण, श्रोत्र, कर्ण, नामि, उपस्थेन्द्रिय, मलद्वार—इन सब को पवित्र करता हूँ। मैं तेरे चरित्र को पवित्र बनाता हूँ। तात्पर्य यह है कि शिष्यको का कर्तव्य केवल पुस्तकीय शिक्षा देना नहीं, अपितु उत्तम उद्देश्य और आचरण द्वारा विद्यार्थियों के सब अंगों को पवित्र बनाना और उन्हें सदाचारी बनाना है। वेदों में इस चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदों के अनुसार शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य चरित्र-निर्माण है। जो शिक्षा चरित्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान नहीं देती, वह वस्तुतः शिक्षा नहीं कहला सकती। यह बड़े खेद की बात है कि वर्तमान काल में अंग्रेजों की प्रसारित शिक्षा-प्रणाली के अनुसार प्रचलित शिक्षा सदाचार निर्माण और ब्रह्मचर्य की ओर कोई ध्यान नहीं देती, जिस के कारण विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों तथा सचरित्रता की प्रायः कमी पाई जाती है। इस ओर अति विशेष ध्यान देने से ही राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। वैदिक धर्मोद्धारक सिरोमणि स्वनामधन्य आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द जी ने उपयुक्त शिक्षा के वैदिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का लक्षण निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्दों में किया—

शिक्षा—जिससे विद्या, सम्पत्ता, धर्मोत्था, चित्तेन्द्रिय-तादि की बढ़ती होवे और अविद्यावि दोष छूटें, उसकी शिक्षा कहते हैं (सर्वार्थप्रकाश स्वयन्त-व्यामन्मन्य प्र.) । महात्मा गांधी जी ने भी इस विषय में बिचार प्रकट करते हुए लिखा है—

'शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा बही है जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास हो, गुणों में वृद्धि हो और ऊँचे उद्देश्यों के प्रति लगन जागे।' (महात्मा गांधी का सुविवरण पृ० ५)।

इसके साथ यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि वेद में शिक्षा का उद्देश्य सच्चे मनुष्य का निर्माण बताया गया है जिससे वैदिक शिक्षाओं की उदात्तता और सार्व-भौमता का भी परिचय मिलता है। वैदिक आदर्शानुसार क्योंकि शिष्यक लोग छात्रों के लिए पिता क समान होते हैं और अनुभवी ज्ञानवृद्ध भी (अधिकतर बालब्रह्मचारी) होते हैं, अतः उन्हें 'पितरः' इस पद से सम्बोधित करते हुए यजुर्वेद २, ३३ में कहा गया है कि—

आगत पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्रजम् ।
यथेह पुत्रयोऽसत् ॥ (प. २. ३३)

अर्थात् हे पिता के समान ज्ञान द्वारा रत्ना करने वाले अनुभवही ज्ञानियों ! आप कमलमालाधारी सुन्दर शिक्षार्थी कुमार को अपने मुस्कृत रूपी गर्भ में ऐसे धारण करो, जैसे माता गर्भ को बड़ी सावधानता और प्रेम से धारण करती है जिससे वह सच्चा पुत्र बन सके और उसके अन्दर मानवीयता सब उत्तम का विकास हो सके ।

इस मन्त्र के द्वारा जहाँ ऐसी शिक्षा पर बल दिया गया जो सच्चा आदर्श पुत्र बन सके, वहाँ अपना के द्वारा यह भी स्पष्टतया सूचित किया गया है कि पुत्रवर्गों को न केवल पिता अपितु विद्यापियों के लिए माता के समान प्रेमभाव कोमल स्वभाव का भी होना चाहिए ।

शिक्षा और सम विकास

वेदों के अनुसार जहाँ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म निर्माण है, वहाँ उसका ध्येयसम विकास अर्थात् शरीर, मन, वाणी और आत्मा की शक्तियों का विकास भी है ।

यजुर्वेद ६, १५ में इस विषय को गुरु की शिष्य के प्रति निम्नलिखित उक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया है ।
मनस्त आध्यायतां वाक्त आध्यायतां प्राणस्त आध्यायतां श्रोत्रं त आध्यायताम् । यत् ते क्रूरं यदास्वितं तत् त आध्यायतां निष्ठायातां तत ते सुध्वतु समहोम्यः ।
शेषमे त्रयस्य स्वधिते मंत्रं हिंसी । (प. ६, १५)

अर्थात् हे शिष्य ! मेरी दी हुई शिक्षाओं और संस्कारानुष्ठानों से तेरे मन, वाणी, प्राण, चक्षु, कर्मादि की शक्ति बढ़े । तेरे स्वभाव में जो क्रूरता है वह (निष्ठायायताम्) बाहर निकल जाए, वह शुद्ध हो जाए, शुभ जाए । जो तेरे अन्दर स्वीर्य वीर्य आदि है, वह दृष्टि को प्राप्त हो । सदा के लिए तुझे शुभ शक्ति प्राप्त हो । गुप्तरूपी गुरु को शोषण के नाम से सम्बोधित

करती है, जिसका तात्पर्य एक तो शोषणवत् दोष निवारण है और दूसरा (जो जो विज्ञानं धीयतेऽस्मिन् सः तत् सम्युद्धो अर्थात्) ज्ञानियों में श्रेष्ठ अध्यापक महोदय ! आप इस शिष्य की ज्ञान द्वारा मत्सोभाति रखा करे । गुरु अपनी विद्युपी धर्मपत्नी को स्वधिति के नाम से सम्बोधित करता है, जिसका अर्थ आत्मशक्ति को धारण करने वाली विद्युपी आध्यापिका है । उसे इस सम्मान सूचक पद से सम्बोधित करते हुए गुरु कहता है कि तुम भी अपनी शिष्या कन्या की ज्ञान द्वारा सदा रक्षा करो ? कभी इसकी (मा हिंसोः) हिंसा मन करो । इस प्रकार इस मन्त्र का अर्थ करते हुए ऋषि दयानन्द सरस्वती ने भाषार्थ इन शब्दों में दिया है—

‘संस्कारानुष्ठानेन सर्वस्योन्मत्तिर्भवत्यतः सर्वैर्मनुष्यैर्-
नुंक्षिप्तया समस्तकर्मानुष्ठेयम् । दम्पतीपरस्परमुपदिशेतां हे पते ! भव नय शिष्यो यथा सखो विद्वान् स्यात् तथा प्रयतताम् । हे धर्मपति ! भवती यथेय कन्या पूर्णं विद्युपी भवेत् तथा शिष्यातु इति ।

तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्यो को सब प्रकार से उन्नत करने तथा उनकी प्राण, वाणी, मन आदि, वाक्, आदि इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए सदा प्रयत्न करते रहें । अध्यापिकाएं भी अपनी शिष्यों के प्रति इसी कर्तव्य का पालन करें । इस प्रकार समस्त शक्तियों के सम विकास को बड़ा शिक्षा का एक प्रधान ध्येय बताया गया है । इन उद्देश्यों की पूर्ति गुरु शिष्य के निकटतम (माता-पिता और पुत्र व समान) सम्बन्ध से ही हो सकती है, अतः वेदों में उसका प्रतिपादन है । शिक्षा के उच्च वैदिक आदर्शों को क्रियात्मक रूप देने का सब शिक्षा संस्थाएं बितना प्रयत्न करेंगी तबना उनके द्वारा छात्र-छात्राओं का वास्तविक कल्याण होगा । यह सभी राष्ट्र के वा होनी ।

वेद-आर्यसमाज और अनुसन्धान

[श्री प्रा. भद्रसेन जी, अनुसन्धान केन्द्र, परोष्ठा (करनाल)]

आर्य समाज कोई धर्म या सम्प्रदाय नहीं है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमारा धर्म— वैदिक धर्म है, वेदों अर्थात् वैदिक धर्म के प्रचार के लिए ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अतएव आर्य समाज के तृतीय नियम में विधान किया है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पठना-पढ़ावा और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि की दृष्टि में वेद की विचार धारा से ही ससार का कल्याण, विकास एवं ससार में सुख, शान्ति और समृद्धि हो सकती है। वेद महर्षि के जीवन और कार्य के प्राण थे, इहीलिए ही मैंसमूह ने महर्षि को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए कहा था। महर्षि का प्रत्येक शिष्यान्त और विषय वेद के अनुरूप था। वेदों के स्वतः प्रमाणत्व का उद्घोष कर महर्षि ने वेदों को सर्वोच्च स्थान दिया।

वेद के इत महत्व को समझ रख कर ही वेदों के प्रसार के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई। महर्षि के निर्देशों के पश्चात् आर्य समाज ने इस विद्या में सराहनीय कार्य किया और वेद का स्वल्प, भाष्य और परिचय की विद्या में विविध प्रयास किए गए। वेद की विद्यालयता और महर्षि की भावना को देखते हुए इस प्रयास को परोष्ठा और पूर्ण नहीं कहा जा सकता। और व ही इस कार्य से वेद का सारा स्वरूप इतना स्पष्ट हो पाया है कि जिस को पढ़ने के पश्चात् यह कहा जा सके कि इस क्षेत्र में कार्य की और आवश्यकता नहीं है तथा प्रत्येक शका का समाधान हो गया है। वेद की गरिमा, विपुलता और लक्ष्मन्वी प्रचलित धारणाओं को देखकर उसे नगण्य या धमिल ही कहा जा सकता है।

सब से अधिक विचारणीय बात यह है कि आज विज्ञान का युग है। प्रत्येक क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है।

विद्या क्षेत्र में तुलनात्मक, परीक्षणात्मक और विचारणात्मक बहुत सारा उत्कृष्ट कोटो का साहित्य प्रकाशित हो चुका है। प्रत्येक विश्वविद्यालयमें पर्याप्त छात्रवृत्ति देकर अनुसन्धानात्मक कार्यको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप में भी पी.एच.डी., डी. फिल और डी. लिट आदि उपाधियों की प्राप्ति के लिए उत्कृष्टतम साहित्य का तुलन हो रहा है। जिससमय महर्षि तथा आर्य समाज ने प्रारम्भ में कार्य का भी गवेषा किया था, उस समय न तो इतने सहायक ग्रन्थ उपलब्ध थे और न ही तुलनात्मक अध्ययन की सुविधाएँ प्राप्त थी। इस दिशा में आर्य समाज में जो प्रयत्नतम कार्य हुआ, उससेसे बहुत कमही अनुसन्धान स्तर का है अधिकतर शिष्या की भावना में और सामान्य जनता में प्रचार के लिए लिखा गया।

अनुसन्धान की महत्ता और उपयोगिता का ध्यान रखते हुए कई बार संगठित रूप में अनुसन्धान केन्द्र खोलने के प्रयास हुए, परन्तु कोई भी मूर्त रूप में समर्थ नहीं आया। कुछ तो योजनाओं के धर्म में ही समा' गए और टंकारा का कार्य दो बार मास पश्चात् ही विद्या बदल कर खड़ा हो गया।

आर्यसमाज का चतुर्थ नियम है 'सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए' और अष्टम नियम में विधान है कि 'अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए' इन नियमों की चरितार्थता के लिए अर्थात् सत्य-असत्य एवं 'विद्या-अविद्या के विवेक के लिए एक अनुसन्धान केन्द्र' की अत्यन्त आवश्यकता है। आर्यसमाज एक बुद्धिबीवी संस्था है, बुद्धि जीवियों के लिए आज विज्ञान के युग में अनुसन्धानात्मक कार्य की अत्यन्त अपेक्षा है, इस के बिना उनका एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। परन्तु आज

परिस्थितियों को देखते हुए यहां अनुष्ठान का आदेश-सा दिखाई देता है। सांवेदिक और प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं का यह कार्य था कि इस अत्यन्त आवश्यक कार्य की ओर गम्भीरता से ध्यान देते, परन्तु प्रतिनिधि सभाओं की परिस्थितियों और विवादों को देखते हुए इस की भाषा करना भी कठिन प्रतीत होता है। क्योंकि उनको उस उद्येदुन से ही अवकाश नहीं मिलता।

अतः भाव्य जनता से प्रार्थना है कि महर्षि की

आज्ञाओं और उनके आदेशों को सतत रूप से ध्यान में रख कर शेषों और एक बहुत विचार, चिन्त्यायी सुदृढ़ अनुमान केन्द्र बनाने का दृढ़ निश्चय करें तथा इस विचार को साकार रूप देकर आर्यसमाज के इतिहास की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा करें। वेद सन्तान और आर्यसमाज के पवित्र एवं पर इतके सम्बन्ध में विचार करें और इसकी पूर्ति का दृढ़ निश्चय करें।

★★

त्रय तारों से तप्त विश्व का वेदों में है त्राण ।

(श्री विश्व 'निर्बीच' अद्वैत इन्सार्च पंजाब केसरी)

जीवन का सुखसार मनोरम अनुकूल्य, रसखान !

त्रय तारों से तप्त विश्व का वैते में है त्राण ॥

मनुज मात्र को मानवता के पुष्प मार्ग दशति !

कर्म भावना से ऊपर हूँ वेद हमें बतलाते !!

बापाओं से बलौ खेलते विष्णो-शैव-ब्रह्मराजो !

कर्म करो पर फल की इच्छा मन में ही मत साजो !!

वेदों की यह शीख सुपावन सब चिन्ताएं हुरती !

तन नरवर है पर सकता है, नहीं भाला बरती !!

स्वामिमान से बीना सीखो वैश्व भावना त्यागो !

कूर काश से टकरा कर भी सुख सत्य अनुरागो !!

सदा तुम्हारे रीम-रोष में अनुजित पीर्य जागे !

किसी शून्य पर झुके नहीं यह शीख शून्य के जाने !!

कहाँ अहिंसा परम धर्म है यथा क्षति स्वीकारो !

आश्रमक की बेगर संघा ही बड़कर-सुन संहरो !!

आज तुम्हारी सीमाओं पर आग लगी है ज्वरी !

दुष्ट दस्यु कर रहा मुझ की रैन दिवस तैमारिां !!

उठो शीर तुम वेदों को आज पुनः बौद्धराजो !

दशानन्द के दिव्य मार्ग पर निर्भय बढ़ते जाओ !!

क्या आप जानते हैं ?

[यी वेद प्रकाश की विद्यावाचस्पति कार्यसमाज द्वारा]

कि—

वेद ईश्वरीय ज्ञान है ।

वेद निष्क हैं ।

वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद

उस वृद्ध पिता परमारसा ने ऋगादि का ज्ञान क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि को दिया । इन चारों ऋषियों ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने सर्व-साधारण को वेदोपदेश किया ।

वेद के ऋषेय का अधिकार सभी को है ।

वेद सब वल्य विद्याओं का पुस्तक है ।

वेद अन्व विद्वज्ज्ञाने, विद सत्तायाम्, विद्वन्नाभे और विद्वि विचारणे इन चार धातुओं से सिद्ध होता है ।

वेद केमन मन्त्र संहिताओं का ही नाम है ।

वेद का दूसरा नाम श्रुति है ।

ऋग्वेद में दस मण्डल हैं ।

ऋग्वेद में आठ अष्टक और प्रत्येक अष्टक में आठ आठ अध्याय हैं । इस प्रकार कुल गिता कर चौदह अध्याय हैं ।

पहले अष्टक में २६५, दूसरे में २२१, तीसरे में २२५, चौथे में २५०, पाँचवें में २१८, छठे में ३३१, सातवें में २४८ और आठवें २४६ मन्त्र हैं ।

ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से है—एक मण्डल, सूक्त और मन्त्र । दूसरा मण्डल, अष्टक, अध्याय, मन्त्र और मन्त्र ।

प्रथम मण्डल में २४ (चौबीस) अनुवाद, १९१ (एक सौ इक्यावन) सूक्त और १९७६ (एक हजार नौ सौ छिबत्तर) मन्त्र हैं ।

दूसरे मण्डल में ४ (चार) अनुवाद, ४३ (तीसतीस) सूक्त और ४२९ (चार सौ उनतीस) मन्त्र हैं । तीसरे में ५ (पाँच) अनुवाद, ६२ (आठ) सूक्त

और ६१७ (छः सौ सत्तर) मन्त्र हैं ।

चौथे में पाँच अनुवाद, ५८ (अठ्ठावन) सूक्त और ५७९ (पाँच सौ नवासी) मन्त्र हैं ।

पाचवे में छः अनुवाद, ८७ (सत्तासी) सूक्त और ७२७ (सात सौ सत्ताईस) मन्त्र हैं ।

छठे में छः अनुवाद, ७५ (पचत्तर) सूक्त और ७६५ (सात सौ पचठ) मन्त्र हैं ।

सातवें में छः अनुवाद, १०४ (एक सौ चार) सूक्त और ८४१ (आठ सौ इक्यातीस) मन्त्र हैं ।

आठवें में दस अनुवाद, १०३ (एक सौ तीन) सूक्त और १७२६ (एक हजार सात सौ सन्तीस) मन्त्र हैं ।

नवें में सात अनुवाद, ११४ (एक सौ चौदह) सूक्त और १०९७ (एक हजार सत्तानवे) मन्त्र हैं ।

और दसवें मण्डल में बारह अनुवाद, १९१ (एक सौ इक्यावन) सूक्त और १७५४ (एक हजार सात सौ चौवन) मन्त्र हैं ।

प्रसों मण्डल में पचासी अनुवाद, १०२८ (एक हजार अठ्ठाईस) सूक्त और १०५८९ (दस हजार पाँच सौनवासी) मन्त्र हैं ।

ऋग्वेद में मन्त्र बिकालने की सरलतम विधि मण्डल सूक्त और मन्त्र हैं ।

यजुर्वेद में चालीस अध्याय और १९७५ (एक हजार नौ सौ पचत्तर) मन्त्र हैं ।

यजुर्वेद का चालीसवा अध्याय ईशोपनिषद के नाम से विख्यात है ।

यजुर्वेद का सोलहवा अध्याय छाज्याय के नाम से प्रसिद्ध है ।

सामवेद के तीस भाग हैं—पहला-पूर्वाधिक-अध्यायिक दूसरा-महाध्यायिक और तीसरा उत्तराधिक ।

पूनीक का कनकः प्रपाठक, बर्षी प्रपाठक, दशति वीर मन के रूप में विभाजन है ।

उत्तराधिक का प्रपाठक बर्षी प्रपाठक, दशति वीर मनों के रूप में विभाजन है ।

दूसरा विभाजन अध्याय, अध्याय और मन्त्रों के क्रम से है ।

पूनीक में छः अध्याय, ६४ (चौसठ दशति और ६४० (छः सौ बालीस) मन्त्र हैं ।

उत्तराधिक में ह्यरीस (२१) अध्याय और १२०३ (बारह सौ तेईस) मन्त्र हैं ।

सामवेद में कुल १८७३ (बठारह सौ तिहतर) मन्त्र हैं। अध्याय वेद में बीस अध्याय, ७३१ (सात सौ इकतीस) सूक्त और ५९५७ (पाँच हजार बी सौ सत्तर) मन्त्र हैं । अध्याय वेद का विभाजन दो प्रकार से है—एक

कांडात्मक, दूसरा—प्रपाठकात्मक । कांडात्मक के फिर दो भाग हैं—एक काण्ड, सूक्त और मन्त्र । दूसरा अध्याय, अनुशाक, सूक्त और मन्त्र ।

चारों वेदों में कुल १९७६४ (दुन्नीस हजार सात सौ बीसठ) मन्त्र हैं ।

आधुनिक वेद भाष्य कर्ताओं में महर्षि दशानन्द का वेद-भाष्य सर्वोत्कृष्ट है ।

प्राचीन वेद भाष्य कर्ताओं में सायण, मधुघर और उभयट प्रसिद्ध हैं । पर इनके भाष्य विन्म कोटि के हैं ।

पाश्चात्य विद्वानों में प्रो. मैक्समूलर, रिचसन और ग्रिफथ आदि प्रसिद्ध हैं ।

पाश्चात्य विद्वानों ने अपने भाष्य में सायणाचार्य का अनुकरण किया है जिससे वे वास्तविक बर्षी के कौनों दूर रह गए हैं ।

हम कल्याण के मार्ग पर चलें

[श्री परमदेव जी द्वारा व्यवस्थापक कार्यजगत]

परम पिता परमात्मा ने यह सारी सृष्टि रचित अक्षय्य योगियों को रच उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योगि को रचा । जहाँ मनुष्य के लिए अन्य वस्तु बनाई, वहाँ मनुष्य के जीवन कल्याण के लिए वेद ज्ञान भी सृष्टि के आरम्भ में दिया । वेद में मनुष्य के जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा दी है । जिससे हमें प्राणी मात्र के साथ कृपा व्यवहार करना चाहिए, इस बात का पता चलता है । हमें जीवन कृते व्यतीत करना चाहिए, जीवन में कौन-कौन से कर्म करने बतल आवश्यक हैं । किन कर्मों को हमें छोड़ देना चाहिए ।

बीरी, बारी, चुआ और पापाचरण से अवबाम ने हमें बचाने के लिये वेद में शिक्षा दी है, शून्य कर्म कौन-कौन से हैं । कल्याण का मार्ग कौन-सा है । कौन से मार्ग पर चल कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं । इन सबकी का वर्णन वेद में किया है ।

स्वास्ति अर्थात् कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए भगवान् ने हमारे सामने उदाहरण भी रचे हैं । ऋग्वेद का एक मन्त्र है ।

स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाबिब ।

पुनर्दंबताऽध्नता जानता सगमेंमहि ॥

(सूर्याचन्द्रमसो-दम्) सूर्य और चन्द्रमा की प्राति हम (स्वस्ति) कल्याणमय (पन्थां) मार्ग का (अनुचरेम) अनुसरण करे (पुनः) और उसके लिये (दम्ता) दानवीर्य (अध्नता) शिक्षा न करने वाले, किसी का अधिकार न होने वाले (जानता) जानी की (संगं) संगति (सगमें) प्राप्त करें ।

इस मन्त्र में भगवान का आदेश है कि सूर्य और चन्द्रमा की प्राति कल्याण के मार्ग पर चलने । सूर्य और चन्द्रमा जिस प्रकार नियम में रहते हैं । अनुष्यों को भी

विषयक हीना चाहिये। जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र के अतिशक्तिशाली होने से संसार में प्रकाश का अन्तरी है। संसार का बाध हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के भी नियम सुबक-ब रहने से मनुष्य समाज का ह्रास और अन्त हो जाता है।

सूर्य और चन्द्र का अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, केवल दूसरों को प्रकाश देते हैं। जोख देते हैं। स्वार्थ रहित नियमयुक्त होकर चलते रहते हैं। स्वयं प्रकाशमान होने से दूसरों को प्रकाशमान करते रहते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य स्वार्थ रहित होकर केवल युद्ध परोपकार की मानना हृदय में रखता हुआ, लोकहित के कार्यों में अग्रसर होता हुआ, स्वयं ज्ञान प्राप्ति करके दूसरों को ज्ञान का मार्ग बताता है। उसी का ज्ञान सफल समझो। इस कल्याण पथ पर चलने के लिए निरन्तर सत्संग की आवश्यकता है। वह सत्संग बानी, ज्ञानी जो अज्ञ हो, देने का ही व्रत विन्दोने धारण कर लिया हो, ऐसे सङ्गियों का अनुसरण करता रहे।

मनवान ने हमें जीवन यात्रा में एक एक पाव साध-बानी से विचार कर चलने का आदेश दिया है। हम सूर्य आदि देवों का अनुसरण कर सब के कल्याण की कामना रखते हुए, सभी को एक समान समझते हुए। कल्याण के पथ पर चलते रहे। हम एक-दूसरे को चाहने वाले हो, प्रेम करने वाले हों, हमारा किसी से बैर न हो, हृदय किसी से द्वेष न करें। प्राणीमान को एक समझें। प्राणीमान से प्रेम करें। सभी संसार में सुख और शांति की इच्छा हो सक्ती। मनमान का आदेश है कि :-

सर्वद्वयं संयमस्वयं विज्ञेयं कुशलो विवः।

सर्वो अयमधिहर्मत नस्त वातमिवाध्या ॥

हे मनुष्यो तुम सब के परस्पर समान हृदय हों, तुम सब के बर्णों की अपेक्षा भी एक-ही हो, तुम्हारे में कभी भी द्वेष न हो। तुम एक-दूसरे को ऐसा चाहो जैसे ही अपने नक्षत्रों को चाहती है।

परस्पर प्रेम का किम्बना सुन्दर उदाहरण वेक माता ने हमें दिया है। माय का अपने बच्चों से-निष्कारण, कुछ निष्कण्ठ प्रेम होता है। मनुष्यों को भी एक-दूसरे से स्वार्थरहित युद्ध निष्कण्ठ प्रेम करना चाहिए युद्ध व्यवहार ही कल्याण का मार्ग है।

इस संसार में जिस ध्वनि ने प्रेम से सभी को समान समझते हुये रहना सीख लिया, उस ने समझो अपने जीवन की सफल बना लिया। सफलता के लिये लोकव्यवहार का समझना आवश्यक है। उन्नति की इच्छा रखने वाले लोगों को आवश्यक है कि वह दूसरों का आदर करना सीखें, सदा मोठी बाणी का प्रयोग करें, मनमान वेद ने आदेश दिया है। कि।

ज्वाय स्वन्तविचलतो वा विमोष्ट

सराधवन्तः सपुरात्परन्तः।

अप्यो अन्तस्मैबल्यु बदनत एत

सश्रीभोनाम्बः समसस्तकुशो वि ॥

बड़ों का आदर, सम्मान करने वाले, विचार शील इच्छे हो कर कार्य सिद्धि करने वाले, और एक घुरा के नीचे हो कर चलने वाले, तुम लोग कभी भी एक-दूसरे से अलग मत होवो, आपस में कभी भी विरोध मत करो, एक-दूसरे से मधु बचव कहते हुए, भीठी बाणी का प्रयोग करते हुए, सदा आगे ही आगे बढ़ो। अन्त में मनवान कहते हैं मैं तुम सब को, समान गति वाला और उत्तम मन वाला करता हूँ।

मनवान वेद का आदेश है कि हमें एक होकर, विद्वत्प्रकार एक हो घुरे से (जुवे मे) जुते हुए बंधे, एक साथ चलते हैं तथा परोपकार में लगे रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी एक-दूसरे के साथ कल्प से कल्प किया कर सदा परमार्थ के (कल्याण के) मार्ग पर चलते रहना चाहिये। सूर्य चन्द्र आदि देवताओं की शान्ति हमारा सभी कुछ दूसरों के कल्याण के लिए हो। संसार के सभी-जीवों को (मित्रस्व चक्षुषा समीक्षा महे) विष की दृष्टि से देखते हुए, वेद मनवान का आदेश मानते हुए कल्याण के मार्ग पर चलते रहें।

★ ★

वेदार्थ और आरम्भक

आरम्भकों के विषयों का परिच्छेद वेदार्थों की उक्तों से पहुंचने के लिए सहायक और आवश्यक है। परन्तु वे सीधे वेदार्थ नहीं हैं। इस आरम्भकों में कई वेद मन्त्रों का भी उद्धरण है और प्रक्रिया के अनुसार कहीं-कहीं पर कुछ भाष्य भी दिया गया है। परन्तु वह ब्राह्मणोंस है। सीधे और पर उन्हें वेदार्थ कहने का कोई कारण उपलब्ध नहीं होता है वेदार्थ में सीधे सहायक हो यह भी नहीं कहा जा सकता है ऐसे स्मृत इनमें बहुत ही स्वल्प है जिनसे सीधे किसी वेद मन्त्र की व्याख्या की जा सके।

आरम्भक ब्राह्मणों के भाग होने से वैदिक सिद्धांतों के परिपोषक तो हैं ही। वाकप्रत्याशय के कर्तव्य और यज्ञ आदि वैदिक ही कर्म हैं। साथ ही अथर्वान्य वा ब्रह्म-विद्या भी वैदिक सिद्धांत के अन्तर्गत हैं। इनका प्रतिपादन करना है। बृहदारण्यक भी तो आरम्भक ही है। उसकी

अथर्वान्य विद्या की संघति इतनी उत्तम है कि पढ़ते और देखते ही अर्थ होता है।

एक उदाहरण प्रदात होगा। 'कवच' एक वैदिक पत्र है। इसकी व्याकरण बनावट पूरा वास्तु से होती है। पत्रकीति पत्रकः। जो देखता है। इन पत्रक अक्षरों का आशय विचर्यं होकर कवच बनता है। इसका परमेश्वर कर्म है। परन्तु तैत्तिरीय इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहना है—कवचः पत्राति अर्थात् सोम्यात्—अर्थात् जो सूक्ष्मता से समस्त पदार्थों का प्रकाश है वही कवच शब्द का अर्थ है। यहाँ पर वैदिक सिद्धांत की श्रुति कितने सुन्दर ढंग से कर दी गई—बहु देखने योग्य है।

जो आरम्भक उपनिषद् गणित है उनमें तो अनेकों बातें पाई जाती हैं जो वैदिक सिद्धांतों की पुष्टि करती हैं। बृहस्पत्यायन के सम्बन्ध में कई प्रमाण जो अन्वय नहीं पाए जाते हैं वे बृहदारण्यक में मिलते हैं।

अन्न गौ आदि ऐश्वर्य की प्रार्थना।

[विदों में अनेकों मन्त्रों द्वारा अन्नपान से अन्न, धन, पशुधन और ऐश्वरियों की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई है। अन्न उत्पाद्यक अन्नस्य परमात्मा, कन्तु अन्नित और सर्वज्ञान ब्रह्म के, धन आरोग्य, वास्तु, प्रकाश (विद्य) तुल्य और आनन्द की प्राप्ति के लिए ब्रह्मवैव के कुछ मन्त्रों द्वारा विनय कर, चिन्ता कर्म श्री स्वामी अच्युतात्म्य सरस्वती की महाराज से इस प्रकार किया है। —अथत्वापच]

इवे त्वाञ्जं त्वा वायवः स्य, देवो वः सन्निधा प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाव कर्मण, आध्यात्म-ध्वक्श्रुत्या इन्द्राय भाधं प्रजावतीरननीवा वयस्कमा मा वः स्तेन ईक्षत माऽव्यवृत्तो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य अन्नमिहि ॥१॥

वार्धे—हे परमेश्वर ! (एवं) अन्नादि इष्ट पदार्थों के लिए (त्वा) आप को (अंजं त्वा) अन्नादिकों की प्राप्ति के लिए वायव्य करते हैं। हे वीरो ! (वायवः) तुम वास्तु रूप (स्व) हो। (सन्निधा देवः) अन्त उत्पाद्यक देव (श्रेष्ठतमाव कर्मण) उत्तम कर्म के लिए (वः) तुम सब को (प्रार्थयतु) सम्बन्ध करे, उस उत्तम कर्म द्वारा (इन्द्राय आनन्द) उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त ऐसे उत्तम पुरुष के भाग को (अध्यात्मम्) बड़ाओ, अन्नादि कर्मों के सम्पादन के लिए (अध्या) न मारने योग्य (प्रजावतीः) बलपूर्वक भावी (अननीवाः) साधारण लोगों से रहित, (अव्यवृत्तः) उपेक्षित आदि बड़े लोगों से रहित, और सम्पादन करो। (वः) आप लोगों के बीच जो (स्तेनः) चोर हैं, यह उन लोगों का (मा ईक्षत) स्वामी न बने, यदि (अव्यवृत्तः)

★ इन दोनों बकों से उत्तरव्य क्रमानुसार ब्रह्मवैव के अध्याय और मन्त्र है।

पाप विमल की (या) उनका स्वामी न बने। ऐसा प्रयत्न करो बिना (बन्धी: प्रुवा) बहुत ही चिन्ता-काय पर्यन्त रहने वाली गीएँ (अस्मिन् गोपनी) इस दोष रहित गो-रुद्ध के पास (त्याग) बनी रहे। प्रम् से शर्मना है कि (बचमानस्य) यथादि उत्तम कर्म करने वालेके (पशुम् पाहि) पशुओं की हे ईश्वर ! रक्षा कर।

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! जन्म और मत्ताधिकों की प्राप्ति के लिये आप की श्रायना उपासना करते हुए आप का ही हम आश्रय लेते हैं। परम दवानु प्रम् जीव को कहते हैं, कि हे जीव ! तुम बावुरूप हो। प्राणरूपी वायु से ही तुम्हारा जीवन बन रहा है। तुम को मैं अमलकर्ता देख, कुछ कर्मों के करने के लिए प्रेरणा करूँ, यथादि उत्तम कर्मकर्ताओं के लिए श्रेष्ठ मौकों का सबह करना आवश्यक है। प्रम् से श्रायना है कि, हे ईश्वर ! यथादि श्रेष्ठ कर्म करने वाले बचमानके गो आदि पशुओं की रक्षा करें ॥१॥

तेजःस्वरूप आदि प्रम् को नमस्कार

नमस्ते हरसे श्रोत्रिये नमस्ते अस्त्रिचिये
अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु ज्ञेयः, पावको
अस्मभ्यं शिषो भव ॥२॥ ३६।२०॥

पद्यार्थ—(कृते) श्रोत्रियों को हरने वाले (श्रोत्रिये) शक्ति करने वाले और (अस्त्रिये) अर्थों, दूबा सत्कारकरी श्रेय्य आपःपरमात्मा की (नमः ते नमः ते) शारद्वार द्वारा सत्कार (अस्तु) हो। (ते ज्ञेयः) आप के बज (अस्मत्तपन्तु) हमारे से मिल, हमारे अनुभवों (हसरी) को (तपन्तु) उपकृते रहें। (पावकः) पावन करने वाले आप अशरीरेश्वर (अस्मभ्यम्) हम सब के लिए (शिषः नम) कल्याणकारी होयों।

भाषार्थ—हे ध्यान परमात्मन् ! आप अपने कर्ताके श्रोत्रियों कर्ताको दूर करने वाले, अर्थात् श्रोत्रिये बचते हुए उनके अन्तःकरण को शक्ति और तेजस्वी बनाने वाले हैं,

आप अस्तवत्सम बचमानको हमारा प्रणाम ही है ध्यानम अभ्यधीत ! ऐसा समय कभी न जाये कि, हम आप की आज्ञा के बिना चल कर आप के दृष्ट के शानी बनें। किन्तु हम सदा आप की आज्ञा के अनुकूल चल कर, आप की कृपा के पात्र बनते हुए, कुछ और कल्याण के शानी बनें।

नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नुके
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समोहृते ॥३॥

३६।२१॥

पद्यार्थ—(विद्युते) विद्युत प्रकाश तेजः—स्वरूप (ते) आप के लिए (नमः अस्तु) नमस्कार हो। (स्तनयित्नुके) सम्ब करने वाले (ते नमः) आपको नमस्कार हो। हे (भगवन्) ऐश्वर्य सम्पन्न जगन्निधतः ! (ते नमः अस्तु) आप को प्रणाम हो, (यताः) जिससे (स्वः) सब को आनन्द करने के लिए (समीहृते), आप सम्यक चेष्टा करते हैं।

भाषार्थ—हे सकल ऐश्वर्ययुक्त समर्थ प्रभो ! आप विशेष प्रकाशस्वरूप और किसी से भी न दबने वाले बहोतेजस्वी हो, आप को हमारा नमस्कार हो। आप शब्द करने वाले अर्थात् वेदवाणी के दाता हो, आप सदा आनन्द में रहते हो अपने श्रेणी भक्तों को सदा आनन्द में रखते हो। आप की जेबों चेष्टाएँ हैं, वे सब को आनन्द देने के लिए ही हैं। अतएव हम आप को शारद्वार सत्कार करते हैं ॥३॥

प्रभो ! अमय प्रदान करो

प्रतो यतः समीहृसे ततो नो अभयं कुरु।

शं नः कुच प्रजास्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥४॥

३६।२१॥

पद्यार्थ—(यतः यतः) जिस-जिस स्थान से वा कारण से (सम् ईहेते) आप सम्यक् चेष्टा करते हो (ततः) उक्त-उक्त से (अभयम्) अचम दान (कुरु) करो। (नः प्रजास्यः) हमारी प्रजास्यों के लिये (सम् कुरु) शक्ति स्थापन करो। (नः पशुभ्यः) हमारे पशुओं के लिये

(अथयम् कुरु) अथय प्रदान करो ।

भावायं—हे दयामय परमात्मन् ! जिस जिस स्थान से वा कारण से आप कृष्ण जेष्टा करो, उस-उस से हमें निभय करो । हमारी सब प्रजाओं को और हमें धाम्नि प्रदान करो । सवार भर की सब प्रजाएँ आपस में प्रीति पूषक बर्ताव करती हुई सुखपूर्वक रहे और अपने फल को सफल करें । आपस में लड़ना भगवना कोई बुद्धिमत्ता नहीं, एक दूसरे से प्रेमपूर्वक रहना, मिलना-जुलना कभी सुखदायक है । अतएव आप प्रभु से प्रार्थना है कि, दयामय ! हम सब को धाम्नि प्रदान करो और हमारे गौ अश्वानि उपकारक पशुओं को भी अथय प्रदान करो ॥५॥

अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानमीवस्य शुष्मिण्य ।
प्र प्रदातार तारिय ऊर्जं नो वैहि द्विपदे
चतुष्पदे ॥५॥ ११।८३॥

पदायं—हे (अन्नपते) अन्न के स्वामिन् ! (न) हमें (अन्नस्य) अन्न को (वैहि) प्रकष से दो, (अनमीवस्य) जो अन्न रोग करने वाला न हो, (शुष्मिण्य) बलकारक हो । (प्रदातारम्) अन्नदाता को (प्रवारिय) तृप्त कर (न द्विपदे) हमारे दो पग वाले (चतुष्पदे) तथा (चतुष्पदे) चार पग वाले गौ अश्वानि पशुओं के लिये (ऊर्जम्) गटान्न को (वैहि) धारण कराओ ।

भावायं—हे अन्नादि उत्तम पदार्थों के स्वामिन् ! आप कृपा करके रोगनाशक और बलवर्धक अन्न हम को दो और अन्नदाता पुत्र्य का उद्धार करो । हमारे दो पग वाले प्रातृगण अशुभ्य और चार पग वाले गौ अश्वानि पशु, जो छटा हम पर उपकार कर रहे हैं, जिसकी जीवन ही परोपकार के लिये है, इन में भी वरदान धारण कराओ ।

आयु और तेज दो

तनुया अग्नेऽसि तत्व मे पाश्यायुर्दा
अग्नेऽस्वायुर्मे देहि । बर्षादा अग्नेऽसि बर्षो

मे देहि । अग्ने यन्मे तन्वा ऊर्जं तन्मे

आपूष ॥६॥

३।१७।

पदायं—हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! आप (तनुया असि) हमारे शरीरों की रक्षा करने हारे हैं, (मे छ्वामो) मेरे शरीरों की (प्रीति) रक्षा करो । हे (अग्ने) परमेश्वर ! (आयुर्दा असि) आप आयु-जीवन के दाता हो, (मे आयु देहि) मुझे जीवन प्रदाव करी । हे (अग्ने) पूष्य प्रभो ! (बर्षादा असि) आप तेजोवाता हैं (मे) मुझे (बर्षा देहि) तेज प्रदान करें । हे (अग्ने) परमेश्वर (यत् मे तन्वा) जो मेरे शरीर में (अन्नम्) न्यूनता हो (मे) मेरी (तत्) उस न्यूनता को (आपूषे) पूर्ण कर दो ।

भावायं—हे सर्वरसक जगदीश ! आप सब के शरीरों की रक्षा करने वाले और आयु प्रदान करने वाले हैं अथवा आपके पुत्र जो हम हैं, इन की रक्षा करते हुए सम्बन्धी आयु शांसा बनाओ । हम पाप और दुःखारों में फँस कर कभी बन्ध-प्रभट न हो । दयामय भगवन् ! अश्वानो आदि दोषों को दूर करने वाला वचन जो बड़ा तेज है, उसके वाता भी आप ही हो, हमें भी वह तेज प्रदान करो, जिस से हम अपना और अपने स्नेहियों का कल्याण कर सकें । भयवन ! आप सर्वगुण सम्पन्न हो, हमारी न्यूनता दूर करके हमें अनेक धन मुक्त सम्पन्न करो; ऐसी हमारी वन्न प्रार्थना को स्वीकार करें ॥६॥

बृहस्पति ऋषियों को दूर करे

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाक्चि-
तुष्णं बृहस्पतिं तद्व्याधुः । वां नो मञ्जु-
भुवनस्य पस्वति ॥७॥ ३।१८।

पदायं—(मे) मेरे (चक्षुषो) नेत्र (हृदयस्य) हृदय (मनसो) और मन का (वाक्चित्तुष्णं) जो छिद्र वा वृद्धि हो (वा) और जो इन्द्रियों का छिद्र (असि) तुष्णम्) अति शीघ्रता से व्योक्तता है (तत्) उस (मे) मेरे दोष को (बृहस्पतिः) सब बड़े बड़े लोक लोकान्तरो का स्वामी

परमेश्वर (वधातु) ठीक करे। (यः) जो (भुवनस्य) सारे जगत का (पतिः) स्वामी है वह (नः) हम सब का (यम्) कल्याणकारक (भक्तु) होवे।

भाषार्थ—हे सब बड़े-बड़े ब्रह्माण्डों के कर्ता-हर्ता और नियमों परमात्मन् ! जो मेरे नैत्र, हृदय, मन, बाणी, धोनादिकों का छिद्र, अर्थात् तुच्छता, निर्मेयता और मन्वत्त्वादि दोष हैं, इन को निवारण करके, मेरे सब बाह्य इन्द्रियों और अन्तःकरण को सत्य धर्मादिकों में स्थापना करे जिससे हम सब आपकी वैदिक आज्ञा का पालन करते हुए, सदा कल्याण के भागी बनें। हे सारे भूबनो के स्वामिन् ! हम आपको पुत्र हूँ अपने पुत्रो पर कृपा करते हुए हम सब का कल्याण करे ॥७॥

प्रकाशस्वरूप ! प्रकाश दो

स्वयं भूरसि श्रेष्ठो रविमर्वचोदा असि वचो मे देहि। सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते ॥८॥ २।२६॥

पदार्थ—हे अगदीश्वर ! आप (स्वयंभूः अति) अजन्मा अनादि हैं (श्रेष्ठः) अत्यन्त प्रसन्नोप, (रविः) (प्रकाशमान (वचोदा) विद्या या प्रकाश देने वाले (असि) हैं, वचो मे देहि) मुझे विद्या या प्रकाश दो। (सूर्यस्य) चराचर जगत के आत्मा जो आग भगवान वा इस भौतिक सूर्य के (आवृतम्) आवरण को मैं (अनुभावते) स्वीकार करता हूँ।

भाषार्थ—हे अजन्मा सर्वोत्तम ज्ञानस्वरूप विज्ञानप्रद परमात्मन् ! आप बड़े-बड़े ऋषि महर्षियों को भी वैदिक ज्ञान और आत्मज्ञान के देने वाले हैं, कृपया हमें भी ब्रह्म-ज्ञानरूप वचंसं देकर अष्ट बनावे। चराचर जगत के आत्मा सूर्य को आप, उस आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम, सबको उपदेश देकर आपका सच्चा ज्ञात्री और प्रेमी-भक्त बनावे। यह भौतिक सूर्य जैसे अन्धकार का नाश करके सबको उपकार कर रहा है, ऐसे हम भी अज्ञानरूपी अंधकार का नाश करते हुए सब के उपकार

करने में प्रवृत्त होवें ॥८॥

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि
वेद भुवनानि विश्वा। यो देवानां नाम्ना
एक एव तं सम्प्रदानं भुवना यन्त्यन्धा ॥९॥

१।२।७॥

पदार्थ—(यः) जो परमेश्वर (नः पिता) हम सबका पालन करने वाला (जनिता) जनक (यः विधाता) जो सब सुख और मुक्ति सुख का भी सिद्ध करने वाला है, (विश्वा भुवनानि) सब लोक-लोकान्तरो तथा (धामानि) स्थिति के स्थानों को (वेद) जानता है। (यः देवानाम्) जो भगवान दिव्य शक्ति वाले सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि देवों के (नामधा) नामों को धारण कर रहा है वह (एकः एव) एक ही अद्वितीय परमात्मा है। (तं सम्प्रदानं) उसी ज्ञानने योग्य परमेश्वर को आश्रय करके (अन्धा भुवनानि पति) अन्ध सब लोक-लोकान्तर गति कर रहे हैं।

भाषार्थ—जो परमेश्वर हम सब का रक्षक, जनक और हमारे सब कर्मों का फल प्रदाता है, वही भगवान् सब लोक लोकान्तरो का ज्ञाता और अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, ब्रह्म, मित्र, वसु, यम, विष्णु, बृहस्पति, प्रजापति आदि दिव्य देवों के नामों को धारण करने वाला एक ही अद्वितीय अनुपम परमात्मा है, उसी परमात्मा के आश्रय होकर, अन्ध सब लोक गतिशील हो रहे हैं। दुर्लभ मानवदेह को प्राप्त होकर, इसी परमात्मा की शिक्षा करने चाहिए। इसी के ज्ञान से मनुष्य देह सफल होपी अन्धता नहीं ॥९॥

अपने ज्ञान में मुझे दृढ़ करें

दूते बृह मा ज्योवते संदृशि जीव्यासं
ज्योवते। सदृशि जीव्यासम् ॥१०॥ ३।१।१५॥

पदार्थ—हे (दूते) अधिष्ठा रूपी अन्धकार के निवारक परमात्मन् ! (मा) मुझ को दृढ़) दृढ़ कीजिए, (बिहृते मे) (ते) आप के सदृशि) यन्त्र ज्ञान में (ज्योक्) निरन्तर

(बीव्यासम्) जीवन धारण करूँ, (ते) आप के (संदिग्ध) साक्षात्कार में प्रवृत्त हुआ बहुत समय तक मैं जीता रहूँ।

आचार्य—मनुष्य को योग्य है कि, ब्रह्मचर्यादि साधन सम्पन्न होकर मृत आहार विहार पूर्वक औषध आदि का यथार्थ ज्ञान अवश्य सम्पादन करे, क्योंकि परमात्मज्ञान के बिना बहुत काल तक बीना भी व्यर्थ ही है। अतएव इस मन्त्र में प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन् ! आप कृपा करें कि, मैं दीर्घकाल तक जीता हुआ आप के ज्ञान और सच्ची-भक्ति को प्राप्त हो कर अपने मनुष्य-जन्म को सफल करूँ ॥१०॥

उत्पादक, अग्रम्य परमात्मा

सर्वे निमेया जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि,
नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् ॥

॥११॥ ३२।२॥

पदार्थ—(वद्युतः) विजोष प्रकाशमान (पुरुषात्) सर्वत्र पूर्ण परमात्मा से (सर्वे) सब (निमेयाः) उत्पत्ति, स्थिति, प्रसवादि क्रियाएँ (अधिजज्ञिरे) उत्पन्न होती हैं। कोई भी (एनम्) इसको (न ऊर्ध्वम्) न ऊपर से (न तिरिच्छे) (मध्ये) न बीच में से (परिजग्रभत्) सब ओर से ग्रहण कर सकता है।

आचार्य—जिस सर्वत्र सर्वशक्तिमान् प्रकाशमान् पूर्ण परमात्मा से सख, घटिका, दिन, रात्रि आदि काल के सब अवयव उत्पन्न हुए हैं और जिस से सारे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय नियमनादि होते हैं उस जगत्पिता परमात्मा को, कोई भी नीचे ऊपर, बीच में से या तिरिच्छे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे पूर्ण जगदीश परमात्मा को योगाभ्यास, ध्यान, उपासनादि साधनों से ही जितानु पुरुष बान सकता है, अन्यथा नहीं ॥११॥

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः ।
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा ता आपः स प्रजापतिः ॥

॥१२॥ ३२।१॥

पदार्थ—(तत्) वह ब्रह्म (एव) ही (अग्निः) अग्नि है। (तत्) वह (आदित्यः) आदित्य, (तत् वायु) वह वायु, (तद् च चन्द्रमाः) वह नियन्त्रण चन्द्रमा है (तत् एवं शुक्रम्) वह ही शुक्र, (तत् ब्रह्म) वह ब्रह्म है। (ताः आपः) वह आपः (स प्रजापतिः) वह ही प्रजापति है।

आचार्य—उस परब्रह्म के यह अग्नि आदि सार्वक नाम हैं, निरर्थक एक भी नहीं। अग्नि नाम परमात्मा का इसलिए है कि वह सर्वव्यापक, स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब का अग्रणी नेता और परम पुत्रजीय है। अविनाशी होने से और सारे जगत् का प्रलयकर्ता होने से उसका नाम आदित्य है। अनन्त बलवान् होने से उसको वायु कहते हैं। सब प्रेमी मन्तों को सान्त्व देता है, इसलिए उस जगत्पति का नाम चन्द्रमा है। शुद्ध पवित्र ज्ञानस्वरूप होने से शुक्र, और सबसे बड़ा होने से ब्रह्म, सर्वत्र व्यापक होने से आपः, सब प्रजाओं का स्वामी, पातक और रक्षक होने से उस जगत्पिता को प्रजापति कहते हैं। ऐसे ही सब वेदों में, परमात्मा के सार्वक अनन्त नाम निरूपण किए हैं, जिनको स्मरण करता हुआ पुरुष कर्माण को प्राप्त हो जाता है ॥१२॥

पूषा के व्रत में सुख

पूषन् तच्चं व्रते वयं न रिष्येम कवाचन ।
स्तोतारस्त इह स्मसि ॥१३॥ ३४।४॥

पदार्थ—हे (पूषन्) पुष्टिकारक परमात्मन् ! (वयं) आपके (व्रते) नियम में रहते हुए (वयम्) हम सोम (कवाचन) कभी भी (न रिष्येम) पीड़ित या दुःखा न हों। (इह) इस जगत् में (ते) आपके (स्तोतारः) स्तुति करते हुए हम सुखी (स्मसि) होते हैं।

आचार्य—हे सबके वासन-पोषण करने वाले परमात्मन् ! आपके अटल सृष्टि नियमों के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले हम आपके सेवक, इस लोक या परलोक में कभी दुःखी नहीं हो सकते, इसलिए आप-

की श्रेष्ठ पूर्वक स्तुति करते वाले हम, सदा सूची होते हैं।
 प्राण परम पिता हम पर कृपा करें कि हम आपकी अद्वा-
 शक्ति पूर्वक उपासना, प्रार्थना और स्तुति विलय किया
 करें ॥१३॥

स नो बन्धुर्जनिता स विवाता, धामानि वेद
 भुवननानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमान
 शानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्ता ॥१४॥ ३०।१०॥

पदार्थ—(सः) वह परमेश्वर (नः) हम सबका (बन्धु)
 भाई के समान माय्य और सहायक है। (जनिता) जनयिता
 अर्थात् हमारे सब के शरीरों का उत्पन्न करने द्वारा है।
 (स विवाता) बड़ी अगदीश सब पदार्थों का और सबके
 कर्मों का फलप्रदाता है (विश्वा) सब (भुवनानि) लोक
 लोकान्तरों और (धामानि) सबके अन्वस्थान और नामों
 को (वेद) जानता है। (यत्र) जिस परमेश्वर में (देवाः)
 विद्वान् लोग (अमृतम) मोक्ष सुख को (जानमानाः) प्राप्त
 होते हुए (तृतीय) बीच प्रकृति से विलक्षण तीसरे (धामन)
 आशारूप जगदीश्वर में रक्षण करते हुए (अध्यैरयन्त)
 अपनी इच्छा पूर्वक सर्वत्र विचरते हैं।

भावार्थ—जो अगत्यति, हम सबका बन्धु और सब
 का जनक, सब के कर्मोंका फलप्रदाता सब लोक-लोकान्तरो
 को और सब के अन्वस्थान और नामों को जानता है, वह
 बीच और प्रकृति से विलक्षण है। उद्यो परमात्मा ने
 विद्वान् लोग, मुक्ति सुख को अनुभव करते हुए, अपनी
 इच्छा पूर्वक सर्वत्र विचरते हैं ॥१५॥

गुहानिहित और श्रोत श्रोत

वेनस्तत्पर्यभिहितं गुहासद्यत्र विश्वंभव-
 त्येकनीडम् । तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं
 ऋ श्रोतः श्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥१५॥

३२।८॥

पदार्थ—(वेनः) ब्रह्मज्ञानी पुरुष (तत्) उस ब्रह्म को

जो (गुहानिहितम्) बुद्धि रूपी गुफा में स्थित तथा (स्तु)
 तीन कालों में वर्तमान नित्य है, उसको (व्यपत्) प्रत्यक्ष
 अनुभव करता है, (यत्र) जिस ब्रह्म में (विषयम्) सारा
 संसार (एक नीडम्) एक माय्य को (गर्भात्) प्राप्त होता
 है, (तस्मिन्) उची ब्रह्म में (इदम् सर्वम्) यह सब अगत
 (सम् एति) च) प्रलयकाल में संगत होता अर्थात् तीन
 होता है। और उत्पत्ति काल में (वि एति च) पृथक्-
 पृथक् स्थूल रूप को भी प्राप्त होता है। (सः) वह अगदीश
 (विभूः) विविध प्रकार से व्याप्त हुआ (प्रजासु) प्रजाओं
 में (श्रोतः श्रोतः च) श्रोत और श्रोत है।

भावार्थ—ब्रह्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म को अपनी बुद्धि
 रूपी गुफा में स्थित देखता है, जो ब्रह्म सत्य होने से नित्य
 चिकित्सों में अबाध और सारे संसार का आश्रय है, यह
 सब अगत, प्रलय काल में जिसमें तीन होता और उत्पत्ति
 काल में जिस से निकल कर स्थूल रूप को प्राप्त होता है,
 और बने हुए सब अगत में व्यापक, वस्त्र में ताने पेटे के
 समान सर्वत्र भरा हुआ है। ऐसे ब्रह्म को ब्रह्मज्ञानी जानता
 और अनुभव करता हुआ कृतार्थ होता है ॥१५॥

ब्रह्मणस्पते स्वमस्य यन्ता सूक्तस्य वोषि
 तनयं च जिन्वा विश्वं तद्भद्र यदवन्ति देवा
 बृहद्देम न्दये सुवीराः ॥१६॥ ३४।५८॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मणः) पते (ब्रह्मण्ड के स्वामिन्) या वेद
 रक्षक प्रभो! (देवः) वेदवेत्ता विद्वान् (यत्) जिस की
 (विन्दये) पठन पाठनादि व्यवहार में (अवन्ति) रक्षा करते
 हैं। और (यत्) जिस (बहुत) बड़े श्रेष्ठ का (वयम्)
 सुवीराः) हम उत्तम वीर पुरुष (वदेम) कहे (वस्व सूतस्य)
 अच्छे प्रकार कहे इस वेद के (वयम्) आप (वस्तु) नियम
 पूर्वक दाता हैं, (च) और (तनयम्) अपने पुत्र तुल्य मनुष्य
 मात्र को (वोषि) बोध कराओं, (तत्) उस (मत्स्य) कल्याण-
 मय वेदान्त से (विभ्यम्) सब संसार को (जिन्वा) तुल्य
 कीविए।

भावार्थ—हे सकल संसार के वीर वेद के

पुरुष परमात्मन् । आप हमारी विद्या और सत्य व्यवहार के नियम करने वाले होंगे । सारे सत्कार के मनुष्य जो आपके ही पुत्र हैं, उनके हृदय में वेदों में ब्रह्म और दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर, जिस से वेदों को बड़ सुन कर, उनके कल्याणमय वैदिक ज्ञान से तृप्त हुए सारे सत्कार को तृप्त करें ।

बिजली, जल आदि का निवास

प्रनूनं ब्रह्माणस्पतिमन्त्र वदत्युक्थ्यम् ।
यस्मिन्निन्द्रो बहुराणो मित्रो अर्यमा देवा
ओकांसि आकिरे ॥१७॥

३४।५७॥

पदार्थ—(यस्मिन्) जिस परमेस्वर में (इन्द्र) बिजुली वा सूर्य (बहुराण) जल वा चन्द्रमा (मित्र) प्राण अपानादि ह्यम् (अर्यमा) सूर्यात्म्य ह्यम् (देवा) ये सब उत्तम गुण वाले (ओकांसि) निवासों को (आकिरे) किये हुए हैं वहा ब्रह्माण पति । सारे ब्रह्माण्ड का और वेद का रक्षक जगदीश (उक्थ्यम्) प्रशसनीय पदार्थों में श्रेष्ठ (मन्त्र) वेद रूप मन्त्र भाग को (नूतम्) निरवयव कर (प्रवति) अर्थों प्रकार कहता है ।

भावार्थ—जिस परमात्मा में, काय कारण रूप सब जन्तु और जीव निवास कर रहे हैं, उन जीवों के कल्याण के लिये, जिस वषाव्य परमात्मा ने मन्त्र भाग रूपी वेद ब्रह्मण्ये, उन वेदों को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते हम लोग सब अवर्तमान परमात्मा को जान कर और उसी की शक्ति करते हुए, कल्याण के भागी बन सकते हैं अ यथा कदापि नहीं ।

जिन का सखा प्रभु है

गर्भो देवानां पिता मतीना पति प्रजा-
नाम् । सर्वेदेवो देवेन सवित्रा गत सँसूर्येण
रोचते ॥१८॥

६७।१४।

पदार्थ—जो परमेस्वर (देवानाम विद्वानो) और

पुत्री आदि तैत्तिरीय देवों के (गर्भ) गर्भ की गर्भ उत्पत्ति स्वान (मतीनाम्) भगन् शील बुद्धियान् अनुभवं (पिता) पालक (प्रजानाम) उत्पन्न हुए पदार्थों का (सूर्येण) रक्षक स्वामी, (देव) स्वप्रकाशात्मरूप परमात्मा (सवित्रा) इस सत्कार के प्ररक (सूर्येण देवेन) सूर्य देव के समान (सँ रोचते) : स्पष्ट अकाल कर रहा है, उसको हे मनुष्यो ! (सम् गत) आप लोग सम्पत् प्राप्त होवो ।

भावार्थ—जो अतिशय परमेश्वर, सब का स्वपालक, पिता के रूप सब का और विश्वेष कृन् विद्वानों का पालक, सूर्यादि प्रकाशको का भी प्रकाशक, सर्वत्र है अस्पष्ट जगदीश्वर है, उसी पूर्ण परमात्मा की हृत् सब लोग, सर्वत्र प्रेम से उपासना किया करें, जिस से हमारा सब का कल्याण हो ॥१८॥

धन और आरोग्य दे

सचर्चसा पयसा स तनुभिरंग्महि भर्तृणा
सँशिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदेधातु रीयो-
ज्नुमाष्टु तन्वो यद्विलिष्टम् ॥१९॥ २२४॥

पदार्थ—(वचवा) वेदों के स्वाध्याय और योग्यायत करने से प्राप्त जो ब्रह्मतेज (पयसा) पुष्टि कारक दुग्ध घृतादि (तनुभि) नीरोध शरीर और (शिवेन कवता) कल्याणकारी पवित्र मन से (सम अंग्महि) सम्यक् समुक्त रहे । (सुदत्र) श्रेष्ठ पदार्थों का दाता, (वद्वि) बरह उपासक प्रभु हमें (पय) अनेक प्रकार का धन (विदेधातु) प्रदान करे । (तन्व) हमारे शरीर में (पत) जो (विलिष्टम्) विपरीत अविष्ट, अपघातक पदार्थ हो उनको (ज्नुमाष्टु) शुद्ध करें वा हूर करें ।

भावार्थ—हे जगत् पिता अनेक उत्तम पदार्थों के प्रदाता परमेस्वर ! अपनी अज्ञान कृपा से हमें वेदों के स्वाध्यायशील, शरीर की पुष्टि करने वाले अनेक साध पदार्थों के स्वामी, नीरोध शरीर वाले और कल्याणकारी शुद्ध मन से युक्त बनवें । हे सर्व ऐश्वर्य के स्वामी इन्द्रा हृद्य कभी दरिद्री दौन कभीन पदाधीन रोगी न हों । किन्तु

सुखी रहते हुए उत्तम-उत्तम पदार्थों के स्वामी हों ॥

पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्त-
रिक्षे पयो धाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु
मह्यम् ॥२०॥ १८।२६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप कृपा करके (पृथिव्याम्) पृथिवी के (पय) पुष्टिकारक रस को (पा-) स्थापित करें । ऐसे ही (ओषधीषु) औषधियों में (दिशि) सुनोक में, और (अन्तरिक्षं) मध्यलोक में (पय या) पौष्टिक रस स्थापित करे (प्रदिशः) समस्त दिशाएँ (मह्यम्) मेरे लिए (पयस्वतोः) पौष्टिक रस से पूर्ण (सन्तु) होवें ।

भावार्थ—हे सबके पालन-पोषण कर्ता जगदीश्वर ! आप, अपने पुत्र हम सब पर कृपा करें कि आपकी नियम-अवस्था के अनुसार जहा-जहा हमारा निवास हो, वह-वहा हम, अनादिकों के पौष्टिक रस से पूष्ट हुए, आपके स्मरण और उपासना में तत्पर रहे । पृथिवी में, सुनोक व मध्यलोक में और पूर्व पश्चिमदिशि सब दिशाओं में रहते, आपकी प्रेमपूर्वक शक्ति, प्रायणा उपासना करते हुए सदा आनन्द में रहे ।

सर्व का कल्याणकर्ता

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शं नो अस्तु
द्विपदे शं चतुस्पदे ॥२१॥ ३३।८॥

पदार्थ—(इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (विश्वस्य) सब चर और अचर जगत् को (राजति) प्रकाश करने वाला और सब का राजा स्वामी है । (नः) हमारे (द्विपदे) दो पाव वालों के लिए और (चतुस्पदे) चार पाव वालों के लिये भी (शम् अस्तु) कल्याणकर्ता होवे ।

भावार्थ—हे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ! आप सब चर और अचर जगत् के राजा और स्वामी हैं । आप की दिव्य ज्योति से ही सूर्य, चन्द्र, बिजली आदि प्रकाशित हो रहे हैं । आप सब जगत् के प्रकाशक हैं । भगवन् ! हमारे सब मनुष्यादि दो पाव वाले और गौ

अश्वदि पशु चार पाव वाले जो हम पर सदा उपकार कर रहे हैं, जिनका जीवन ही पर उपकार के लिये है उनके लिए भी आप सदा गुण और कल्याणकर्ता होंगे ।

सुख की वर्षा हो

श नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतयो
शंघोरभिस्त्रवन्तु न ॥२२॥ ३६।२।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (देवी आन) दिव्य गुण युक्त जल, महात्मा लोग, वना विद्वान्, आत पुण्य, श्रेष्ठ कर्म और ज्ञान (न अभिष्टये) हमारे अभिनयित कार्यों के सिद्ध करने के लिये (शम् न) हमें शांति दायक हो और वे (पीतये भवन्तु) पान और पालन रखण के लिये भी हो । वे ही (नः) हम पर (शयो अभिस्त्रवन्तु) शांति सुख के मंत्र और से वर्षण करने और बराने वाले हो ।

भावार्थ—हे जगदीश्वर ! हम पर आप कृपा करे कि, दिव्य गुण वाले जलशादि पदार्थ, आत वक्ता विद्वान् महात्मा लोग, श्रेष्ठ कर्म, ज्ञान और आप ईश्वर हमारे इष्ट कार्यों को सिद्ध करने हुए, हमें शांति दायक हो । ये ही हमारा पालन पोषण करके हम पर सब ओर से शांति सुख की वर्षा करने वाले हो ।

श वातः शं हि ते घृणिः श ते भवन्त्विव
ष्टका । श ते भवन्त्वग्नय पाथिवासो
मा त्वाभिशूशुचन् ॥२३॥ ३।५।८॥

पदार्थ—हे ओष ! (वात) वायु (शम) सुखकारी हो । (ते) मेरे लिए (घृणि) सूर्य (दि) भी (शम) सुखकर हो । (ते) मेरे लिए (इष्टकः) वेदी में चयन की हुई इष्टे अथवा इष्टों में बने हुए स्थान (शम) सुखप्रद (भवन्तु) हो । (ते) मेरे लिए (पाथिवासो अग्नय) इस पृथ्वी की अग्नि और विजुली आदि (शम भवन्तु) सुखकारक हो । ये सब अग्नि वायु, सूर्य, विजुली आदि पदार्थ (त्वा) तुम को (मा) (अभिशूशुचन्) न दूख करे, न सतावे, दुःख और शोक के कारण न हो ।

आचार्य—दयामय परमपिता परमात्मा हम सबको वेद द्वारा उपदेश करते हैं कि, हे मेरे प्यारे पुत्रो! आप सबको चाहिए कि आप लोग ऐसे अच्छे धार्मिक काम करो और मेरी भक्ति, प्रार्थना उपासनामे लग जाओ, जिससे अग्नि, बिजुली, सूर्यादि सब दिव्य देव आपकी सुखदायक हों। प्यारेपुत्रो! ये सब पदार्थ आप लोगों को सुख देने के लिए ही मने बनाए हैं, दुःख देने के लिए नहीं। दुःख तो अपनी अविद्या, मूर्खता, अधर्माचरण करने और प्रभु से विमुख होने से होता है। आप, पापों को छोड़ कर प्रभु की शरण मे आकर सदा सुखी हो जाओ।

मेरी वाणी आपकी महिमा गावे

इमा उक्त्वा पुरुवसो गिरो वदन्तु या मम ।
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभिस्तोमैर-
नूषत ॥ २६ ॥

३३।८१॥

पदार्थ—हे (पुरुवसो) बहुत पदार्थों मे बास करने वाले परम-पिता परमात्मन् ! (याः इमाः) जो ये (मम गिरः) मेरी वाणियो (न) विश्व करके (त्वा वदन्तु) आप को बढाने [अ.प की महिमा का प्रचार कर] (पावक वर्णाः) अग्नि के तुल्य वर्ण वाले म्। तेजस्वी (शुचयः) पवित्र हृदय (विपश्चित) विद्वान जन (स्तोमैः) स्तुति वचनों से (अभि अनुमत) प्रशंसा करें।

आचार्य—हे सर्वव्यापक सर्वान्तर्गामिन प्रभो! हम सब की वाणियो आपकी महिमा को बढाये। सब विद्वान पवित्र हृदय, महातेजस्वी, महात्मा लोगो को भी चाहिये कि, आपकी प्रेमपूर्वक उपासना प्रार्थना और स्तुति करने मे लग जाये। क्योंकि आपकी भक्ति से ही हम सब का

जन्म सफल हो सकता है आपकी भक्ति के बिना, विद्वान हो चाहे अज्ञानी, किसी का भी जन्म सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम सब को योग्य हैं कि हम सब लोग उस दयामय अन्तर्गामी जगदीश्वर की, पवित्र वेद-मन्त्रोसि प्रार्थना उपासना और स्तुति किया करे।

हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे सूर्याय त्वा ।

ऊर्ध्वो अर्ध्वरं द्विवि देवेषु धेहि ॥२५॥

३७।१६॥

पदार्थ—हे जगदीश ! (हृदे त्वा) हृदय की चेतनता के लिए आपको, (मनसे त्वा) ज्ञानयुक्त अन्तःकरण की प्राप्ति के लिए आपको, (दिवे त्वा) विद्या के प्रकाश व विजुली-विद्या की प्राप्ति के लिये आपको (सूर्याय त्वा) सूर्यादि लोक के ज्ञान की प्राप्ति अर्थ आपकी हम लोग ध्याये [आपका ध्यान करे] (ऊर्ध्वो) सब से ऊंचे अर्थात् उरुगुरु आर (दिवि) उत्तम व्यवहार और (देवेषु) विद्वानों मे (अर्ध्वरम्) हिंसा रहित यज्ञ का (धेहि) स्थापन करें।

आचार्य—हे दयामय जगद्गताक परमात्मन्! आप कृपा करे, हमारा हृदय चेतन स्फूर्ति वाला हो, और अन्तःकरण ज्ञान युक्त हो, आत्मविद्या का प्रकाश हो। त्रिजलो, अग्नि, सूर्य, वायु आदि विद्याओं को प्राप्ति के लिए सदा आप का ही ध्यान धरें। आप सारे ससार के विद्वानों मे अहिंसामय यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं, अहिंसक प्राणी को कोई हिंसा न करे। सारे ससार मे शांति का राज्य हो, कोई किसी को दुःख न देवे। मनुष्यमात्र सब एक दूसरे के मित्र बन कर, एक दूसरे के हित करने मे प्रवृत्त हो, कोई किसी की हानि न करे। ★★

श्रावणी पर्व—रक्षा बन्धन

[श्री गुरुसुखासिंह जी आर्यं, सबीसपुर जाटान् अम्बाला,]

श्रावणी पर्व अपने भारत देश मे प्राचीनकाल से चला आ रहा है। इसका आरम्भ कब हुआ। इस बात का निश्चित पता चलना बड़ा कठिन है। आज भी यह

पूर्व की भांति भारत देश के दर-दर मे उवाी प्रकार उत्साह से मनाया जा रहा है प्रत्येक पर्व का अपना कुछ न कुछ महत्व होता है रक्षा बन्धन पर्व भी अपना बड़ा

महत्व रखता है। इस दिन बहनों देश की रक्षा के लिए तथा अपनी रक्षा के लिए भाई के हाथ में प्रेम के धागों की तारों से बनी रखड़ों को प्रेम और उत्साह में भरकर प्रसन्नबदन होकर बांधती है। भाई भी अपनी प्यारी बहन को उस प्रेम की तुच्छ भेंट मन हृदय से देता है।

भाई उन स्नेह की तारों में क्या हुआ अपनी इच्छानुसार बहन को धन देता है और बहन उस भेंट को लेकर फुली नहीं समाती, 'रक्षा बन्धन के दिन जब एक बहन ने मा से कहा था। मा मैं भी राखी बाधूंगी ? मा रो रही थी. वेटी राखी भाई के बांधी जाती है। काश के तुम्हारा भाई होता? क्या कसूला मिश्रित दूध था मैं देख कर हैरान रह गया। क्या राखी भाई को ही बांधी जाती है। मैंने कहा भोली बच्चों रो नहीं ला राखी और बाघ दे भाई के हाथ में, वह दोनों बार-बार मेरे मुँह की ओर देखने लगी। वह छोटी-सी बच्चों कह उठी मा कहती है। राखी भाई के ही बांधी जाती है। आप मेरे भाई नहीं हैं।' इसके बाद क्या हुआ उसे लिखने का कोई लाभ नहीं लिखने का भाव यह है कि राखी भाई के ही बांधी जाती है। ऐसी भावना लोगों के हृदयों में भरी हुई है।

आज राखी पुरोहित भी अपने यजमानों के हाथों में बाघते हैं और इस प्रकार उनसे कुछ धन प्राप्त करते हैं।

आज देश पर चारों ओर से आपत्ति के बादल उमड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में बहनों को देश की रक्षा के लिए, भाईयों को तैयार करना पड़ेगा। इस पवित्र पर्व पर इन स्नेह की तारों को हाथों में बाघते हुए, कहना पड़ेगा। भईया! इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे कर्मानों पर है।

आज देश को अन्दर और बाहिर दोनों ओर के शत्रुओं से खतरा पैदा हो गया है। उन शत्रुओं का मुँह तोड़ उत्तर देने के लिए सावधान हो जाओ। देश की रक्षा मेरी रक्षा है। प्राण-प्रण से देश रक्षा में जूट जाओ। मैं यह राखी तुम्हारे हाथों में बाघती

हूँ। देश की रक्षा के लिये तैयार हो जाओ।

आज बहनों ने यह शुभ सन्देश भाईयों को दिया तो यह पर्व मनाया सफल हो सकता है। अथवा इस स्नेह पाश का यह महत्व नहीं रहेगा। आओ बहनों और भाईयों मिल कर देश के अन्दर और बाहिर के शत्रुओं से रक्षा के लिये पग उठाए, देश को इतना बाहिर के शत्रुओं से खतरा नहीं जितना अन्दर के शत्रुओं से है। जो भारत में रहते हुए भारत का धर्म, जब खाले-पीते हुए भी शत्रु बने बैठे हैं। देश के गद्दारों से सावधान हो जाओ।

एक प्रश्न उठना है ? क्या यह पर्व पूर्वकाल में भी ऐसे ही मनाया जाता था ? हाँ इसका रूप कुछ भिन्न था। यह श्रावण के महीने में मनाया जाता है। इसी लिये इसे श्रावणी भी कहते हैं। और यह वर्षा ऋतु काल है। मनुष्य अपनी दिनचर्या प्रायः ऋतुओं के अनुसार ही बनाता है। धौधम और शरद ऋतु में मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार अपना करी बार कर सकता है। परन्तु वर्षा ऋतु में कई बार बहुत-सी वर्षा हो जाने से बहुत-सा काम ठप-सा हो जाता है। आज तो विज्ञान के साधनों से वर्षा ऋतु में भी सभी कार्य उसी प्रकार चलते रहते हैं। परन्तु पूर्व काल में इतने साधन नहीं थे।

केवल कारोबार ही करना, मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकता। बड़े-बड़े कारोबार वाले भी आर्थिक शान्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक शरीर के पास-पोषण के साथ-साथ आर्थिक शान्ति और मानसिक सन्तोष का होना भी आवश्यक है।

भारत आध्यात्म प्रधान देश है। इन दिनों में अपाति श्रावण के महीने में भारत के लोग स्वाध्याय करते थे। साधु, महारथा, विद्वान् लोगों को बुला-बुला कर उनकी स्थान-स्थान पर कर्पाण करवाते थे। आर्थिक शान्ति प्राप्त करने के लिये विद्वानों की शरण में आधमों में जाते थे। उनसे वेदोपदेश, कथा सुनते थे।

आवृत्ति के दिन वृद्ध यज्ञ रचाते थे। उस दिन सभी आर्य यज्ञोपवीत बदलते थे। आज भी आर्य भाई इस दिन पुराना यज्ञोपवीत उतार कर नया धारण करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं। स्नान-स्नान पर वेदोपदेश, कथाएँ करवाते और सुनते हैं। स्वाध्याय करते हैं।

इस दिन यज्ञ के उपरान्त मनुष्य अपने हृदयों को टटोलते थे। अपने जीवन की बुराईयों का निरीक्षण करते थे। अगर कोई कमी या बुराई उन्हें अपने अन्दर दृष्टि पड़ जाती थी, तो उसे उस यज्ञमण्डल में बँध कर शुद्ध मन से छोड़ने का प्रयत्न करते थे।

प्राचीनकाल में इन दिनों में इसी प्रकार उपदेश, कथाएँ और स्वाध्याय चलता रहता था। इन दिनों में

ऋषि, मुनि बनो से नगरो और ग्रामो के समीप, आश्रमों में आ जाते थे। क्योंकि जबल में रहना भी कठिन हो जाता था तथा नापारण्य जनता की जो ग्रामो और नगरो में निवास करती हे। आत्मा, परमात्मा के विषय में तयः जीवनोन्मति के विषय में उपदेश देना भी आवश्यक था।

इस प्रकार इस पर्व का अपना बड़ा महत्त्व है। इन दिनों में किसी विद्वान को नृत्ता कर प्रत्येक, नगर, ग्राम की समाजो में वेद कथा सुननी चाहिए। जो लोग पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ हैं या नेत्र हीन हैं, वृद्ध हैं, वह सभी इन कथाओं से लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आओ यह पर्व धूम-धाम से मनाये।

ऋद्धार महिमा

[श्री स्वामी अमृतानन्द जी सरस्वती वैदिक साधनालय यमुनानगर]

[स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना के मन्त्रों का अर्थ स्तोत्र रूप में गान किया है जो निम्न प्रकार है, —]

ओ३म् विश्वानि देव सविधुंरितानि परासुव ।
यद् भद्र तन्मासुव ॥

अर्थ—हे सकल जगत् के उत्पत्ति कर्ता ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर ! आप कृपा करके हमारे सब दुर्गुण, दुर्व्यग्न और दुःखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह हमें प्राप्त कराइये ।

स्तोत्र

दया कर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी ।
करे पल में, हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥
तेरा नाम उत्तम है इक ओमकार ।
कि है जिसमें वर्णन तेरे गुण अघार ॥
तू ही इस जगत का प्रभु है आधार ।
हे कुदरत तेरी हरजा बभूत मरी ॥

दयाकर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी ।
करे पल में हल तू मुश्किल अड़ी ॥

ऋषि तेरी भक्ति में आते हे जो ।
सदा 'ओ३म्'ही ओ३म्'गाते हैं वोहो ॥
कि है जोम् में उनको थडा बड़ी ।
दयाकर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी ॥
करे पल में हल तू मुश्किल अड़ी ।

नही नाहींऔर नल के कथनमें आता।
नही जन्म लेता नही दुःख उठाता ॥
सकल विश्वकर्ता तू घट-घट समाता ।
हे शक्ति से जगमर की रचना करी ॥
दयाकर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी ।
करे पल में हल तू मुश्किल अड़ी ॥

महादेव देवो का तू देव स्वामी,
तेरे आश्रय जड़ व जेतन तमामी ।
तू है पूर्ण ज्ञानी नहीं कोई खामी ।
है वे अन्त शक्ति व कारगरी ।
दया कर, दया कर, प्रभु हर घडी ।
करे पल मे हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥

★

है वेअन्त महिमा व वेअन्त नाम,
नही मेरी शक्ति बलानू तमाम ।
परन्तु अधिक सबसे हो 'ओम् नाम' ।
अनादी से इसको मिमी बरतरी ।
दयाकर, दयाकर, प्रभु हर घडी ।
करे पल मे हल तू मुश्किल अड़ी ॥

★

हृण जग मे लाखो करोडो स्थाने ।
जानी, ध्यानी जिन्हें जगत माने ।
गये हार सारे नहीं भेद जाने ।
हृण देख हैरान रचना तेरी ।
दया कर, दया कर, प्रभु हर घडी ।
करे पल मे हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥

★

तू वे अन्त सागर कठिन तेरा तरना,
असम्भवहै सागर का लोटे मे भरना।
जिकर बहुत मुश्किलहैयागोसे करना,
है वे अन्त कहने मे ही वेहतरी ।
दया कर, दया कर, प्रभु हर घडी ।
करे पल मे हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥

★

★ ईर्षा बहुत दुरी है इस से बढ कर मनुष्य की अल्प कोई पाप प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह सारी
दुःशास्त्रो की जड़ है । यदि किसी व्यक्ति का मय ईर्षा से भरा हुआ है तो वह सच्चे सुख का लेशमात्र
भी अनुभव नहीं कर सकता । हृदय ईर्षा से जल रहा हो, सब मला मन मे शान्ति कैसे रह सकती है इस
से तो मन सदा जलता ही रहेगा ।

बिना तेरे दाता है किस की यह शक्ति
कि सवार सागर से देव जो मुक्ति ।
शिवा ओम् भक्ति नहीं कोई युक्ति,
तेरी गोद केवल हैं आनन्द भर ।
दया कर दया कर प्रभु हर घडी ।
करे पल मे हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥

मन्त्रार्थ स्तोत्र

सकल अंगत को पंदा है तुमने किया,
दिया हम पं सुखो का दरिया बहा ।
तू शुद्ध रूप परमेश्वर है सदा,
तू निर्मल, नहीं मल पुष्प मे बरी ।
दया कर दया कर प्रभु हर घडी ।
करे पल मे हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥

★

करो दूर दुर्गुण हमारे प्रभु,
बुरे कर्म और पाप सारे प्रभु ।
रहे हम कृपगत से नयारे प्रभु,
रहे नाम की तेरे मस्ती चडी ।
दयाकर दयाकर प्रभु हर घडी ।
करे पल हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥

★

दया की करो ईग हम पर नजर,
करे तेरी आज्ञा मे जीवन बसर ।
सदा नेक कामो पं वापे कमर,
अरी नेकियों से हो जीवन लडी ।
दयाकर दयाकर, प्रभु हर घडी ।
करे पल मे हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥

आस्तिक-जीवन

[श्री पण्डित जगतकृमार भी शास्त्री 'साधु सोमतीर्थ', देहली]

मानाने वर्चो विह्वेष्वस्तु, वयं त्वेघानास्तन्वं पुषेम ।

ह्यमं नमन्तां प्रदिक्षतस्त्रः, त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥ अथर्व० ५।३।१

शब्दार्थः—(अग्ने) हे ज्योतिः स्वरूप ! (विह्वेषु) विविध प्रकारके युद्धों, शास्त्रार्थों, सचर्चों और बाततापो में (मम) मेरा (वर्च-) उत्कर्ष (अस्तु) हो। (वयम्) हम (त्वा) तुझे (इघानाः) उपासनेवाले, अराधनेवाले (तन्वम्) अपने-अपने शरीर को (पुषेम) पुष्ट करें। (वतस्त्र-) चारों (प्रदिशः) दिशाएँ (महमम्; मेरेलिये (नमस्ताम्) भृङ्गवेचाली और अन्न देने वाली हो। (त्वया) तेरी(अध्यक्षेण)अध्यक्षता से तेरी अध्यक्षता में (पृतनः) सब प्रकार के पाशों और कण्टों को (जयेम) हम जीते।

भाषार्थः—हे सबके जीवनाधार ! बौद्धिक और शारीरिक सभी प्रकार के विवादों में हमारी विजय हो। आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने हुए हम अपने-अपने शरीर को पुष्ट करें। सब दिशाएँ हमारे लिए वन-व्याम्य और स्वायत्त-संस्कार से युक्त हों। आपकी कृपा से हम सभी प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे।

प्रवचन

साधारण सिद्धांत तो यही है कि लडाईं-कण्ठा कोई अच्छी चीज नहीं है। गाली-गुफ्तार या हाथा-पाई तो भारी बिलज्जता की बात है। जो शास्त्रार्थ किसी तत्व का निर्णय करने के लिए नहीं, अपितु पाण्डित्य-प्रदर्शन, मनोरंजन अथवा दूसरों को चिढ़ाने और उनका बिल दुखाने के लिए किए जाते हैं, वे भी अनुचित हैं। इसी प्रकार जो युद्ध केवल मात्र पारिविक भावों की सतुष्टि, पर-पीड़न, पर-स्वत्वान-हरण आदि के लिए किए जाते हैं, वे भी अपराध हैं। परन्तु न्याय, तत्व-निर्णय, दोष-निवारण, दुर्बलों के संरक्षण, अत्य-सम्मान की रक्षा और अपने अधिकारियों की प्राप्त के लिये जो-जो शास्त्रार्थ तथा युद्ध किये जाते हैं, वे तो

उचित और कर्तव्य ही हैं। वह ज्योतिःस्वरूप परमपिता परमात्मा, हमें ऐसी शक्ति और योग्यता प्रदान करे, जिस से सचर्च के प्रत्येक प्रसंग में हमारा ही उत्कर्ष प्रमाणित हो, हमारा ही वर्चस्व स्थापित हो, हमारी ही विजय हो।

किसी को पराजित कर होना पड़ता है ? उचित प्रश्न है। जब कोई मनुष्य छल, कपट, धोक-घड़ी, पर-पीड़न, पर-स्वत्वान-हरण शिष्ट मर्यादाओं का उल्लंघन और अग्नि-मान अथवा अज्ञान के वश में होकर कोई काम करता है, तब उसे प्रायः लज्जित होना पड़ता है। लज्जा भी तो पराजय ही है। जब कोई काम कोच, मद, मोह, लोभ और अहंकार आदि मनोविकारों के वशमें होकर किसी कार्य को करता है, तब वह अवश्य ही पराजित और अपमानित होता हुआ देखने में आता है। अत्य-मान भी पराजय है, पाशों से समझौता भी पराजय है और अपनी ही दृष्टि में अपने सम्मान का न होना अथवा कम होना भी पराजय है। लोगो ! उन बातों से बचो, जिनसे लज्जित, अपमानित और पराजित होना पड़ता है।

ईश्वराराधना, मग्ध्या, पूजा, यज्ञ, नाम-स्मरण, भ्रम-मुक्त-कीर्तन, योगान्यास आदि-आदि कृत्योंके द्वारा आत्मिक-ज्योति को प्रदीप्त करो। भगवान् के पवित्र नामका संसार में विस्तार करो। संसार में आस्तिकता का प्रचार करो। जब मनुष्य अपने व्यावहारिक जीवन में ईश्वर की सत्ता का बहिष्कार कर देता है, तब उसके नास्तिक होने में किसी को क्या सम्भेद हो सकता है ? नास्तिकता तो एक बहुत बड़ा बहिष्कार है। इस पर भी हम देखते हैं कि आंचकल तो सर्वत्र नास्तिकता का ही बोल बाबा है।

आयुष्मन् के तथाकथित आस्तिक वास्तव्य मे तो नास्तिक ही हैं। उनकी बातों पर मत जाओ, उनके कथामो से उनकी परीक्षा करो।

रात-दिन मन्दिर-ओ-मस्जिद के हैं ऋण्डे रहते।
दिवस में ईंटे हैं भरी, लक्ष पं खुदा रहता है ॥
और

शोक मय ने रग-ओ-रोगन शोक का चमका दिया।
लोग समझे जिन्हे हक से सक्ष नूरानी हुई ॥
बहुत-से लोग साओ, पिओ, विवाह और मोज-मजे
करो, का सिद्धान्त बनाकर चल रहे हैं। वे मोटे-ताजे और
चिकने-चुपडे भी कुछ कम नहीं हैं, परन्तु उनके जीवन मे
ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय-छाप, ईश्वरीय-भाव, आस्तिकता,
सत्यासत्य-बिबेक, युद्धायुद्ध विचार, सरल और सात्विक
व्यक्त्युद्धार कुछ थोडा-सा भी दृष्टिगोचर नहीं होता। तन
के सुन्दर, मन के काले, ऐसे हैं, वे जन मतवाले। एषमेव-
मन मलीन तन सुन्दर कैसे ?
विष-रस मरे कनक-घट जैसे ॥

हे प्रभो ! तुमारी रखा करो। अत्य-पोषण तो ह्य भी
चाहते हैं, परन्तु हम चाहते हैं कि हमारे पोषण मे भी
हमारे प्रत्येक कर्म मे, हमारे शरीर के कण-कण मे,
आप को पवित्र ज्योति सदा ही जगमाती रहे। किसी
भी अवस्था मे ह्य आप का परित्याग न करे। जीवन के
किसी भी प्रसव मे ह्य आप का विस्मरण न करे।
आप की पवित्र सत्ता और महला मे ह्यारा दृढ विरवास
सदा ही बना रहे।

हे नाथ ! बार्थें दिशायें हमारे लिये धन-धान्य से
परिपूर्ण हों। अपने कुछ गुणोंके प्रभाव से सर्वत्र ही हमारा
आदर हो। हमारा निरादर कभी भी न हो। हम कभी
भूलकर भी कोई ऐसा काम न करें, जिससे कि कभी कही
हमको निरादर का पात्र बनना पड़े। अपमानों, लाज्जो,
उपासम्पत्तों, प्रताड़नाओ, घमकियां, मिडकियो, अभाओ
और विविध प्रकार की प्रतिकूल वेदनाओसे परिपूर्ण जीवन

भी कोई जीवन है ? ऐसे निवृत्त जीवन से मीत ही भवी
है। हे प्रभो ! हमे यश और जीवन को सुधी, शान्त एवं
सन्तुलित बनाने के लिए सब प्रकार के सात्विक ऐश्वर्य
प्रदान करो।

यदि कोई कठिनाई आती है, तो जाए। हम उसका
सामना करेंगे। हे ज्योतिःस्वरूप ! जब तू हमारे साथ है,
तब हमारे लिए बिता का कोई भी कारण नहीं है, तेरी
कृपा का सहारा पाकर, पर्वतों को चूरकरना, सारोंको
मथ डालना, आकाशको विदीर्ण करना, दुर्गम पाटियोंको
सांचजाना, और भी सबप्रकारकी विनीचिकाओंको पछाड़ना
हमारे लिए कुछ भी बडी बात न होगी। बस तू, हमारा
पथ-प्रदर्शक, सब देओ, सब कालो और सब अवस्थाओ मे
बना रहे। देव ! आस्तिकता को ज्योति हमारे पथ को
प्रकाशित करती रहे।

हम अपनी विजय चाहते हैं। हम अपनी शारीरिक
पुष्टि तुष्टि को कामना करते हैं हम अन्न चाहते हैं, धन
चाहते हैं। लौकिक स्वागत-सत्कार भी हम चाहते हैं, परन्तु
अपने ज्ञान और विज्ञान, बल और वीर्यका कोई अधिमात्र
हमे नहीं है। हम चाहते हैं कि जीवन के सभी प्रसंगो में
ईश्वर हमारा पथ-निर्देश करता रहे। ईश्वर को सत्ता
और महत्ता का परित्याग करने के लिए ह्य किसी भी
अवस्था मे तैयार नहीं हैं। किसी बडी से बडी सफलता
के लिए भी अशिष्ट और अनीतिपूर्ण साधनो का अवयम्बन्ध
हम नहीं करेंगे। सत्कार के नामी और ज्योति नियुक्त लोग
चाहे जो कहें, हम तो यही समझते हैं कि निन्दित कर्मों
और निन्दित साधनो से जो भी सफलता प्राप्त होती है,
वह निरस्थायी और यश-प्रशङ्गिनी एवम्बे कल्याण-
कारिणो कभी हो ही नहीं सकती।

ओ हमारे सनाउन सारथे ! हमारा रथ हाक। हमें
सत्य पर ले चल। चल, हम पापों को ज्ञानकी पर
धावा बोलेंगे और विजयी होकर ही लौटेंगे। हा, भव तो
हम विजयी होकर ही लौटेंगे।

शोक! शोक! अतीव शोक!

आर्य प्रादेशिक सभा के प्रसिद्ध भवनोपदेशक श्री मेला राम जी रेडियोसिगर के नौबतान पुत्र श्री सत्य पाल का देहान्त हुआ गया। श्री सत्य पाल जी पंजाब रोडवेज में इन्स्पेक्टर थे। नवाशहर के पास होने वाली बस दुर्घटना में सलत अकस्मी हो गये, तुरन्त जालन्धर के विविन हॉस्पिटल में लाये गये। पूरा २ प्रयास करने पर भी उन को बचाया न जा सका २५/७/६८ की साय को वह नदर शरीर छोड़ कर सदा के लिये चले गये। दाह संस्कार २६/७/६८ को साय ४ बजे किया गया। जिस में हजारों व्यक्ति सम्मिलित हुये। उस दिन सभा का कार्यालय यह सभाचार पाते ही नन्द कर दिया गया। सभा का सारा स्टाफ तथा श्री डा. वेदो राम जी एम ए. पी. एच. श्री सभा मन्त्री तथा सभी आर्य समाजों के मन्त्री बंधान और सदस्य इस अवसर पर पहुँचे। पंजाब रोडवेज के चण्डीगढ़, लुधियाना, पठानकोट, जालन्धर, अमृतसर के सभी कर्मचारी सम्मिलित हुये सभी स्त्री पुरुष शमशान में खड़े थे। इस मृत्यु का सभी को दुःख हुआ। दुःख ही नहीं, महान दुःख हुआ। अन्तर्देष्टि संस्कार श्री भीमसिंह जी पुरोहित ने पूर्ण वैदिक रीति से कराया। सभी ने उनकी सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना की कि उस महान आत्मा को सद्गति प्रदान करे तथा श्री मेलाराम जी और उनके परिवार को इस महान दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

वेद प्रचार के लिए

हम कहते बहुत हैं किन्तु उस के लिए करते बहुत थोड़ा है। आर्य समाजों के पास बड़े बड़े धानदार भवन हैं। मूसधाम से समारोह भी होते हैं—किन्तु वेद प्रचार में उनका कितना भाग है—यह तो सभी जानते हैं। वर्ष के बाद आर्य समाजों के सम्य प्रतিনিधि एकत्रित होकर सभा के अधिवेशन में जाते हैं। सब कुछ सुनते और सुनाते हैं। सारा विवरण का विन उनके सामने होता है। फिर वर्ष भर अपने स्थानों पर रहते हैं। कई तो सभा को मूल ही जाते हैं। हमारी सभा आर्यप्रादेशिक सभा प्रभु कृपा से अपना एक विशाल परिवार रखती है। कितने बड़े बड़े नेता शिखा विशारद तथा घनीमानी इस परिवार के स्तम्भ हैं। बड़ी बड़ी छात्रनिया इस के साथ हैं। समाज हैं। किन्तु सभा के वेदप्रचार की ओर यदि सारे मिलकर पूरा पूरा ध्यान देवे तो कभी किस बात की है? अब वेद सप्ताह आया है। समाज का सब से बड़ा सप्ताह। जिस के लिए सब कुछ है—वह यही वेद सप्ताह है। इन दिनों सभा को वेद प्रचार के कार्य के लिए प्रत्येक समाज, संस्था परिवार बहुत र घन देवे। यदि हम वेदप्रचार के लिए भी सभा को नहीं दे सकते तो और किस के लिए देगे? इस बार सभा को भोली मर दीजिए।

—सम्पादक

मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम० ए० पी० एच डी० मन्त्री आर्य प्रादेशिक प्रतितिधि सभा पंजाब द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालन्धर से मुद्रित तथा आर्यजगत् कार्यालय महात्मा हत्याराज भवन निकट कचहरी शहर से प्रकाशित मासिक—आर्य प्रादेशिक प्रतितिधि सभा पंजाब जालन्धर

महात्मा हंसराज वैदिक साहित्य विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा निकट कचहरी, जालन्धर

इस विभाग की स्थापना पुण्य महात्मा हंसराज जी के निधन के बाद उनकी पुण्य स्मृति में लाहौर में की थी। आर्य सज्जनों से प्रार्थना है कि पुण्यवर जी के इस पुण्य स्मृति विभाग को उन्नत करने में सहयोग दें। आर्य जनता से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक साहित्य मगानकर धर्म लाभ उठाने के साथ साथ इस विभाग को उच्च स्थिर पर ले जाने में सहयोग देकर कृतार्थ करें।

उपयोगी पुस्तकों की सूची :—

१. सामवेद भाष्य (आचार्य ब्रह्मनाथ शास्त्री)	२०.००
२. वैदिक गुरमत (प्रो० धर्म अनन्त सिंह)	१०.००
३. महात्मा हंसराज-मोडर्न पंजाब के निर्माता	
ले० प्रि० दीवान जी शर्मा M. A (अग्रणी में)	१.५०
४. सत्या पर व्याख्यान ले०—महात्मा हंसराज जी	१.००
५. Dayanand His Life and Work ले० प्रि० सूर्य शानु जी M. A.	१.५०
६. महात्मा हंसराज जी सचित्र (ले० आनन्द स्वामी जी महाराज),	२.५०
७. प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी महाराज)	२.५०
८. महर्षि दर्शन (ले०—प्रि० दीवान चन्द जी M. A)	२.००
९. स्वाध्याय सप्रह (ले० प्रि० साईराम जी M. A)	०.५०
१०. नवीन प्राचीन समाजवाद (ले० नागयण स्वामी जी)	१.००
११. सत्यार्थ प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ले० वाचस्पति M. A.)	०.५०
१२. सत्यार्थ प्रकाश भाग द्वितीय समुल्लास (ले० वाचस्पति M. A)	०.५०
१३. मु डक उपनिषद् (ले० प्रि० दीवान चन्द जी M. A)	०.३७
१४. राधा स्वामी मत आलोचन (ले० स्वामी योगानन्द जी) उर्दू में	०.३७
१५. षड्वर्षीय समन्वय (ले० बुद्धदेव जी शीरपुरी)	१.२५
१६. सीता (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	०.३७
१७. पद्मिनी (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	०.३१
१८. पार्ष्णी (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	०.२५
१९. Teachings of Ish Uppish (ले० प्रि० दीवानचन्द जी M. A)	
अग्रणी में	१.२५

आज ही आर्डर भेजिए और सभा की सहायता कीजिये, आर्य समाजें, स्कूल, कालिज, पुस्तकालयों के लिये मगाने की कृपा करें। नियमोनुसार कमीशन दिया जायेगा।

पुस्तकें भित्तने का पता :— महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, निकट कचहरी बालम्बर।

पूज्य महात्मा हंसराज जी के
कर कमलों द्वारा लगाया गया

डी० ए० वी० फार्मैसी

कपी यह पीया अब बूढ़ रूप बन कर जनता जनार्दन की मत ७२ वर्षों से सेवा कर रहा है आप भी अपने
स्वास्थ्य रक्षा के लिए डी० ए० वी० फार्मैसी की ही औषधियां प्रयोग कर लाभ उठाएँ !

शिशु जीवन

बच्चों को मोटा ताजा बनाए
रखने के लिए मीठी टानिक ।

डी.ए.वी.फार्मैसी
जालन्धर

हमारे स्थानिक एजेंट या स्टॉकिस्ट से प्राप्त करें ।
शुद्ध तथा शास्त्रोक्त औषधियां ही देना एकमात्र लक्ष्य

मोट : एजेण्ट व स्टॉकिस्ट बन कर लाभ उठाएँ । सूची पत्र के लिए लिखें ।

- (१) दिल्ली एजेंसी—बैंच सम्भूनाथ ४४५, एस्पेनेड रोड ।
- (२) जालन्धर—बैंच द्वाराकादास, भाई हीरागैट के बाहर ।
- (३) अमृतसर—बैंच सम्भूनाथ ४२, अकाली मार्केट ।
- (४) होशियारपुर—बैंच बलदेव प्रसाद, जीबनदाता फार्मैसी कोलकासी बाजार ।
- (५) लुधियाना—बैंच कुप्यालाल, रामलाल पिण्डी स्ट्रीट ।

आर्य जगत्
का
महात्मा हंसराज विशेषांक

★
ओ३म्
कृणवन्तो
विश्वमायम्
अपघ्नन्तो
ऽराव्याः ।
★

पूज्य महात्मा हंसराज जी
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, जालंधर

महात्मा हंसराज वैदिक साहित्य विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा निकट कचहरी, जालन्धर

इस विभाग की स्थापना पुण्य महात्मा हंसराज जी के निधन के बाद उनकी पुण्य स्मृति में साहोदरों के द्वारा की गयी। आज सज्जनों से प्रार्थना है कि पूज्यवर जी के इस पुण्य स्मृति विभाग को उन्नत करने में सहयोग दें। आज जलना में प्रायतः है कि अधिक से अधिक साहित्य संपादक बर्षे नाम उठाने के साथ साथ इस विभाग को उच्च स्थिति पर ले जाने में सहयोग देकर कृतार्थ करें।

उपयोगी पुस्तकों की सूची —

१	सामवेद भाष्य (आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री)	२० ००
२	वैदिक गुरुमत (प्रो० धर्म अन्तन्त निह)	१० ००
३	महात्मा हंसराज मोडर्न पंथा के निर्माता	
	१० प्रि० श्रीराम जी वर्मा M A (अध जी से)	१५०
४	संक्षेप पर व्याख्यान ले० महात्मा हंसराज जी	१००
	Dayanand His Life and Work ले० प्रि० सुबे मनु जी M A	१५०
५	महात्मा हंसराज जी सचित्र (१० आनन्द स्वामी जी महाराज,	२५०
६	प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी महाराज)	२५०
७	महावि दर्शन (ले० प्रि० दीवान चन्द जी M A)	२००
८	स्वाध्याय संप्रदाय (ले० प्रि० साहवाम जी M A)	० ५०
९	नवीन प्राचीन समाजवाद (ले० नागवल स्वामी जी)	१ ००
१०	सत्याय प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ले० बाबलपति M A)	० ५०
११	सत्याय प्रकाश भाग द्वितीय समुल्लास (ले० बाबलपति M A)	० ५०
१२	मुडक उनिषद् (ले० प्रि० दीवान चन्द जी M A)	० ३०
१३	राधा स्वामी मत आलोचन (ले० स्वामी मोमानन्द जी) उरु में	० ३०
१४	वर्द्धर्शन समग्रवय (ले० बुद्धदेव जी मीरपुरी)	१ २५
१५	सौता (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	० ३०
१६	पद्मिनी (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	० ३१
१७	पावती (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	० २५
१८	Teachings of Ish Upanishad (ले० प्रि० दीवानचन्द जी M A)	
	अध जी से	१ २५

आज ही आर्य प्रेस और समा की सहायता कीजिये, जहाँ तक संभव हो, कवि, पुस्तकालयों के लिए मगाने की सेवा करें। नियमितवार कृपितक विज्ञापन।

पुस्तकों मिलने का पता — महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा निकट कचहरी जालन्धर।

★ ओ३म् ★

आर्य जगत्

का

—महात्मा हंसराज अंक—१९६८

१४ अप्रैल १९६८ तदनुसार २ वैशाख २०२५

वर्ष २८]

७, १४ अप्रैल १९६८, २६ चैत्र, २ वंशाख २०२५

[अंक १३, १४

वेदामृत का पान

उत्तिष्ठत सन्नह्यध्वमुदाराः केतुमि. सह ।

सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत । अथर्व

अर्थ—हे बीरो (उत्तिष्ठत) उठो और (सन्न ह्यध्वम्) अपनी कमर कस लो तैयार हो जाओ (उदाराः) ऊँचे विचार वालो बीरो नरो ! (केतुमिः) भग्नों पताकाओ के (सह) साथ तैयार हो जाओ ताकि जो (सर्पाः) सर्प बने हुए हैं और जो (इतरजनाः) पराये शत्रु हैं (रक्षांसि) जो राक्षस बन चुके हैं । तथा जो (अभिज्ञान) घोर विरोधी शत्रु हैं । उन सब के (अनुधावत) पीछे दौड़ो, उन पर धावा कर दो ताकि राष्ट्र को या विश्व को ऐसे शत्रु हानि न पहुंचा सके ।

भाव—समाज में राष्ट्र या विश्व में जो साप बन कर विष फैला कर भौत का प्रचार करते हैं । जिसकी धांप के समाव दो बीभे हैं । कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं जिनके जीवन में धैरी-पन भरा है और दूसरो को सा जाना ही जिनका स्वभाव बन चुका है जो दूसरो को हानि पहुंचाने की ही रात-दिन सोच-विचार करते हैं । जो मनुष्यता, मित्रता, स्नेह, सहानुभूति से दूर है । सर्वदा कठोर है शुष्क है । हे राष्ट्र के बीरो लोगो, उठो से दुष्टो पर हाथो में पताका लेकर, कमर कस कर, धावा बोल दो, दूर भगा दो, उन्हें बंध कर दो, ताकि उत्पती विश्व में अघाति न फैला सके । अपनी शक्ति से इनको दबा दो । —सम्पादक

आडिग सेनानी महात्मा हंसराज

[पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी का विषय संदेश]

एक लेवट मिला था जन्मगाती नैया को। नैया के सवारों ने उसे नदी में धकेल दिया। नदी में सागर की लहरे नैया को लाने के लिए बढ रही हैं। आतक फैल गया। निराशा उभरने लगी। चिन्तित जाति सोचने लगी अब क्या होगा ? तब दयानन्द की उद्योति से प्रकाश था एक युवक ने इस निराशा को चीर नैया की पतवार घामने का निश्चय किया इस निश्चय की पूति मे उसे अपना जीवन बलिदान कर देना पडा।

महात्मा हंसराज चाहते तो अन्य सासारिक लोगों की तरह उच्च पद प्राप्त कर लालो की सम्पत्ति जुटा लेते। लेकिन जाति की दुखस्था ने उन्हें बलिदान के इस मार्ग पद बढ़ने को प्रेरित किया। उन्हें कई प्रलोभन दिये गये। देश के नेतृत्व का स्वर्ण जाल फैलाया गया। प्रबल राजनैतिक आन्दोलन के समय उन्हें कहा गया कि यदि आप इस में शामिल हो जायेंगे तो सारे देश के नेता बन जायेंगे। तब महात्मा जी ने केवल इतना ही कहा—मैं नीच में पड़ने वाला पथर हूँ, रचनात्मक कार्य

में लगा हूँ और इसी में लगा रहूँगा। उनका सारा जीवन तप और त्याग का जीवन है। महात्मा जी के जीवन का एक ही उद्देश्य था। श्रुति का मिसन सफल हो ताकि हिन्दू जाति में नया जीवन आये इसके लिए उन्होंने उपयुक्त साधन बरते। दयानन्द कालेज की निस्वार्थ एवं निष्काम सेवा, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना, महिला विद्यालय की स्थापना इसी कार्यक्रम की कठिपु थी। महात्मा जी बड़ ईश्वर विश्वासी थे। इस विश्वास का प्रमाण लोगों ने तब देखा जब कि दिल्ली पशुपन्थ केस में उनका बेटा कैद था। इतना बडा मुकद्दमा चला। घर में फूटी कीडी न थी। धर्मपत्नी मृत्युवया पर थी। तब एक स्त्री ने कहा—मालूम होता है कि ईश्वर कोई नहीं। यह सुनते ही महात्मा जी को क्रोध आया और कहने लगे—सावधान ! फिर ऐसा न कहना। भगवान् है। बड़ी हम सब के सच्चे हितैषी हैं जो करेगे अच्छा करेगे।

जीवनभर उन्होंने कठिन तपस्या की। अपनी प्रणुक्ति के लिए उन्होंने सर्वस्य त्याग दिया। एकदम भर जाना आसान है पर आजन्म पग-पग पर अपनी भावनाओं, उर्मियों और सात्त्विकों को रीदते रहना और अपने पथ से बिचलित न होना सब से बड़ कर वीरता और साहस की बात है।

आर्य समाज, बजवाड़ा में म० हंसराज जन्म-दिवस

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पञ्जाब की ओर से १९ अप्रैल को आर्य समाज के कर्णधार व डी. ए. वी. सत्याओं के जन्मदाता महात्मा हंसराज जी का जन्ममहोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम इस प्रकार से है—१७-१८-१९ को प्रातः ७ से ९ बजे तक व्रत, उपदेश दीपहर १२ से २ बजे तक तथा जलूस २ से ५ तक आर्य नेता प्रि० रत्नाराम जी की अध्यक्षता में सम्मेलन होगा। जिस में बड़े-बड़े विद्वान और गायनाचार्य पधार रहे हैं। सब सज्जन पधार कर कर लाभ उठावें।

सम्पादकीय—

देवता की याद

महात्मा हंसराज की देवता ये। आज करोड़ों नर-पारी उन के जीवन के गुणों का पूजा करते हैं। उनकी इच्छा अनुपम थी, त्याग सब के लिए मनन योग्य था। जो महान् व्रत जीवन में धारण किया, उसे पूरा किया। जिस पत्र पर चले, उसी पर चलते रहे। कोई भी प्रयोगन सत्ता की विपत्ता, आकर्षण, भय, दवाय, स्वार्थ साधना उनको ठनिक भी तो विचलित न कर सका। उपसर्ग से लेकर क्षयवर्ग तक, आरम्भ से अन्तिम अवस्था तक देव थे और देव ही बने रहे। समाज के लिए सब कुछ दे दिया। समाज के लिए आए एवं समाज के लिए ही गए। जो उनके अन्दर था वही बाहर था। इसी लिए वह देवता थे। आज की विद्याम सन्स्थाओं के इस महान् रूप में उनका ही त्याग दिखाई देता है। दयानन्द कालेज के आवि आचार्य थे। जीवन बड़ा व्यस्त था—पर प्रति सप्ताह रविवार वह तपोमूर्ति आर्धसमाज के सत्संग में बंटे दिखाई देनी थी। उनका धर्म-धर्म व समाज-प्रेम अनुसित था। उनकी व्यष्टि समष्टि में लीन हो गई थी। उनका व्यक्तित्व तो कुछ भी नहीं था—सब कुछ समष्टि बन गया था। दयानन्द कालेज जैसी विद्यालय द्वारा के बही आदि खेत थे। आर्य प्रादेशिक पंजाब के भी बही सूत्राधार थे।

प्रति वर्ष उनका दिवस आता है। कितनी संस्थाएँ और समाजें मनाती हैं? हम देव पूजा के पवित्र कर्तव्य से दूर जा रहे हैं। आज तो धन-पूजा, जनपूजा, सत्ता महत्ता पूजा, नीति भोति पूजा चलती है—देवपूजा का अध्याय समाप्त होता जाता है। आज उस स्वर्गीय देवता की स्थापित ये विद्यालय नमस्तेना है, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले भी हैं। किन्तु रविवार के समाजों के सत्संगों में महात्मा हंसराज जी के जीवन-वय पर चलते हुए कितने आते हैं? हम ने सब कुछ सरकारमय बना दिया है। सरकार भी तो धर्म मन्दिरों में जाने से किली को भी मना नहीं करती। भारत के माध्य राष्ट्रपति डा० जाकिर-हुसैन जी अपनी रूढ़ की मजाके पढ़ने जामा मस्जिद में जाते हैं। धर्म-भावना को कौन रोकता है? हा अपना मन बेईमान न हो जाए। महात्मा हंसराज ने अपने जीवन में प्रभु की, वेद को तथा दयानन्द प्रेम को कायम रखा था। उन्होंने सम्प्रदायों में बाह्य नामपद पर भी और अन्दर वातावरण में भी दयानन्द देवता को बनाए रखा था। आज सब कुछ है किन्तु दयानन्द देव तथा हंसराज जी की आत्मा दिखलाई नहीं देनी। यदि हम में ये नहीं तो फिर है क्या? आज के महात्मा हंसराज जी के दिवस पर बंटे हुए गम्भीर विचार करके उस देव के जीवन पत्र पर चलने का सकल लेवे। देवावुर-नशाम करना ही होगा। —त्रिलोकचन्द्र

महात्मा हंसराजगुरागानाष्टकम्

[ले०—त्रिलोकचन्द्रः शास्त्री सम्पादक]

दूत-विभक्तिवत् छन्दोवद्धम्

वयसि येन कृतं सुचिरं तपः।

तपसि येन वृतं व्रतमुत्तमम् ॥

यतिवरेण धृता धृतिरात्मदा।

जयति हंसपरो जननायकः ॥१॥

भाव — जिसने प्रथम आयु में बड़ा तप किया और उत्तम व्रत धारण किया। जिस यतिवर ने सब देने वाला धर्म रखा। वह लोकनायक हंसराज सदा जीवित है।

दूतमशेषमवः प्रियजीवितम् ।

भवसुखाय कदापि न मुषतधीः ।

सरति तस्य यशो भुवि मंगलम् ।

जयति हंसयुतो नरनायकः ॥२॥

भाव—जिस ने अपना सारा जीवन आहुत कर दिया । लोक सेवा से कभी मुछ न मोडा । जिसकी मंगल कीर्ति सर्वत्र फैली है । वह नरराज हंसराज कीर्तित है ।

तमसि ज्योदिरिदं विततं शुभम् ।

मनुज ज्ञानकरं ननु भारते ।

स तु महाधन एव प्रसारकः ।

जयति हंसयुतो जननायकः ॥३॥

भाव—जिस ने विद्या की शुभ उद्योति फैलाई । मनुष्य को विद्या पढाई । वही महाधन हंसराज सदा कीर्तित है ।

विपदि येन मनो न विचालितम् ।

तमसि ज्योतिरथापि सुभालितम् ॥

व्रतमशेष शिवच्च सुपालितम् ।

जयति हंसपरः श्रुतिगायकः ॥ ४ ॥

भाव—व्रत का मन विपत्ति में विचलित नहीं हुआ । जिसे अन्धकार में प्रकाश मिला । जिसने मंगल-कारी व्रत पालन किया । उस आचार्य हंसराज की जय हो ।

धनचयाय परं न हि यौवनम् ।

सुखभराय गतो न च यौवनम् ॥

निजगये गरिमाभरितो व्रती ।

जयति साधुवरो मुददायकः ॥ ५ ॥

भाव—जिस ने बचारी धन में नहीं लगाई । अपने मुक्तिमुख के लिए जो धन में नहीं गया । अपने घर पर ही जो सच्चा साधु था । उस महात्मा की जय हो ।

श्रुतिपरं मुनिमत्र हृदिस्थितम् ।

जनकुले स्मृतिकार्यमनुत्तमम् ॥

व्रतम वाप्य चकार श्रुतालयम् ।

जयति ज्ञानं प्रदान रतो महान् ॥ ६ ॥

भाव—जो स्वामी दयानन्द के नाम काम का श्रद्धासु बन कर उसके स्मारक रूप व्रत को लेकर विद्यालय दयानन्द स्कूल, कालेज खोलने में लगा रहा । उसे शिष्या के महान् गुरु की सदा जय हो ।

सरिदियं ननु पूतत्रला शुभा ।

घरणि लोक सुखाय प्रवर्तते ॥

मुनिवरस्य प्रियस्य मुनामवा ।

जयतु वर्षसतानि सुमंगला ॥७॥

भाव—यह स्कूल कालेज रूप विद्या की सरिता जो उस प्रिय ऋषि दयानन्द सरस्वती के शुभ नाम से प्रवाहित है चिरकाल तक चलती रहे ।

न रचितं भवनं निजयासदम् ।

न च समाजितमत्र महद्धनम् ॥

सरणिमेव प्रियाः ननु सज्जनाः ।

अनुसरन्तु सदैव महात्मनः ॥८॥

भाव—उस महात्मा ने अपने रहने का कोई भवन नहीं बनाया तथा न ही अपने लिए धन ही कमाया । सज्जनों ! उस देवता त्पामी महात्मा हंसराज के त्याग—सेवा मार्ग पर सदा चलते रहो ।

आवश्यक निवेदन :- यह अंक ७ तथा १४ अंश तथा अंक संख्या १३, १४ का सम्मिलित अंक है । पाकठबन्धु मोट कर से, इस से अगला अंक अब २१ अंश को निकलेगा । लेखक महोदय नराज न हों, मीटर समय पर न मिलने से, कुछ गड़बड़ रही, जिन महानुभावों के लेख इस अंक में न आ सके वह अगले अंक में छाप दिये जायेंगे । लेखकों से निवेदन है लेख कागज के एक तरफ लिखा करे, दोनों ओर लिखे लेख को प्रस बाते बड़ी मुद्दिकन से सम्पोज करते हैं । यही तत्र निवेदन है ।

—वर्मदेवायं व्यवस्थापक

सरस्वती के वरद पुत्र महात्मा हुंहराज

[श्री बीमलेन जी बहल एम.एस.सी., सभा प्रधान बालम्बर]

संसार में प्रत्येक मनुष्य का एक ही लक्ष्य माना जाता है कि वह पहले मनुष्य बने और उसके उपरान्त देवत्व की ओर बढ़ सके किन्तु देवत्व प्राप्त कैसे हो? वेद अध्ययन ने देव बनने के अनेक साधन बताया हैं । ऋषियों ने भी उनका अनुकरण करके मनुष्यों को मनुष्य कोटि से ऊपर उठाकर

देव-दिव्य गुण प्राप्त बनने के कई विधि-विधान लिखे हैं । ऋग्वेद दशमं मण्डल के सत्रहवें सूक्त के सातवें मन्त्र में जाता है । 'सरस्वती देवयन्तो हवन्ते' सरस्वती को देवत्व की कामना करने वाले (मानव) बुलाते हैं । इसका सीधा भाव यही है कि जो सरस्वती की पूजा (विद्या का आदर) करते हैं । वे देव कोटि में पहुँच जाते हैं ।

इसीलिए भारत में विद्यादान सभी दानों और कर्मों में श्रेष्ठ सम्मान जाता है । आचार्यों का सम्मान राष्ट्र में ईश्वर से दूसरे स्थान पर माना जाता है । क्योंकि आचार्यों ही शिष्य में वह बौद्धिक और सामर्थ्य पैदा करता है कि जिससे वह इस समस्त संसार को अपने ज्ञान से पार करता हुआ देव श्रेणी में पहुँच अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ।

इसी आचार्य परम्परा में पंजाब प्रदेश में जिनको होशियारपुर के बिजवाहा कस्बे में १९ अगस्त १८६४ ई० को प्रातः उषाकाल के पुनीत समय में देव श्रेणी को

गौरवान्वित करने वाले स्वनामधेय श्री पूज्य महात्मा हुंहराज जी ने जन्म धारण किया । बचपन में ही उनमें दिव्य गुण अपनी प्रखर किरणों में चारों ओर के बाधु मण्डल को प्रकाशमान किये रहते थे । विद्यादान का पुनीत कार्य वह आरम्भ से ही दूसरों की सहाय्य करते थे । एक बार का प्रसंग है कि जब महात्मा जी प्राइमरी कक्षा में पढ़ते थे । उस समय एक बच्चा ने उन्हें एक पत्र पढ़ने के लिए दिया । महात्मा जी की माता भी ने बीच में ही रोक कर कहा दूसरों के ही खत पढ़ा करता है । अपनी पढाई की ओर ध्यान क्यों नहीं देता ? उस समय महात्मा जी ने बिनम्रतापूर्वक कहा था ।

'माता जी ! फिर पढ़ने का लाभ ही क्या है ? अगर किसी के काम न आवे । यह देवत्व का वास्तविक लक्षण ।

महात्मा जी के जीवन की यदि एक वाक्य में कहना हो तो उपर्युक्त वेद मन्त्र के अनुसार कहा जा सकता है कि वे आयु पर्यन्त सरस्वती (विद्या) की पूजा करते और करते रहे हैं । उन्हीं की अपूर्व कृपा का फल था कि पंजाब भारत में विद्या और शिक्षा की दृष्टि से किसी भी अन्य प्रान्त से पीछे नहीं अथिनु यदि मैं सर्वोपरि भी कहूँ तो अत्युक्ति न होगी ।

प्रत्येक दृष्टि से महात्मा जी वर्तमान पंजाब के निर्माता थे । महात्मा जी के जन्म के समय पंजाब एक पिछड़ा हुआ प्रांत था बंगाल ही विद्या का केन्द्र या समाजिक सुधार आंदोलन (बहुत समाज और देव समाज के रूप में) उसी प्रांत में आरम्भ हुआ । भारत में सर्व-प्रथम बिलियम कालेज कलकत्ता भी बंगाल में ही खुला था ।

१८८३ में महात्मा हुंहराज जी के साथ केवल २० अंगुष्ठ पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए थे । माध्यमिक

कहा का सारा प्रबन्ध भी राजधानी में ही था। उस समय की पंचराज यूनिवर्सिटी की सोनेट में एक भी व्यक्ति आर्य संस्थाओं न था। साथ ही प्रविष्य में जो कोई ऐसी जागान न की जा सकती थी कि आर्य समाज की कभी छिटा के कार्य में भाग लेगा।

१९५० वर्षों में पञ्जाब की काया पलट गई, यह सब प्रथम महाराजा हंसराज जी के पुनीत पुत्रवार्य का ही फल है। दयानन्द कालेज लाहौर की स्वल्पे जयश्री की रिपोर्ट में लिखा गया था कि—“१८८६ में जो एक छोटा-सा बीज बोया गया था, वह आज एक महान् बट बूज का रूप धारण कर चुका है। जिसकी पुनीत छाया में लाहौर में ५,००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। इस के अतिरिक्त ५०,००० लाहौर से बाहिर की आर्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा पा रहे हैं, जिसके लिए लगभग ३००० अध्यापक नियुक्त हैं। १९३६-३७ में डी. ए. बी. कालेज लाहौर और उससे सम्बद्ध संस्थाओं का वार्षिक व्यय ४,५०,००० रुपए था। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित स्कूलों, कॉलेजों व गुडकुलों का कुल वार्षिक व्यय लगभग १५,०००,००० रुपए था। अफेसी लाहौर

की दयानन्द कालेज सोसाइटी के साथ सम्बद्ध सम्पत्ति का अनुमान १२,००,००० रुपया था।

सोसाइटी को गर्व है कि उस समय तक डी. ए. बी. कालेज लाहौर ने ही जकने २५८९ प्रिजुएट निर्माण किए आत्मन्वर और कामपुर के प्रेजुएटों की संख्या १०९३, इससे पृथक थी। और वायुर्वेदिक कालेज तथा टेक्नीकल कालेज के विद्यार्थियों की संख्या भी इससे पृथक थी।

यही नहीं डी. ए. बी. संस्थाओं के अपने प्रांत में जन्मे, पले और पड़े विद्यार्थियों को सारे भारतके उच्च से उच्च पदों पर जाने का सुझावर प्रदान किया। बड़े-बड़े डी. ए. बी. के छात्र इंडोनेशियर, जपान, मैक्सिको, पुलिस आदिस्तर सभी कुछ बने हैं। कहा तक गिनाऊ उस महान् देव, महान् ऋषि, महान् आचार्य, महाराजा हंसराज जी की तरफका का फल आज हम सभी भोग रहे हैं। वह पंचराज के गाँव में, महान् मनोनी थे। वह पञ्जाब के कल-कल में विराजमान हैं। पञ्जाब ही नदी समस्त भारत उनके उपकार को भूल न सकेगा। आज उनके जन्म-दिवस पर हम उनके शत-शत प्रणाम करते हैं।

महार्मा हंसराज—एक आदर्श सुधारक

[प्रो० श्री दयानन्द आर्य, वाधु आश्रम, होशियारपुर]

स्वभावमय महाराजा हंसराज जी का नाम कौन नहीं जानता ? भारतियों के हृदयों में उनके स्थान व तप की धारक है। सारा जीवन एक ही बार बलिदान कर देना सुभव है, परन्तु एक ही उर्द्वेप के लिए तिल-तिल करके जीवन लगा देना बड़ी कठिन बात है। यह कठिन कार्य किया तो हंसराज ने, फिर हस्तें हुए स्वयं ऋषि दयानन्द के पुनीत कार्य में बीज बन कर अपने को स्वाहा कर दिया। उसका अपना प्रभाव हुआ। डी०ए०बी० संस्थाओं का जाल बिछ गया। परन्तु उनका मुख्य लक्ष्य था कि इन संस्थाओं का निर्माण करके विद्यार्थियों का

बेहोक्त वर्ग का अनुयायी बनाना। वे स्वयं धर्म-शिक्षा पढ़ाते थे। वेद-प्रचार के कार्य में वे प्रयासमय लगे रहते थे। इतने बड़े शिक्षा के कठिन कार्य को भारत में अर्थों के चकते प्रभाव कनी नाक की नीचे करना इस बात का द्योतक है कि वे कितने महान् थे। फिर ऐसा सब कुछ किया, तो तप-स्वाग के बल पर। उन्होंने आर्यसमाज का प्रथम रूप देण के साथते रखा। वे ऊपर से नीचे तक ऋषि के दीमाने थे। उनकी आर्यसमाज के प्रति तद्भव को सांसारिक पैमानों से नाश नहीं जा सकता। हमारा यह परम कर्त्तव्य बनता है कि जिस वेद प्रचार के लक्ष्य

को मेहर ने चलते थे, हम उसे मूल न जाए। लोग उनके दर्शनों से प्रभावित होते थे, मानो उन्हें एक सच्चा आर्य-रत्न मिल गया था। उनके गुणों का चिंतन करना हमारे कल्याण का प्रमुख कारण है। वे एक सुधारक थे। आर्यसमाज के महान् कार्य को करना, इसे फलाना ही उनका जीवन था। हम उनके चरण-चिन्हों

पर चलें। यही आर्य मार्ग है। अकास-पीड़ितों की सेवा करने में तत्पर रहते थे। नव-युवकों को डूब-डूब कर आर्यसमाज में लाते थे। आज कहां है प्रख्यात महात्मा हंसराज। समय पुकार रहा है। हमें उनकी आर्यसमाज-पथ भावना को अपनाना।

कर्मशील महात्मा हंसराज जी

[श्री डा० बेदी राम जी शर्मा, एम० ए०, पी०एच० डी०, सभा मंत्री]

प्रसिद्ध विद्वान् एग्लिस ने अपने एक निबन्ध—
“From upto man” में विद्वत्पूर्ण ढंग से प्रति-
पादित किया है कि मनुष्य को कर्म शक्ति ने ही मानव

बनने की क्षमता प्रदान की है। मनुष्य ने कर्म का निर्माण किया और कर्म ने मनुष्य को बनाया। मानव के अतिरिक्त इस ससार में अन्य कोई भी प्राणी ऐसा दिखाई नहीं

देता जो कर्म के स्वरूप और महत्व को समझ कर कर्म करता हो। गीता के अनुसार भी कर्म का सम्बन्ध आत्मा से ही माना गया है—

कर्मणो ह्योप बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः।

अकर्मणश्च बोधव्यं गहनो कर्मणो गतिः॥

कर्म की गति बड़ी गहन है। इसी की सहायता से आत्मा रूपी बीज शरीर रूपी क्षेत्र को प्राप्त होकर उस में अपनी बच्चे मजबूती से जमा लेता है। जो प्राणी

कर्म को इस गहनता में प्रवेश कर कर्मशील बनने की ओर अग्रसर होता है उसे ही “आत्मवान्” जानना उचित है। स्वनामधेय महात्मा हंसराज जी ऐसे ही आत्मवान्, कर्मशील महात्मागण थे। उनका समयस्त जीवन तप और त्याग से परिपूर्ण था। धन दौलत, सुख-सम्पदा, भोग-ऐश्वर्य सभी का त्याग कर केवल आत्मा में लीन हो, दुखी जनो को सुख की दिशा में बड़ा दिया। उनके मन में कभी भी नेता बनने की कामना न आई वे तो सदा कार्यकर्ता ही बने रहने के अभिलाषी रहे। उनके ही शब्दों से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। नेतागिरी की उपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा था—“मैं नीच में पड़ने वाला पत्थर हूँ, रचनात्मक कार्य में लगा हूँ और इसी में लगा रहूँगा।

महात्मा जी के इन शब्दों में उनकी निरपेक्ष आत्मा बोलती दिखाई दे रही। अपने एक भाषण में उन्होंने अपनी इसी कर्मशीलता को और सुन्दर शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा था—

‘मनुष्य जीवन का एक ज्येष्ठ होना चाहिए एक केन्द्र जहाँ पहुँच कर वह अपना जीवन कुर्बान कर सके, अपने धन-दौलत और बाल-बच्चों को मुचिधा से छोड़ सके। एक स्थान होना चाहिए जहाँ पहुँच कर एवं के साथ कह सके कि चाहे प्राण चले जाएँ, चाहे सब और नास्त-विनाश नाश्न लगे तो भी बह भोटेया नहीं—पीछे हटेया नहीं। ऐसे स्थान पर ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र और उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात होता है।

उपयुक्त शब्द महात्मा जी के जीवन की साक्षात् तस्वीर हैं। डी० ए० डी० को ज्येष्ठ चुन कर तथा आर्य समाज को अपना केन्द्र मान कर, देवदयानन्द के सम्बोध को जन-जन तक पहुंचाने में ही अपना समस्त जीवन बाहुत कर दिया। १८८५ से १९११ तक दयानन्द कालेज के कार्य को चार चांद लगा कर अन्य लोगों को अपने कर्मशील-यात्रा का यात्री बनाने के हेतु एक एकदम स्याग, सोपसेवा और वेद-ज्ञान प्रसार में तल्लीन हो गए।

आर्य प्रादेशिक समाज का काम अपने हाथ में लिया। दुःखी-पीड़ितों की सेवा में दिन-रात एक कर भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देव दयानन्द की दुन्दुभि बना डाली। जब समाज का कार्य चलान के लिए

काफी कार्यकर्ता निर्मित कर दिए तो इससे भी स्याग पन दे अपने आपको स्वतन्त्र रूप में समाज की नेवार्य अर्पित कर इसी के साथ अन्त तक सम्बन्ध बनाए रहे। वस्तुतः महात्मा जी ने अपने जीवन में महात्मा श्री कृष्ण के इस वचन को कि—'कर्मण्येवाधि कारस्ते

मा फलेषु कदाचन।'
'कर्म करो और फल की कामना न करो' को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया था। यही कर्मशीलता उनके अनुयायियों को सदा आकर्षित करती रही। भगवान् हमें सन्तुष्ट दे कि हम महात्मा जी के चरण चिह्नों पर चलते हुए इस कार्यक्षमता से सदा प्रेरित होते रहे।

आर्यसमाज का मानसरोवर को

व्यथा सन्देश

[रचयिता—श्री प० दीनदत्त राम जी शास्त्री अमृतसर]

तुम ब्रह्मा के मानस सुत हो—भारत पर उपकार! तुम्हारा।
दयाबन्ध का मैं मानस सुत—मैंने जब का कुष्ठ निवारण ॥ १ ॥
तुम पर मोहित राजहंस—मोती खा परम यशस्वी बनते।
मुझ पर मोहित हुसराज हो—चूने चुनाव तपस्वी बनते ॥ २ ॥
तुम ने जन्म दिया सरित्तो को—जिन का निर्मल सलिल पवित्र।
मैंने श्रद्धानन्द बनाए जिनका अद्भुत दिव्य चरित्र ॥ ३ ॥
तुम से निकले महानदों ने—सकल देश की प्वास मिटाई।
मुझ से शिक्षित विद्वानों ने—देश देश को सुधा पिलाई ॥ ४ ॥
मुक्त हुए योगी सन्ध्यासी—तुम पर करी तपस्माओं से।
मुक्त किये मेरे शीरो ने—लाखों जटिल समस्याओं से ॥ ५ ॥

श्लोक एक (पहेली)

शेव एक हम दोनों ही की, पावनता में त्रुटियां आईं।
पड़ गई आपापाव रहा जब, सिर पर न कोई खसम नुसाई ॥ ६ ॥
नहरे निकली—हुई सिचाई, लाईट फेंली, गया अन्धेरा।
इष्ट हो गया अर्थ कामना, परम अर्थ का उजड़ा डेरा ॥ ७ ॥
मैली करी समाज धातुकी, रूपड़ो का गन्दा मल पड़ कर।
मैली का गोबर पड़ पड़ कर, सब कुकड़ो के पत्ते सड़ कर ॥ ८ ॥

महात्मा हंसराज के—

त्याग का लक्ष्य

[श्री प्यारेसात जो वेरी, एम०ए०बी०टी० प्रिंसिपल साईंदास हा०स० स्कूल जालन्धर]

महापुरुषों का हृदय उदार होता है, जिसमें देश, जाति और धर्म की उच्च भावनाएं बरी होती हैं और वे

साहसपूर्वक से पूर्ण होने के कारण इनकी हानि को सहन नहीं कर सकते अतः जब कभी वे देश, जाति और धर्म की दुर-वस्था देखते हैं तो तड़प उठते हैं और धर्म की दुरवस्था देखते हैं तो तड़प उठते हैं और सभी

स्वाधों को सात मारकर देश, जाति और धर्म की उन्नति के लिए जीवन अर्पित कर देते हैं तथा इस मार्ग के विघ्न-बाधा स्वीकार करते हैं तब भी बिचलित नहीं होते ।

महात्मा हंसराज जी ने जिस समय अपनी शिक्षा समाप्त की उस समय उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार यहाँ भारत में शिक्षा का प्रचार कर रही है, यहाँ हमारी प्राचीन संस्कृति तथा वैदिक धर्म की जड़ों पर कुठाराघात भी कर रही है । ईसाइयत के प्रचार के फलस्वरूप हमारे बच-पुत्रक अपनी संस्कृति तथा धर्म से भ्रष्टा कर रहे हैं और दिन-प्रतिदिन उनपर परिधमो सम्प्रदाय का रंभ बढ़ता चला जा रहा है । यह देखकर तत्कालीन कार्य नेताओं ने एक पंच सो काज की नीति को अपना कर महर्षि ध्यानन्द के स्वरूप के रूप में एक

ऐसी संस्था खोलने का निश्चय किया जिसमें अन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ धर्म की शिक्षा को मुख्य स्थान दिया गया । उस संस्था का नाम श्रीमद्भगवद् ऐतरेय वैदिक कालिज रखा गया, इस नाम से ही संस्था का उद्देश्य बली-भाति प्रकट होता है । कार्य नेताओं ने यह माध्यम मार्ग इसलिए अपनाया कि अंधेरी शिक्षा उस युग की मांग थी, अतः उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती था । पर उनका वास्तविक उद्देश्य तो बच-पुत्रकों में अपने धर्म के प्रति रुचि और श्रद्धा पैदा करना था ।

इस कार्य के लिये जहाँ धन की आवश्यकता थी, वहाँ ऐसे कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता थी, जो स्वार्थ का त्याग कर इस पुनीत कार्य के लिये जीवनदान कर सकें । देश के सीमांश से ऐसा व्यक्ति भी कार्यक्षेत्र में आ गया, वह था ला० हंसराज, जिसने अपनी और सरकारी उच्च नौकरी की परवाह न करके इस संस्था को जीवन अर्पित कर दिया और पंचवीस वर्ष तक एक पैसा लिये बिना तन, मन से इसकी सेवा की । उनके बड़े भाई श्री मुकरराज भी मत्वा अपनी आयी तबस्वाह अर्थात् चालीस रु० प्रतिमास उनको दे दिया करते थे, जिस से बड़ी सादरी का जीवन बिताते महात्मा जी कालिज की सेवा में संलग्न रहे । यह सब कुछ उन्होंने धार्मिक प्रेरणा से प्रभावित होने के कारण किया, उन्होंने यह मान लिया था कि धार्मिक शिक्षा के शिक्षा के बिना अन्य विषयों की शिक्षा अधूरी है । पाठक जानते ही हैं कि ब्राह्म स्वतन्त्र होने के इक्कीस वर्ष परचात भी यदि देश में अनुशासन-हीनता भाँति देश द्रोही तत्व हमारी उन्नति में बाधक हैं तो इस का मुख्य कारण धार्मिक शिक्षा का अभाव है । हमारी सरकार ने भी अब अनुभव

किया है कि धार्मिक शिक्षा के बिना विद्यापियों का प्रति
देस के मानी नागरिकों में देश भक्ति और अनुशासन की
भावना आ ही नहीं सकती, अतः यह उस के लिये प्रयत्न-
शील है।

आज पूज्य महात्मा हंसराज जी का जन्म-दिवस
मनाते समय हमें यह सोचना है कि क्या हमारी संस्था
की धर्म शिक्षा मिल रही है। यह एक मम्मीर
प्रश्न है जिसका उत्तर यदि 'न' में मिले तो उससे बड़ा कर

मूक तपस्वी हंसराज

[रचयिता—प्रो० राजेन्द्र बिज्ञासु डी. ए. बी. कालेज अयोधर]

धोर निधा में ज्ञान उखासा करने वाला
जय हो दीन दुखी की पीडा हरने वाले
जय हो निर्जीवों में जीवन भरने वाले
जय हो पर हित तिल तिल जलने मरने वाले
मुनि श्रुणी हम तेरे तेरा गौरव गावें।
बढ़ायुक्त हिये से तुम को शीघ्र झुकावें ॥

तूने वेद अनादि का सन्धेख सुनाया
तुम ने श्रुतिवर की राह पर सर्वस्व लुटाया
तूफानों से हिम्मत साहस से टकराया
धीरजधारी दुडता से पग सदा बढ़ाया
विष् हिये में प्यार तुम्हारी याद बनावें—

मूक तपस्वी तूने ऐसी भाव लवाई
तुम से अवशिष्ट नबयुवकों ने उबोति पाई
तेरे कारण तच्छाई ने ली अगडाई
गोराछाही यह सब कुछ लखकर पबराई
गिन गिनकर उपकार तेरी जयकार गुंवाये—

हंसराज की बय बय जाने वाले आजो
मातृभूमि के भाव सकल सन्धाप मिटाओ
आजो मिस कर दिल के सब दुर्भाव भगाओ
एकपवाद का भारत भर को पाठ पढ़ाओ
राष्ट्र भवन के शिखीका श्रुत आज चुकावें—

वेद सुधा का हर प्राण को दान कराओ
पिछड़े विछड़े भाइयों को सब गले लगाओ
सुखि का वह चक्र सुदर्शन खूब चलाओ
जीने का है राव यही सब की समझाओ
हंसराज का स्वप्न सभी साकार बनावें—

दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। धर्म शिक्षा न मिलने का ही यह फल है कि बिद्यार्थी अपने गुरु को गुरु नहीं समझता पिता-माता को उचित सम्मान नहीं देता और अपनी शिक्षा संस्था से उसे लगाव नहीं है। व्यापारी भी यदि अर्थक करता है, तो उसे धर्म के प्रति आस्था नहीं। सरकारी कर्मचारी भी सामिक शातावरण से दूर रहने के कारण कर्तव्य का पालन नहीं करते और अपने उत्तर-

दायित्व को जानते हुए भी उसे निभाने की आवश्यकता नहीं समझते। यही हमारी आशोक्ति का मूल कारण है। सो जाब यदि हम यह निश्चय कर लें कि सामिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए हम भरसक यत्न करेंगे तो महात्मा जी का जन्म-दिवस बनाना सार्थक हो सकता है अन्यथा प्रयापालन का कोई लाभ नहीं।

महात्मा हंसराज जी का संक्षिप्त जीवन कार्य

[श्रीराम पब्लिक छुटकसपुर]

जन्म—१९ अप्रैल १८६४ बजवादा होशियारपुर तथा १८७४ में पिता की छत्रछाया से रहित होना तथा संकटों का पहाड़ टूट पड़ना।

१८७९ में माता साईंदासका सत्संग प्राप्त।

१८८० में इष्टर की परीक्षा मिशन स्कूल साहीर से पास किया।

१८८२ में आर्यवत्स अंग्रेजी साप्ताहिक ३म का प्रारम्भ किया।

१८८३ में महाविद्यालय के निर्माण से कार्य पर अति प्रभाव तथा श्रुति मिशन के प्रचार प्रसार सोच विचार।

१८८४ में बी. ए. फ़ास्ट टविजब में पास किया।

१८८५ में श्रुति की स्मृति में दयानन्द ऐग्लो कालेज की नियुक्त कीजब कार्य।

१८८६ में डी. ए. बी. हाई स्कूल साहीर के हेड मास्टर बने।

१८८८ में कालेज की कलाओं आरम्भ कीं तथा प्रिन्सीपल बने।

१८८९ में सा० साईंदास के निधन पर आर्य प्रति-निधि समाजि प्रधान बनाये गये।

१८९० में आपके विरुद्ध स्वार्थियों ने अनेक षड्यन्त्र किये व विरुद्ध प्रचार किया परन्तु महात्मा जी ने सब से विश्वासता, महानता का परिचय दिया सब स्वयं झान्त हुए।

१८९२ में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा की स्थापना।

१८९३ में विरोधी प्रचार शुरू हुआ। परन्तु आप अपनी पुन में सगे ठोस कार्य करते रहे। जिसका सब पर अत्यन्त प्रभाव पडा।

१८९५ में आर्य गजट के सम्पादक पवाब केसरी सा० लाजपत राय के साथ कार्य शुरू किया।

१८९५ में अकाल पीडितों की बीकानेर में सहायता।

१९०८ में डी० ए० कालेज सार्दि मेम्बर की बुनियाद।

१९०९ में जिला कागड़ा भूकम्प में महान् कार्य।

१९१० में प्रिन्सीपल पद से त्याग।

१९१२ में वेद प्रचार का तीव्र कार्य।

१९१३ में आर्य दयानन्द कालेज मैनजमेंट कमेटी में प्रधान बनाये गये।

१९१४ में आपके पुत्र बलराज स्वतन्त्रता युद्ध में पकड़े गये। आपकी धर्म पत्नी का देहान्त एवं अन्य कठिनाइया परन्तु आप पर इनका कोई प्रभाव नहीं पडा।

१९१८ में गदवाल के कैदल में महत्वपूर्ण कार्य।

१९१९ में कार्य कमेटी से प्रधान पद से त्याग।

१९२० में उदीसा के कैदल पर हजारों रुपए सहित कर्मठ कार्यकर्ता भेजे।

१९२१ मई में पंजाब में कैंब्रिज सहायता फण्ड आरम्भ किया।

१९२३ अगस्त में बलकाना शुद्धि का महत्वपूर्ण कार्य किया।

१९२४ में आपकी आज्ञा इच्छिया आर्यन समाज का प्रभाव बनाया गया।

१९२५ कोहाट और मुजफ्फरगढ़ के पीढ़ियों की भारी सेवा की।

१९२६ स्वामी अष्टांगनन्द के बलिदान पर आर्यजगत को संगठन किया।

१९२८ में आज्ञा इच्छिया आर्यन कांग्रेस की प्रधानता कर महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाल कार्यक्रम बनाए।

१९२८ मई में महिला महाविद्यालय लाहौर प्रारम्भ किया।

१९२९ में मुजफ्फरगढ़, जेहलम, गुजरात और अंग में पीढ़ियों की सेवा अन्न-धान आदि पहुंचाया।

१९३२ अम्बू-कारमीर सहायता को भेजा।

१९३४ बिहार भूकम्प में हर प्रकार की सेवा सहायता की।

१९३५ कोहाट भूकम्प में बड़ा कार्य करवाया।

१९३६ में मोहन आश्रम हरिद्वार पर विशेष ध्यान दे आपों को सेवा का मौका दिया।

१९३७ में आर्य आदेशिक प्रतिष्ठिति समाज से त्याग पत्र दिया।

१५-१०-१९३८ की महिला विद्यालय में बी. टी. कक्षा प्रारम्भ की।

२३-१०-१९३८ को अंतिम उपदेश आर्यसमाज अन्तारकाली लाहौर में दिया।

२०-१०-१९३८ को स्नान करते हुए दण्ड हुए तो १५-११-१९३९ को रात्रि ११-५ बजे ओ३म् का आप करते हुए हम से सेवा के लिये जुदा हो अपना आदर्श जीवन आर्य जगत एवं विश्व को निष्काम सेवा रूप में अर्पण कर गये।

हुंस महिमा

[हरिश्चन्द्र 'निरतन्द्र' साईंदास स्कूल वालाभर]

हुंस बलिदान तेरा देश में रङ्ग लाया है,

(१)

येल कठिनाई बी. ए. पास किया उस युग में,
घेजुपटों का था सम्मान बहुत जिस युग में,
गौरवी होती थी सरकारी सुलभ जिस युग में,
तूने जीवन का किया दान अहो! उस युग में।

हुंस बलिदान तेरा चार नू रङ्ग लाया है।

(२)

आज निशा ने जो घर-घर में जगह पाई है,
ज्ञान की तूने अमर जोल यह जवाई है।
तूने अज्ञान अधिष्ठा की जड़ मिटाई है,
तेरा तप, त्याग है और तेरी ही कमाई है।

हुंस बलिदान तेरा हर नू रङ्ग लाया है ॥

(३)

प्रेरणा आप के जीवन से अथर हम लेवें,
देश की सेवा में तन मन यह तनिक दे देवें।
तब तो निश्चय ही 'निस्तन्द्र' यही कह देवें,
सिर उठा गवें से 'निस्तन्द्र' यही कह देवें,

हुंस बलिदान तेरा देश में रङ्ग लाया है।

१६-१०-३८ को राबो के तट पर आपको अम्पेटिट में ह्वारों नर-नारियों ने हादिक खड़ाजलि दी, आप से सेवा का गुण ग्रहण किया। ★★

★ कल्याण का साधन तुरन्त आरम्भ कर दीजिये, समुद्र के स्नान करने वाले को लड़कों के स्तम्भ होने की कदापि श्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

★ आप स्वयं ही शोक एवं चिन्ता के बन्धु का निर्माण करते हैं, कोई अन्धविश्वास उसे आप के अन्तर नहीं पावता।

तवस्वी और त्यागी महात्मा हंसराज

[श्री प्रिंसिपल विद्यावती आनन्द हंसराज महिषा महा-विद्यालय आत्मज्ञान]

हंसराज का जन्म १९ अप्रैल १८६४ को होशियारपुर
बिना के ग्राम बजवाड़ा में एक सम्मानित पन्तु निबंन

परिवार में हुआ था। जब माता गणेशदेवी ने इन्हें नन्दे
बालक का नाम हंसराज रखा था तो उसको क्या मालूम
था कि उसका बेटा संसार में इतना नाम कमाएगा।
गणेशदेवी घर की निबंनता के कारण अपने लाठले
हंसराज को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकती थी। जब
बालक हंसराज अपने गांव से चार-पांच मील की दूरी पर
स्थित स्कूल में नंगे पांव पढ़ने जाता था तो माता मन
मसोस के रह जाती थी। गर्भवियों की बिलचिलाती धूप
से तथा शीतकाल की सर्दानी ठुबानों में उसका हंस नंगे
पांव और नंगे सिर पढ़ने जाता था। वह उसे जूता नहीं
छारी के दे सकती थी। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए
उसके लिए कोट नहीं मिलवा सकती। जब दूसरे बच्चों
को मासिक खाते देख बालक हंस मासिक के लिए बचलता

था तो वह अपने दिल पर परधर रख लेती थी और कहती
थी मेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा। १२ वर्ष की आयु
में ही हंसराज के सिर से साया उठ गया था।

हंसराज का बचपन तप का जीवन था। उसने
निबंनता का तप तथा, मुक्तियों तथा कठिनाइयों से जूझ
कर बी०ए० की परीक्षा १८८५ ई० में बहुत ऊंचे अंक
लेकर पास की। उस दिनों बी०ए० पास की बहुत कीमत
थी। चारों ओर से उच्च नौकरियों के लिए उनकी मांग
होने लगी। घन का सालच उनके चारों ओर बंधने
लगा। परन्तु हंसराज तो एक दूसरे ही रंग में रंगे था
बुझे थे। उनपर महिषि स्वामी दयानन्द का रंग बस
चुका था। अब तक उन्होंने जो गरीबी का तप तथा था
वह गरीबी उनकी मुलाई हुई नहीं थी। उसने जो निबंनता
के कष्ट देखे थे उस के कारण अब हंसराज को बस से
प्यार हो जाना चाहिए थे। परन्तु ऐसा हुआ नहीं।
हंसराज किसी और ही मिट्टी के बने थे। अब उन्होंने
गरीबी को बरखु किया। स्व प्राण निबंनता में पीड़न
व्यतीत करना सब से कठोर तपस्या है। इसी कठोर
तपस्या की दुर्बल शरीर युवक हंसराज ने २१ वर्ष की
आयु में अपनाया और अन्तिम इबास तक अपनाये रखा।
हंसराज की जवानी और बुढ़ापा भी तप, त्याग और
पर उपकार के लिए समर्पित हुआ।

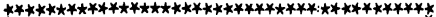
महर्षि दयानन्द देहावसान के बाद आर्चसमाज की
ओर से श्रुति का उपयुक्त स्मारक बनाने का निश्चय
किया गया। फंसला हुआ कि महर्षि का स्मारक दयानन्द
ऐंग्लो वैदिक स्कूल तथा कालेज के रूप में बनाया जाये।
युवक हंसराज ने, जिस का अभी २ बी. ए. का नतीजा
निकला था, इस स्मारक को सिरे चढ़ाने के लिए अपना
जीवन दान दे दिया। वह दयानन्द ऐंग्लो वैदिक तथा
स्कूल साहोदर के अवैतनिक हेडमास्टर नियुक्त हुए। बाद

में जब दयानन्द वैदिक कालेख जोला गया तो वह इसके अर्थात् त्रितीयपल नियुक्त हुए। २५ वर्ष तक उन्होंने हैडमास्टर तथा प्रिन्सिपल के रूप में सेवा की परन्तु स्कूल व कालेज कोष से एक पैसा नहीं लिया। उन का नया उन के परिवार का निर्वाह हंसराज के बड़े भाई मुखराज द्वारा अपने ८०-९० मानिक के वेतन में से बिये हुए भाषे वेतन में होता था। त्रिष्ठपल के पर से निवृत्त होने के बाद सामा हंसराज ने अपनी सेवा का योग और बढ़ा बना लिया।

जिस बी. ए. बी. आंदोलन के पीछे को महात्मा हंसराज ने अपना जीवन दान दे कर रोपा था और

अपनी उपस्था तथा त्याग से सींचा था आज उसने बढ़कर एक बहुत बड़े मूल का फल पारण कर लिया है। अब इस की शाखाएं देश के कोने कोने में फैल गई हैं।

क्या इन संस्थानों में त्यागी, तपस्वी महात्माहंसराज की महान आत्मा की भक्त कहीं विचारों देखी है! कहीं हम आपने मार्ग से भटक तो नहीं गए! यह पूछ तो नहीं गए कि महात्मा हंसराज हमारे लिए क्या आदर्श छोड़ गए थे। क्या हम स्वयं महात्मा हंसराज के सच्चे नाम-सेवा है। क्या हम में यह अग्नि है जो महात्मा हंसराज में थी। क्या हम अपनी अग्नि से और ज्योतियां जला रहे। यह प्रश्न बार-बार मेरे मन में उठता है और

हंस राज ? राज हंस

[रचयिता श्री पं० सत्यपाल जी शास्त्री वाम अमृतसर]

अज्ञता कुह में कहीं सोमयुत संनिषिष्ट

गोपित हुआ था बार-बार न विद्या रहा,

बिना में पड़े थे बिबलाते था रहे बराक

सोचनाथ सोचनी से सोचन हटा रहा।

बयाकर दयोरक द्वारा एक अंभ्रयनुग (अप्रयनुग)

उपित हुआ था उदयास्त को मिला रहा,

उपित हुआ था उदयास्त को मिला रहा,

दयानन्द ज्ञानपीठ ज्ञानमाला नायक जो

बही हंस हंस रूप अगती हंसा रहा।

आज मुसकान कंठी ? ज्ञान के भुङ्कार की है

कहीं से मिली है ? ज्ञान पारापारापार से

कौन सा नताबो ? वाम ! वेद वेदोद्वार का

न्यायी बारदा विधानीभूत हंस धार से।

वाम ज्ञान वाम रत्न मुद् उदा मानस मे

धारण किये था था, श्वेत बक धार से,

हंस ! हंस सङ्ग हंसी ज्ञानन धरी है मीने

आभा मुधास्वन्दिनी शारदी मेघ माररल से।

उत्तर पाए बिना ही रह जाता है। आयुव उत्तर वह बही देश मे ही. ए. बी. स्कूलो तथा कालेजो का जाल सा बिछ गया है। इन स्कूलों तथा कालों में से पढ़ कर प्रति वर्ष हजारो छात्र निकलते हैं। महारमा जी ने स्त्री शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया और साहोर में उस समय एक महिला विद्यालय की स्थापना की जब भारत की जनता अपनी डेटियो को शिक्षा के गहने से सुसज्जित करना पाप समझती थी।

बी. ए. बी. संस्थाओं में पठे हुए छात्र तथा छात्राए देश विदेश में ऊंचे पवो पर आकृष्ट हैं। जाने वाले बर्षों में

भी इन संस्थाओं के छात्र ऊंचो २ परबिया प्राप्त करने और देश विदेश में नाम कमाएगे। यह सब देख कर मुझे खुशी होती है। परन्तु साथ ही, मन में एक प्रश्न उठताहै 'क्या हमारी यह संस्थाए महात्मा हठराज के विद्याए हुए मार्ग पर चल रही है।

जो मैं चाहती हू और इती लिए मैं अपने प्रश्न का उत्तर दे कर अपने आप को एक भुलाये में डाल रही हू। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे पाठक भी इस प्रश्न का उत्तर अपने मन मे टटोयें और यदि उत्तर वह नहीं जो होना चाहिए तो इस का कोई हल हूँ।

आर्यसमाज का विशाल रूप

[जो आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री एम०ए० वेदभाष्यकार अव्यस वेद रिसर्च विभाग सार्वदेशिक समा देहली]

आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री एम ए. आर्यवगत के महान् विद्वानो मे प्रसिद्ध विद्वान हैं। अथ रिसर्चकालर तथा अनेक वेद विषयक ग्रन्थों के लेखक हैं। आपका सामवेद भाष्य तो एक अनुपम कृति है। आजकल सार्व-देशिक समा नई देहली के रिसर्च विभाग के अध्यक्ष हैं। सस्कृत, हिंदी और इंगलिस के भी आप विद्वान् हैं। इस अवसर पर आपका समाज को दिया यह लेख सन्देश वेतवा धरने का काम करता है।

—स.

वर्तमान समय में आर्यसमाज के नेतृत्व को भारत के अग्र्येक क्षेत्र मे आश्चर्यकता तो है ही, परन्तु इसके धार्मिक, दार्शनिक विचारो तथा वेद सम्बन्धी अथक् दयानन्द की धारणाओं के प्रचारार्थ विश्व का नेतृत्व करने की आवश्यकता है। आर्यसमाज का इतिहास जीवनकाल से चलताता है कि भारत में कोई भी वाग्नि का क्षेत्र ऐसा नहीं कि जिसमें आर्यसमाज का अनुपम योगदान न रहा हो। आर्यसमाज ने जनतामे जातयातिमान ब आस्थापमान की भाषना समाप्त कर आस्थाधिमात्र की भाषना जागृत की। किन्तु कभी-कभी वेद का अनुभव होता है कि समाज

में भी ऐसे तरह आ रहे हैं, जो आत्मापमान के मरज से पीड़ित हैं। वे कह देते हैं कि आर्यसमाज समाप्त हो गया। उनको जानना चाहिए कि आर्यसमाज जीवित है। इस रूप में तो इसको आवश्यकता और भी बढ़ गई है। यदि हम जीवित हैं तो समाज मर गया—यह कहना बचमात्र है। आर्यसमाज के सिद्धान्त विशेषतः उसके नियम सार्वभौमिक रूप रखते हैं।

मगवान दयानन्द की सबसे बड़ी देन यह है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पूरुसक है। वेद परम धर्म है। आर्यसमाज यदि अपनी शक्ति को इस विद्या मे लगवि बिचक ब महान उपकार होगा। अभी तक हमारे कार्य को विद्या अविश्रुतया साधारण सुधार रही है। यही कारण है कि कई लोग आर्यसमाज के प्रवर्तक का मूल्या-कन करते हुए उसे घोषण सुधारक ही कह कर सन्तुष्ट होते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद विषय में आर्यसमाज को जो धरोहर दी है, यदि उसे हम बिस्तृत नहीं करते तो आर्यसमाज का कार्य पूरा नहीं होगा। हठाठी सभाओं, समानों, विद्वानों, शिक्षा साधिकायों ब अवका को इस वेद की विद्या मे अधिक कार्य करवा

बाहिए। इस्से ही हमारा जीवन दुतगत से बढ़ता है। कार्य बन्नु और बहिनो अपने इस विद्यालय रूप की बाएग। आज के आतावरण में इसकी बड़ी बाबबकता पहिचान कर आने बढ़ते रहें।

*****

श्रद्धांजलि

दिवंगतो महात्मा हुंहराजः

[श्रद्धांजलि सभसेको समंदेबो विद्यायातंग्यः—आनभनकुटीरम् क्वालापुरम्]

१. योग्यो भूषां किन्तु समाज सेवा—व्रत समादाव चकार कार्यम् ।
आजीवनं साधु महान् मनीषी, श्री हुंहराजः किल सोऽभिनन्दः ॥
२. स्व जीवित यः सरलं नितान्तं, विद्या प्रसारेऽर्पितं चित्तविसम् ।
चक्रे समाजस्य हितेऽनुरक्तं, श्री हुंहराजः सोऽभिनन्दः ॥
३. कष्टापहारे भुवि पीडिताया, धर्म प्रसारे च कृत प्रयत्नः ।
सकारणाल्पम्य यथा मनस्वी, श्री हुंहराजः किल सोऽभिनन्दः ॥
४. मांसाशनं वेद विरुद्धं मेतत्, तथा दयानन्द मते निषिद्धम् ।
इत्थं जुघोषेह हि यो महात्मा । श्री हुंहराजः किल सोऽभिनन्दः ॥

भाषानुवाद—

१. जो बहुत योग्य थे किन्तु जिन महान बुद्धिमान ने समाज सेवा का व्रत धारण करने जीवन पर्यन्त उत्कृष्ट सेवा कार्य किया, वे महात्मा हुंहराज जी अभिनन्दन करने योग्य हैं ॥

२. जिन्होंने अपने अल्पमत सारे जीवन को विद्या प्रचार में तथा स्व मन चत सया कर समाज के कल्याण में ही प्रीतिपुक्त बना दिया, वे महात्मा हुंहराज जी निरवय के अभिनन्दनीय हैं ॥

३. इस भूमि पर पीड़ित लोगों के कष्ट दूर करने और धर्म के उद्धार के लिए जिन्होंने सदा प्रयत्न किया और इस के कारण जिन्हें यथा मिला ऐसे विचारधीन महात्मा हुंहराज जी निरवय के अभिनन्दनीय हैं ॥

४. मांसाहार करना वेद विरुद्ध और महर्षि दयानन्द जी के विचार में भी निषिद्ध है, जिस महात्मा ने ऐसी स्पष्ट घोषणा अन्त में की वे महात्मा हुंहराज जी निरवय के प्रशंसनीय हैं ॥

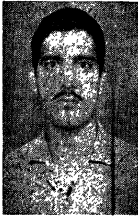
*****

तप-त्याग तथा निरमिमान की साक्षात् मूर्ति-

महात्मा हंसराज

[ले०—श्री धर्म देव जी आर्ये व्यवस्थापक आर्ये जगत्]

१९ अप्रैल १८६४ का वह पवित्र दिवस भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरो मे लिखा जाएगा, वह वह पुत्र तिथि है जब की त्याग-मूर्ति म०हंसराज जी का अन्न बजबाड़ा जिला होशियारपुर मे हुआ था । साधारण से घर में जन्म लेकर, कुछ समय के बाद यह उस घर की आशा

के विन्दु बने, मां को अपने साल पर आशा थी कि एक दिन यह इस घर का दीपक इस घर के निर्बन्धता रूपी अन्धकार को दूर भगा इस सारे आंगन में प्रकाश की छटा बखेर देगा । उन्मत्ति के पथ पर चलते हुए इस तपस्वी ने बी०ए० की परीक्षा पास की, उन्ही दिनों बी०ए०बी०आई स्कूल की स्थापना साहौर में हुई । आवश्यकता थी किसी त्यागी-तपस्वी मुख्याध्यापक की, कौन आये जाता वहा धन का अभाव था ।

उस समय इस नवयुवक ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सर्वोत्तमिक रूप से यह कार्य करने के लिए तैयार हूं । इस मौक्याम के त्याग को देख कर सभी दांतों तले उंगली बसा गए, उस समय बी० ए० गिने चुने व्यक्ति ही पास करते थे । अगर आप चाहते हो अंग्रेज सरकार की बड़ी से बड़ी बीकरी की बिल लकड़ी की, परन्तु इस परवाने

ने उस समय न घर की गरीबी देखी, न परिवार की चिन्ता की, सारा जीवन लोक-सेवा के लिए आर्यसमाज को अर्पण कर दिया, महर्षि दयानन्द की मृत्यु के बाद यह सब से पहला और महान वलिदान था, ऐसे जीवन के बाद तपस्या आवश्यक है, दूसरो ने तो क्या अपवो ने भी कष्ट दिये, इस त्यागी तपस्वी ने सभी कुछ हंसते हुए सहन किया, सारे जीवन में कही भी सेवा मात्र भी कहीं पर अनिमिमान नहीं पाया जाता ।

इस महापुरुष के जीवन का एक-एक पहलु आप हमारे लिए पथ-प्रदर्शक बनकर प्रकाश स्तम्भ का कार्य कर रहा है । उनका जीवन एक सागर है जिस में गोता मार कर अनुपम मोती प्राप्त होते हैं । उन्होंने ब्रह्मज्ञो की शिक्षा संस्थाओं मे शिक्षा प्राप्त की थी, वह जाते थे कि विदेशी किस प्रकार भारत की संस्कृति तथा सम्प्रदा को मिटा कर ईसाईयत का प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने माया, संस्कृति तथा जातीयता की रक्षा के लिये आर्ये शिक्षण संस्थाओं का प्रचार और प्रसार किया, वह इस बी० ए० बी० संस्था रूपी वृक्ष के मातो बने, उसे पानी पीचा, बढ़ाया, और आधियो से भी इसकी रक्षा करते रहे परन्तु वह इतना कुल करने के बाद भी इस वृक्ष के फलों के भी लोभी नहीं थे ।

आज वही पीचा एक विद्यालय बट वृक्ष के रूप में चारो ओर फैलकर समस्त भारत के कई लाख नवयुवकों को अपनी सुन्दर छाया देता हुआ, विद्या-शिल्प और दूसरे अनुपम मीठे फल भेंटकर रहा है । यह सब महात्मा जी के तप, त्याग और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आपकी अर्पण करने का फल है । जब वह आरम्भ में दयानन्द कालेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए, तब आपस में

बड़ा विरोध बढ़ा क्योंकि कुछ लोग श्री मुख्तार एम० ए० को प्रसिपल बनाने के पक्ष में थे। परन्तु उस दिनोंभी ने किसी बात की चिन्ता नहीं की, विरोध होने पर भी दिल लगा कर काम करते रहे क्योंकि वह तो अपना सभी कुछ भार्यसमाज के अंगुल कर चुके थे।

महात्मा हंसराज जी ने अपने निर्बाह की भी चिन्ता नहीं की चम्पू हो उनके बड़े भाई को जिस ने प्रातुमेव की जनता के समक्ष रखते हुए अपने भाई की प्रतीजा की पूर्ति में हाथ बटाते हुए उनका सारा खर्च मार अपने ऊपर ले लिया था एक कालिज के प्रसिपल, सिर पर

श्रद्धांजली—महात्मा हंसराज जी के प्रति

[रचयिता—हरवशलात् 'हंस' भार्य गायक ११-९ भार्य नगर, जालन्धर शहर]

स्वाय तप में वित्त करके जीवन सकल।

चिन्तनी को कमान सम बसर कर गया ॥

एक दीपक से लाखों को ज्योति मिली।

खुद अमर होके उनको अमर कर गया ॥

साधनी तेरे जीवन का जंग हो गई।

पूरी उस महर्षि की उमंग हो गई ॥

हूँ धर्मेदिक विचारों से जंग हो गई।

धर्म वैदिक का दिवकर प्रखर कर गया ॥१॥

हस मोठी रहा दूँडता उन्न नर।

देवी चन्द, साई दास जंहे बसर ॥

चिन्तनी बांधी तेरे कषण पर कषण।

तेरा हर सभ्य उन पर बसर कर गया ॥२॥

डी० ए० वी० पर घरा धन धाम लुटा

नाम तूने गुंजाया दयानन्द का ॥

वेद विद्या के प्रसार की लग्न में

देश देशातरों में सफर कर गया ॥३॥

आपदाए तुझे न समय कर लकी

लोभ सालन से दामन मछुता रहा ॥

भूठ पाक्षक का उन्मूलन किया

सत्यता का सुहाना प्रहर कर गया ॥

पद चिन्तु पर चला तू श्रद्धिपराज के

कीर अविद्या बहालत का शत्रु था तू ॥

कड़ीबादी जो डरपोक थे डर रहे

उनको प्रिय 'हंस' निर्भय निकरकर गया ॥५॥

फटी सी पगड़ी खट्टर का पाजामा, खट्टर का कोट तथा कमीज, साधारण सा ४ रुपये मासिक किराए का मकान कितना त्याग था उनके त्याग को देखकर मनबुद्धक उनके कान्धे की ओर भागे आते थे। वह युद्धको मे से भी युद्धक चुनकर उन्हें देश भक्ति का विशेष पाठ पढ़ाते थे। देश पर घर मिटने की शिखा बेटे थे और अपने विद्यापियो से प्रेम भी बहुत करते थे। उनके जीवन के एक एक पहलु का दिनचर्या की एक एक क्रिया का विद्यापियो पर प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता था।

एक दिन कलेज में एक सज्जन आये महात्मा जी से मिलने, दर्शन करके बड़े हैरान हुए कि क्या यही कलेज के प्रिन्सिपल हैं। नहीं की मोसम थी महात्मा जी का कम्बल भी फटा हुआ था वह व्यक्ति उसी उदा और बाजार से दो कम्बल खरीद कर चरणों में रख कर चल दिया। महात्मा जी ने पता क्या किया, उसी समय दो गरीब लड़कों को बुला उनकी के सामने कम्बल उन्हें सोच दिये, व्यक्ति हैरान था। पूछा महाराज यह तो मैंने आपके लिये दिये हैं। इन को कहे तो मैं और दे दूंगा, बोले भाई मेरे गुजारे के लायक कम्बल है। मुझे इन कीमती कम्बलों की आवश्यकता नहीं है। एक नहीं ऐसी-ऐसी कितनी ही घटनाएं उनके जीवन से सम्बन्धित हैं। उनके कपड़ों को देख कर कई लोग तो हंस बेटे थे। लेकिन वह सादरी के अवतार किसी बात की भी चिन्ता नहीं करते थे।

अभिमान तो उन्हें कभी छू तक भी नहीं गया उन्होंने कभी अपने त्याग का बर्चान तक भी नहीं किया, क्या जीवन था उस योगी का और धन्य है उस परमी को जिसने पति के सुल में सुखी और दुःख में दुःखी रह कर भी जीवता था उसी में निरबाह किया और जीवन भर पूरा सहयोग दिया। क्या आज की नारी भी इतनी सादरी से निरबाह कर सकती है। आज तो फँसने की भरमार है। मैंने एक समय ८० वर्ष की बूढ़ा को देखा जो 'टीरासीय' का सूट पहन रखे थी, नौबतान लड़की को तो खट्टर कढ़ा से जपका लगेगा, आज तो बूढ़ी भी शूटार का विकार बन चुकी है। आज के इस महंगाई के युग में हम जितनी शिक्षा उस दम्पति से प्राप्त कर

सकते हैं। इतनी अन्य कड़ी से नहीं, नबुद्धक महात्मा जी के सादरी भरे जीवन से शिक्षा लेकर महानता को पा सकते हैं।

उनकी श्रद्धा, उनका उत्साह, उनका निष्कामभाव अब भी वास्तव में हमारी गमाजो व तस्याजो मे विद्यमान है। परन्तु हम फिर भी आज अंधम की ओर खिंचते जा रहे हैं जिस से उन्होंने हमें निकाला था। आजो आज उनके जन्म दिवस पर उनके पत्र पर चलने की प्रेरणा ले। ऐसी उस भारत की विभूति, त्यागी, तपस्वी, साहसी अथवा परिश्रमी और निरभियानो, सदा खुश रहने वाले महात्मा के चरणों मे मेरी श्रद्धाजलि हो, इसके आदर्श जीवन से आजो हम आर्य नर-नारी अपना जीवन भी सफल बनाये।

क्या विचित्र विह्वलता लेकर तुम आये थे

[श्री प्रो० उत्तमचन्द्र जी शरर एम. ए. पानीपत]

दीपक पर जलते पत्र को भी देखा है।
हंस तेरी उमग को भी देखा है।
वह जलता है पर जैसे कुछ सोच सोच कर
दीपक के चहूँ दिवस मंदरा, साहस बटोर कर
पर तूँ तो सीधा दीपक लो से टकराया
तेरी विह्वलता को दकना तनिक भी न भाया
क्या जरमाज हृदय में जलने के पाये थे क्या विचित्र...
विह्वलता तेरी जो वही न सचवाँ से जूझ करे।
किमा निमग्नित आपदाओं को जानबूझ कर।
जिसके वश हो विकल हृदय कुछ सोच न पाया
हसते-हंसते अश्रुकार मे कदम बढ़ाया
हृदय रक्त से सींच दिया उजड़े उपवन को।
मूठक मे जीवन फूँ का दे निज जीवन को।
प्राणो मे अगार सघकते से पाये थे क्या विचित्र...

पुत्र मोह जिस से दशरथ को भरते देखा।
पुत्र मोह मानव मन की कोमलतम देखा।
छोड़ न पाये थे प्रताप भी जिस ममता को
हंसराज तूने अिता उस दुर्बलता को।
अन्य धन्य कहता है जग तेरी श्रद्धा पर
दयानन्द के सन्ने संनिक तुम आये थे विचित्र...

राष्ट्र सेवी महात्मा

(सर्व प्रथम शास्त्री सिद्धान्त विरोधार्थ: उपाचार्य:—दयानन्द ऋषि महाविद्यालय हिस्सा)

महर्षि दयानन्द तथा कार्य समाज से पूर्व विदेशी चिन्तियों अपने कूट नीति पूर्ण उपायों का शिक्षा क्षेत्र में सफल प्रयोग कर भारतीयोंको सदियों तक अपने मानसिक दासता के जाल में बन्धन करने का उपक्रम कर चुकी थीं। उन की इस शक्कारी का उद्योग युग में सर्वप्रथम सफल प्रतिरोध डी. ए. बी. कालेज की स्थापना के साथ ही हुआ।

महर्षि दयानन्द जैसे प्रखर राष्ट्रवादी के नाम पर स्थापित संस्था भी उन्हीं के अनुरूप हो इसके लिए सर्वाधिक प्रयास उक्त संस्था के निःस्वार्थ आचार्य म० हंसराज जी ने किया। उस युग में जब कि बाहरी ओर भारतीयों पर अंग्रेज तथा उन की भाषा का अंतक एवं अंग्रेजी के प्रति अन्ध प्रेम छाया हुआ था, तब उक्त संस्था के पाठ्य क्रम में भारतीय वैदिक साहित्य की प्रमुख स्थापन दिया था। उस काल में उक्त पाठ्य क्रम में छात्रों के अन्तःकरण पर राष्ट्रनिष्ठा की एक महती मोहर लगाई थी, जो आगे चल कर उन के राष्ट्रीय आन्दोलनों में बड़ बड़ कर भाग लेने के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होती है।

इस संस्था की प्रथम कारिणी-समिति में विदेशिता का चिन्तित भी प्रभाव नहीं था, जब कि तिनक के नाम से चलने वाले स्कूल एवं कालेजों की समितियों में उक्त अंध-विश्वासमान था। अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो अंग्रेजों के कर्णों पर चढ़कर ही इस अवस्था तक पहुँची

है। सर्व-प्रथम डी.ए.बी. स्कूल की मेट्रिक कक्षा का गीरखाम् विदेशविद्यालय से सम्बन्धित सभी संस्थाओं से सारे प्रांत में उत्तम रहा, इसीलिए जब एक विशिष्ट शिक्षाधिकारी ने म० हंसराज जी को बर्षाई का पत्र लिखा तो महात्मा जी ने उत्तर में अन्यथा पत्र लिख दिया। सरकार ने महात्मा जी के उसी पत्र को आधार बनाकर डी०ए०बी० स्कूल को सरकारी मान्यता प्रदान कर दी थी, यह है स्कूल का विदेशविद्यालय से सम्बन्धित होने का गौरवपूर्ण इतिहास। पाठकों की ध्यान रहे कि स्कूल उससे पूर्व विदेशविद्यालय ने मान्यता प्राप्त न था। यह भी उस महात्मा की राष्ट्रनिष्ठा की मान्यता प्राप्ति के लिए प्रार्थना-पत्र देना राष्ट्रीय अग्रगण्य सम्झना था। उस समय इन संस्थाओंका लगभग सम्पूर्ण कार्य द्वितीयमें ही होता था, सरकार से महायता लेते कतारते रहे। हाँ महात्मा जी के कार्यनिवृत्त हो जाने पर तो अधिकारी राजकीय सहायता के लिए ताकते लग गए थे। महात्मा जी स्वयं छात्रों की इतिहास का विषय पढ़ाया करते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज हमारे गौरवनाभी इतिहास को ठीक मरौद कर भारतीयों की देश-भक्ति से ध्वंस बना देने की महरी चालें चल रहे थे। वे छात्रों के सामने अपने देश का वास्तविक स्वरूप चिन्तित किया करते थे। महात्मा जी स्वयं भी तथा उनके सहयोगी स्वदेशी बर्षों का बड़ प्रत लिए हुए थे। कांग्रेस में छादी बरन का प्रचलन सर्वप्रथम १९२० के बहुमतावाद के शक्ति अधिवेशन से आरम्भ हुआ था। महात्मा जी के आशीर्वाद तथा निर्वय से एक कार्यसमाजी सञ्जल ने १९०६ में लाहौर के कार्यसमाज अन्वारकली में सर्व-प्रथम स्वदेशी बरन की तुकान चलाई थी।

एक बार डी० ए० बी० कालेज के छात्रावास में कोई विदेशी साबुन कम्पनी का एजेंट जाया और छात्रों

में मुक्त साबुन बट्ट कर अपनी साबुन का प्रचार करने लगा। जब वहाँ की भार्य सभा के अधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने स्वयं से साबुन फेंक दी तथा ज्यों से भी फिकवादी और स्वदेशी साबुन पैरों से खरीब कर कार्य बनाया। पाठकगण ? क्या यह राष्ट्र सेवी महात्मा हंशराज की देग निष्ठा का मयुर फल नहीं था ? यही कारण था कि १९१९ के मार्च में सा से अबसर पर अंग्रेजी सरकार का सर्वाधिक कोप इती संस्थाके प्राध्यापक तथा छात्रों पर उतरा था। महात्मा जी ने ४०० ए० बी० संस्थाओं की समृद्धि के लिए 'जीवन मदस्य' की पद्धति का आविष्कार किया था, क्योंकि उस समय हमारे योग्य अंग्रेजी सरकार के पुरजे बनते थे और उनकी विद्या तथा योग्यता अंग्रेजी राज्य की जड़े भारत में बुढ़ करने का हेतु बनती थी। महात्मा जी ने 'लाईफ मैम्बर' पद्धति बनाकर वहाँ राष्ट्रव्ययी संस्थाओं का मार्ग प्रशस्त किया वहाँ भारत में हठमूल मोते जा रहे अंग्रेजी राज्य की शक्तों पर सतक एवं सफन कुठाराघात किया और उन विधित योग्य युवकों की प्रवृत्ति को राष्ट्र के अर्जुनयो-म्युखी बनाया। इती कालेज के छात्र जब लाईन बनाकर समाज के सत्संघ में जा रहे थे, जब एक अंग्रेज युव ने अपना बोधा दोहाते हुए आकर पंक्ति भंग कर दी तब एक स्वामिनामी भार्य युवक छात्र ने अपना जता कस कर उसके मुख पर बसा दिया, जिस से जूते की माल का भार्यवपत्कार उसके कपोल पर चिह्न बन गया। उसके बाद महात्मा जी के प्रिय सभा सा० साजपत राय जी ने समझौता कराया, जिस में इस कालेज के छात्र ने उस

अंग्रेज पुत्र को यह विश कर दिया, "मुझे खेद है कि मैंने अपने देसी जूते से आप पर प्रहार किया" क्या भारत के इतिहास में ऐसा स्वामिनामिता का उदाहरण अन्यत्र कहीं है ? तभी भार्यसमाज की इन्हीं संस्थाओं ने प्रगत विश्व, मुक्तदेश, भाई बाल मुन्द, भाई परमाण्व जैसे राष्ट्र सेवकों को उत्पन्न किया है, क्योंकि इन में उपयुक्त भातावरण का निर्माण करने वाला हंशराज जैसा निस्पृह निःस्वार्थ एवं बीतराग राष्ट्र सेवी व्यक्तित्व बँठा हुआ था।

जब महात्मा जी के सुपुत्र बलराज पर बम केल चला था। तब भी वे खरीर नहीं हुए। यहाँ तक कि पुत्र के दर्शन के लिए तड़पनी बलराज की मां मर जाती है। उधर पुत्र को फाँसी का दण्ड मिल जाता है। इतने पर भी स्थित प्रभ बन रहे। बलराज को क्षमा के लिए एक शब्द भी न कहा और न ही उसे बचाने का कुछ प्रयास किया। उनके जीवन का प्रत्येक व्यवहार राष्ट्र निष्ठा से पूर्ण है। अपने जीवन मर युवकों में राष्ट्रियता भरने का वे भरकस प्रयास करते रहे। उनके जन्मदिवस पर आज हमें आत्म निरीक्षण करना होगा, हम उनके उद्देश्यों से दूर होते जा रहे हैं। आज तो हम उनके समगाधिकारी अपने पुत्रों के विबाह संस्कार पर अंग्रेजी में निमन्त्रण पत्र छाप कर गौरव समझते हैं। क्या महात्मा जी की राष्ट्रीय मनोवृत्ति का हम जीवन में इतना भी पालन न कर सके ? उनका जीवन हमें आज स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसंस्कृति एवं सादगी का संकेत कर रहा है। क्या हम उनके जीवन से इन बातों की प्रेरणा लेकर वास्तविक रूपेण अपने को उनका सच्चा अनुयायी सिद्ध कर सके ?

भार्यसमाज लारेंस रोड ब्रम्हसतर की ओर से एक हजार रुपये समा वेदप्रचार में

भार्यसमाज लारेंस रोड ब्रम्हसतर समा से सम्बन्धित समाजों में प्रसिद्ध समाज है। समा का बड़ा ध्यान रखती है। इस के माध्य अधिकारी तथा सदस्य समा के प्रेमी हैं। समा के वेद प्रचार में समध-समय पर काफी राशि भेजते रहते हैं। इस समय भी समाज की ओर से इस के माध्य मन्त्री श्री पं० रामनाथ जी वर्मा ने ६४ हजार रुपये समा के माध्य प्रधान श्री दिविनाथ जीवदेव जी की ११ में भेजे हैं—अभ्यवा

महात्मा हंसराज जी का अपूर्व त्याग

[श्री डा. मधानी पास जी भारतीय, एम. ए., पी. एच. डी.]

आर्यसमाज की कीर्ति पटाका को विघटित न
व्यापिकी बनाने वाले बिन महापुरुषों ने अपने सम्पूर्ण

जीवनको बाहुति
के ही उनमें
महात्मा हंसराज
का नाम अग्र-
गण्य है। प्रत्येक
अप्यक्त युवावस्था
में कुछ निराले
स्वप्न देखता है,
ऐसबयं और वैभव
प्राप्तिकी कामना
करता है, विभिन्न
सांसारिक सुखोप

भोगों को प्राप्त करने और भोगने का विचार करता है,
परन्तु महात्मा जी ने तदणु जीवन के प्रारम्भ में ही
अमृतपूर्ण त्याग द्वारा गृहस्थ में ही वैराग्य धारण करने
का उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस वर्ष उन्होंने बी०ए०
परीक्षा उत्तीर्ण की उसी वर्ष काहीर में महर्षि दयानन्द के
स्मारक के रूप में डी०ए०बी० स्कूल की स्थापना हुई
और युवक हंसराज ने इस सस्था के लिये अपना जीवन
दान कर दिया। ऐसे त्याग के उदाहरण संसार में बहुत
कम मिलते हैं। हंसराज, साजपतराय तथा सुंशीराम
जैसे युवक वर्ग को आर्यसमाज में प्रविष्ट होते देखकर
बाहीर के आर्य नेता बयोबूढ़ साबा साईदास का हृदय
अत्यन्त पुलकित हो उठा था। उस समय उन्होंने यह
अनुभव किया कि महर्षि के उद्देश्य को पूरा करने के
लिए जो युवक दल जाने आया है, वह सर्वस्व न्योछावर
करके भी अपने ध्येय की पूर्ति अवश्य करेगा।

पञ्चदश वर्ष तक निरन्तर महात्माजी ने डी. ए. बी.
कालेज के प्रिन्सिपल पद पर निष्ठा पूर्वक कार्य किया।
सरल जीवन, चर्चा सीधा सादा रहन-सहन धोर परिश्रम
तथा सक्रम पूर्ति के लिए अपूर्व लगन आवि गुणों के द्वारा
महात्मा हंसराज आधुनिक पंजाब के निर्माता के रूप में
स्मरण किए जाएंगे। आर्य समाज के वैज्ञानिक कार्यों में
तो उनका योगदान रहा ही वेद प्रचार के क्षेत्र में भी वह
पीछे नहीं रहे। दुर्भाग्यवश आर्य समाज के संस्थापक में
ही सर्वप्राप्तिनी फूट ने अपना पैर आर्य समाज में जमाया
और गुरुकुल तथा कालेज के नाम से आर्य समाज दो
बिरोधी सिबिचो में बंट गया। संयोगवश कालेज दल का
नेतृत्व महात्मा जी के सुदुर्घ हाथों में आया। उन्होंने
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का संगठन किया और पंजाब
के अतिरिक्त सिंध, सीमा प्रान्त बिलोचिस्तान तथा
काश्मीर जैसे सुदूर प्राणतों में वैदिक धर्म का विजय
धोप किया।

हंसराज जी के आचार्य काल में दयानन्द कालेज
की अपूर्व उन्नति के हुई। उसमें विभिन्न ज्ञान विज्ञानों
की शिक्षा की व्यवस्था हुई। छात्रगण आधर्मों में रह
कर अपने जीवन को नियमित और संतुष्ट ढंग से व्यतीत
करते गये। उन में आर्योचित आचार विचार तथा
अवहार का समावेश हुआ। डी० ए० बी० कालेज की
स्थापना का उद्देश्य केवल पाठ्यपत्र विज्ञान और अर्थकी
भाषा एवं साहित्य की उच्चकोटि की शिक्षा की व्यवस्था
करना ही नहीं था अपितु प्राचीन वैदिक तथा संस्कृत
साहित्य विषयक अध्ययन तथा अनुसंधान को भी
प्रोत्साहित करना था। फलतः डी० ए० बी० कालेज
के तत्त्वावधान में वैदिक अनुसंधान विभाग की स्थापना
हुई जिस में पं० गणवदत्त जी जैसे विद्वानों ने वैदिक
गणेशु के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया। डी० ए० बी०

का नाम चन्द पुस्तकालय अपनी विशिष्टता के कारण शोध और अनुसन्धान के बिद्वानों का प्रमुख आकर्षण बन गया था।

प्रादेशिक समाज के प्रधान के नाते महात्मा जी ने दक्षिण भारत के मालाबार प्रान्त में रहने वाले हिन्दुओं को मोपला मुसलमानों के अत्याचारों से बचाने तथा दक्षिण में वैदिक धर्म के प्रचार को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा सुब्रह्मण्य चन्द जी (वर्तमान महात्मा आनन्द स्वामी) तथा कृतिपय अन्य कार्यकर्ताओं को भेजा। इसी प्रकार मलकानो की बुद्धि के कार्य में वे स्वामी अज्ञानन्द के सहयोग तथा सम्पर्क में कार्य करने लगे तथा सहस्रो विद्यार्थियों को कार्य धर्म में दीक्षित किया। दुर्भाग्य बाढ़ भूकंप आदि देशी विध्वंसियों से पीड़ित देशवासियों की सेवा में आर्य समाज के सेवा को संहित उपस्थित होकर उनकी सेवा में उत्पर रहना महात्मा जी की मानव मात्र के प्रति विशेष क्षणानुभूति का द्योतक है।

महात्मा जी जी. ए. बी. कालेजो का संचालन आर्य समाज के सिद्धान्तों तथा मर्यादा का पूर्ण सहयोग करते हुए ही किए जाने के पक्षपाती थे।

विश्व समग्र देश में महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित असहयोग की सहूर बत्ती और छात्रों ने गांधी जी की ईरखा से सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया, उस समय साता सावपतराय आदि राष्ट्रीय नेताओं ने महात्मा हंसराज जी को परामर्श दिया कि वे शिक्षा का कार्य छोड़ कर राजनीति के क्षेत्र में जा जायें तथा जनता

का मार्गदर्शन करें, परन्तु महात्मा जी की दूरदर्शिता पूर्ण बुद्धि पूर्व ही यह अनुभव कर चुकी थी कि असहयोग की यह आंधी साहसवादी है अतः भावावेश में आकर स्वाधी कार्यक्रम से विचलित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः महात्मा जी का सोचवा ही तथ्य निकला क्योंकि असहयोग आन्दोलन के समाप्त होते-होते स्कूलों और कालेजों के बहिष्कार का आन्दोलन और उत्साह भी ठण्डा पड़ गया।

आज महात्मा जी के जन्म दिवस पर आर्यसमाज की वैश्विक प्रवृत्ति का सूत्र संचालन करने वालों के लिए आत्म निरीक्षण करने का अत्यन्त अवसर है। आज यह देखना अत्यन्त आवश्यक है कि क्या हमारी डी० ए० बी० संस्थाओं में आर्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार और प्रसार में ब्येच्छ सहयोगिता मिल रही है या नहीं अथवा वे हमारे लिए केवल मार स्वरूप ही सिद्ध हो रही हैं। क्या हम डी० ए० बी० संस्थाओं को उन्ही आदर्शों पर संचालित कर रहे हैं जो महात्मा हंसराज द्वारा स्थापित किए गए थे। तथा उनमें पीरस्त्व एवं पाश्चात्य विज्ञानों की समन्वित शिक्षा प्रणाली को स्वीकार किया जा रहा है, अथवा वे सरकारी शिक्षण संस्थाओं की कार्बन कापिये मात्र हो रहे गई हैं जिनकी व्यवस्था और संचालन में हमारी अथोष धनित तथा अपरिमित धन व्यय हो रहा है। यदि हम उस महापुरुष के जन्म दिन पर कुछ ठोस आत्मचिन्तन कर अपना लक्ष्य निर्मित कर सके तो हमारा यह जन्मदिवस मनाता सार्थक सफल होगा।

आर्यसमाज स्थापना दिवस

(मन्त्री आर्यसमाज माइन टाऊन बालम्बर)

आर्यसमाज माइन टाऊन बालम्बर २९ मार्च शुक्रवार के दिन श्री प्रो० वेदप्रकाश जी महाराज जी की अध्यक्षता में रात्रि को ८ बजे से १० बजे तक मनाया गया सर्व-प्रथम श्री मेसाराज जी रेडियो सिगर ने भजन

द्वारा श्रुति दयानन्द के उपकारों का वर्णन करते हुए उनकी महत्ता को दर्शाया।

श्री प. श्रीमहेश साहनी जी ने स्वामी जी से पूर्ण देश की दशा का वर्णन करते हुए बताया कि सबसे बड़ा

उपकार स्वामी जी ने बल्लुतों और रानी बाति पर किया, ऋषि ने कहा 'यत्र नार्यस्तु पुत्र्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' बहो नारी का मान होता है, बहो देवता निवास करते हैं। आज के दिन ऋषि ने वैदिक विद्वानों को रक्षा के लिए समाज की स्थापना की थी।

श्री धर्मदेव जी भार्य व्यवस्थापक 'भार्य वगत' ने कहा कि आज से १९३ वर्ष पूर्व १८७५ में महर्षि ने इस पीढ़े को बनाया, जो आज देव-विधैश में फैलता जा रहा है, आज भार्यसमाज की पहले से भी अधिक आवश्यकता है, इस पीढ़े की रक्षा और वृद्धि के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए तभी स्थापना दिवस मनाना सफल होगा।

श्री पं. लुगीराम जी महोपदेशक ने ऋषि से पूर्व के बहू ईश्वर वाद का वर्णन करते हुए कहा कि स्वामी जी ने हमें एक निराकार ईश्वर की पूजा सिखाकर भटकने से बचा दिया, अब तक हम स्वामी जी के बताए मार्ग पर नहीं चलते, तब तक हम उनके ऋण से उच्छ्रेय नहीं हो सकते।

श्री मा० टेकचन्द जी ने कहा कि भार्यसमाज की स्थापना के बाद भी आज नुराईयां बढ़ती जा रही हैं। मालूम होता है कि हमारे हृदयों में समाज की स्थापना

जमी तक नहीं हुए, इस और ध्यान देते हुए हमें भार्य-समाज की राजनीति से रक्षा करनी चाहिए।

श्री पुत्र्य देवराज जी महाजन ने कहा कि शिक्षा प्रदण करने के दो साधन हैं, विद्वानों द्वारा शिक्षा उत्तम साहित्य और महापुरुषों के जीवन, महर्षि के जीवन से हमें, तप, त्याग सत्यता और वेद निष्ठा की शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार प० लेखराम, स्वामी दर्शनानन्द, म० हुंसराज त्रि० साईंदास जी जादि के जीवन भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं।

अन्त में प्रधान श्री प्रो० देवप्रकाश जी ने कहा कि वेद प्रचार के बितने साधन हमारे पास आज हैं। इतने स्वामी जी के समय में नहीं थे। आवश्यकता है आज हमारे मिलकर काम करने की हम स्वयं समाज में आए और दूसरों को प्रेरणा दें। दूसरों की नुराईयों का ध्यान न करते हुए, अपनी नुराईयों को दूर करें। कल्पे से कल्पा मिलाकर काम करते चले जाए, तभी यह दिवस मनाना सफल होगा। अन्त में मैं अपने सभी वक्ताओं और भार्य हुए सज्जनों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

अन्त में बाति पाठ के बाद कार्यवाही समाप्त हुई।

सफेद दाग से निराश क्यों ?

हमारी सुपरीक्षित आयुर्वेदिक 'अमृतजूटी' सफेद दाग में पूर्ण लाभ पहुंचाने वाली दवा सत्र १९४६ से संसार में विख्यात है। इस सेसिर्फ ३ ही दिनों में दाग का रंग बदलने लगता है। इस दौरानकाल मेंहजारों ने इस से लाभ उठाया है और हमें कई प्रशंसा पत्र मिले हैं। रोग बिबरण के साथ पत्र लिख कर दवा की प्रशंसा कर देखें कि यहकितनी तेज है। प्रत्येक रोगी को प्रचारार्थ एक फायल सगाने वाली दवा मुफ्त दी जा रही है। स्टॉक सीमित है दवा अल्प मंगा लें और सुनहरे मोके से लाभ उठावें।
पोट—नकालों से सावधान।

सफेद बाल से निराश क्यों ?

सतत परिश्रम और शोध के बाद सुगन्धित आयुर्वेदिक 'मेहास्त' केस तेज हरी जड़ी जूटियों से बनाया गया है। यह बालों को सफेदहोने से रोकता है और सफेद बालों को काले बालों में बदलने में सक्षम करता है। हजारों प्रशंसा पत्र मिल चुके हैं। यदि आप बालों को काला देखना चाहते हैं तो एक बार अवश्य परीक्षा करें। मूल्य ९ रु० एकत्र तीन बोधी २५ रु०।
पोट—यह विभाग को तर ब ठाका रखता है।

विजय चिकित्सा के—कठरी सराय गया

१९ अप्रैल जिनका जन्म दिवस है—

श्रेयमार्ग के आजन्म पाथिक—महात्मा हंसराज जी

[श्री दीनानाथ जी सिद्धान्तालंकार, देवनगर नयी दिल्ली]

जो लहरों से लड़-लड़कर पतवार हाथ में धामे ।
जो बस पीर सागर का, सड़ा उस तूफानी वेला मे।
अब फकाके फोके ये, उन्माद बरा वा सागर ।
मुंह फाड़े तकते ये जब लहरों के भूले अजगर।
जिसके अहम्य साहस ने डरकर मुह बरा न मोडा ।
जिसने अपनी नौका का, पल भर भी साध न छोडा।।
उस नाविक को तकती हैं, मेरी यह आज निगाहे ।
जो अन्तराल से बरबस निकल पड़ती है आहे ॥

‘दैनिक मिलाप’ सम्पादक जो यह के ये हार्दिक
उद्गार महात्मा हंसराज जी के जीवन पर अक्षरशः
घटते हैं । वस्तुतः, महात्मा जी का समूचा जीवन त्याग,
तपस्या और निष्काम सेवा से जोतप्रोत था । उनके पुनीत
जीवन ने अनेक युवकों को प्रेरणा दी और राष्ट्र व धर्म
की सेवा के लिए उन्हें अक्षर किया । बिना दिनों
महात्मा जी ने भी. ए. पास किया था, उस समय यह
असाधारण बात थी । महात्मा जी अगर चाहते तो कोई
बढ़िया और ऊंची सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे ।
यथा उनके सहपाठियों ने कई उच्च सरकारी पदो तक
पहुंच नहीं गये थे ? इस युवक के सामने भी यह आकर्षण
था । कठ उपनिषद में यम ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि
से नचिकेता को उपदेश देते हुए, संसार में पग-पग पर
जाने वाले प्रबोधनों का साधों बर्ष पहले ही अनुमान
कर लिया था । नचिकेताता की परीक्षा के लिए यम
ऋषि ने सांसारिक ऐश्वर्यों और समृद्धि को मुंह मागे
देने के लिए यहाँ तक कह दिया कि—

‘कामानां स्वा कामभाजं करोमि’

खिदनी कामना चाहे मैं तेरी पूर्ण कर सकता हूँ ।
नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा और प्रेम मार्ग के
इन क्षुद्र आकर्षणों से उद्वेगित न हो सका ।

जो घर फूँके आपना

हंसराज युवक के सम्मुख भी ऐसी ही परीक्षा की
घड़ी आयी । जिस प्रकार प्रेम ऋषि के सतग से नचिकेता
श्रेय मार्ग का यात्री बन गया, इसी प्रकार यह युवक
महर्षि यथानन्द के दर्शन, सत्संग और उनकी शिक्षाओं
से प्रभावित हो उपनिषदकार के शब्दों में, दृढ स्वर से
कह सठा—

जानाम्यह वैवधि रित्यनित्यं,

न ह्यध्रुवैः प्रापते ही ध्रुवंतत् ॥ कठ उप. २।००
में जानता हू कि यह सांसारिक वैभव और सम्पत्ति
अनित्य हैं । जो वस्तु स्वयं ‘अध्रुव’ (अनित्य) है, उनके
सहारे भला ‘ध्रुव’ (नित्य) को प्राप्त कैसे हो सकती है ?
इस मार्ग पर चलाने के लिए हिमालय सदा दृढता
और समुद्र जैसा माम्भीर्य चाहिए । क्या यह सहज मार्ग
है ? नहीं । यह तो सतत जागरूक रहा, अगाध श्रद्धा
अटूट आस्था और अजुन की तरह लक्ष्य की ओर एकाग्र
दृष्टि इन सबका समवेत पथ है। कबीरेने ठीक कहा है—:

कबीरा सदा बाजार मे लुकाटी लिये हाथ ।

जो घर फूँके आपना, सो चले हमरे हाथ ॥

प्रेम पिपासा जो पिये, सोस दच्छिना देय ।

सोभी सोस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥

महात्मा हंसराज अपना घर फूँककर धर्म और राष्ट्र
प्रेम के इस मार्ग पर अपने सिर की दक्षिणा देकर आजन्म
चलते रहे । गीता के निष्काम कर्मयोग का कोई साकार
रूप आज के युग में देखना हो तो वह महात्मा जी का
जीवन है ।

जन्म और प्रारम्भिक शिक्षा

महात्मा हंसराज जी का जन्म १९ अप्रैल १९६५
को पञ्जाब के जिला होशियारपुर के अजाति बन्धवाड़ा

ग्राम अपील-नवीस ला० सूनीलाल के घर हुआ। माता का नाम हरदेवी था। एक बड़ा भाई था, नाम मुल्कराज। आर्थिक दृष्टि से परिवार सामान्य था। अमी छोटी आयु के ही थे कि पिता की मृत्यु हो गयी। इससे आर्थिक दशा अधिक कमजोर हो गयी। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब लगभग दो मील स्कूल से घर वापस आते, तब पाव में जूता न होने के कारण गर्मी में तपस से जेचने के लिए बार-बार अपनी तस्वी को पांव तले रखकर कदम-कदम चलते। गरीबी होती हुए भी अपने सह-पाठियों और पड़ोसियों ने साथ बालक का व्यवहार उदारता और परोपकार का ही होता।

ईसाई मुख्याध्यापक का विरोध

बड़े भाई मुल्कराज ने मैट्रिक पास कर लाहौर में नौकरी कर ली। हंसराज भी वहां जाकर मिशन स्कूल में पढ़ने लगे। बड़ा पढ़ते हुए भी निर्भयता के साथ मुख्याध्यापक द्वारा कक्षा में कहे गये इन शब्दों का कि 'प्राचीन आर्य सूर्य तथा अन्य जड़ पदार्थों के पुजारी थे।' खंडन किया और दृढ़ता से कहा कि 'प्राचीन आर्य केवल निराकार ईश्वर की ही पूजा करते थे।।' साथ ही, हंसराज जी ने ईसाई मठ की आलोचना कर डाली। इसके फलस्वरूप, उन्हें बेत खाने पड़े और स्कूल से निकलना भी पड़ा। हंसराज तो होनहार छात्र थे। मुख्याध्यापक ने स्वयं ही उन्हें पुनः बुलवा लिया।

आर्यसमाज में प्रवेश

मैट्रिक पास करने के बाद हंसराज जी सरकारी कालेज में प्रविष्ट हुए। आपके सहपाठियों में ला० लाज-पतराय, पं. मुहम्मद विद्यार्थी और राजा नरेन्द्रनाथ थे। आजन्म से इनके घनिष्ठ मित्र रहे। इन्हीं दिनों १८७७ में महर्षि दयानन्द लाहौर पधारे और आर्यसमाज की स्थापना हुई। ला० सार्देवास की प्रेरणा से हंसराज जी आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए। १८८२ में आर्यसमाज के विचारों का प्रचार करने के लिए लाहौर से अंग्रेजी और

उर्दू में पत्र प्रकाशित किये गये। अंग्रेजी पत्र का नाम 'रिजिनेरेट आफ आर्यावर्त' था। युवक हंसराज ने अर्थात्मिक रूप से इस पत्र के सम्पादन और प्रबन्ध का काम संभाला। उस समय के इनके लेखों में पता चलता है कि कितना गहरा प्रेम इनका आर्यसमाज के साथ था।

युवक हंसराज का शिव-संकल्प

३० अक्तूबर १८८२ को स्वामी दयानन्द जी के स्वर्ण के बाद आर्यसमाज के तत्कालीन नेताओं ने उनकी स्मृति में कालेज स्थापित करने का निश्चय किया। इसके लिए ८ लाख रु० इकट्ठा करने का निश्चय किया गया। दिसम्बर १८८६ तक केवल दस हजार रु० एकत्र हुए। काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। २० फरवरी १८८६ तक २४,८८६ रु० इकट्ठा हो सके। इस नैया को पार करने के लिए एक कुशल, उरसाही, स्थिरमति और ओजस्वी लेबट की आवश्यकता थी। युवक हंसराज ने अपने अद्भुत भावसिक्त साहस से यह कमी पूरी कर दी।

राम-लक्ष्मण-दो भाई

यह युवक अपने बड़े भाई ला० मुल्कराज के पास गया। कालेज के लिए अपना जीवन अर्पित करने की बात कही और यह भी कहा कि आपकी सहायता के बिना यह काम सम्भव नहीं है। इस कवि युग में भी—राम-लक्ष्मण सदा भाई हैं—यह इन दोनों भाईयों के जीवन से पता लग जाता है। बड़े भाई का हृदय छोटे भाई की त्याग और सेवा की भावना से गद्-गद् हो गया। ला. मुल्कराज को उस समय ८० रु० मासिक मिलता था। घर की आर्थिक दशा कोई विशेष अच्छी नहीं थी। फिर भी बड़े ने कहा—यदि तुम धर्म के लिए इतना त्याग कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें प्रति मास ४० रु० देता रहूंगा। मुल्कराज जी के इस आत्मीय प्रेम और उदारता ने न केवल हंसराज जी को किन्तु सारी आर्य जाति को निपिचन्त कर दिया।

जी. ए. वी. को बागडोर संभाली

१ जून १८८६ को आर्य समाज भवन में हंसराज का

के मुख्याध्यापकत्व में डी. ए. बी. स्कूल खुल गया। स्कूल ने इतनी धीमेता से उन्नति की कि १८८९ में कालेज की कक्षाएं बानू कर दी गयीं और हस राज जो डी, ए. बी. कालेज के प्रथम प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। महात्मा जा के परिश्रम से अब कालेज कोच में १ लाख ५६ हजार ६० जमा हो गया था।

कालेज के एक निष्ठ आचार्य

कालेज के प्रिंसिपल (आचार्य) के रूप में महात्मा जी का जीवन एकदम आदर्श रूप था। १८८६ से १९११ तक पूरे २५ वर्षों में इस पद पर रहे। कालेज से वे एक पैसा भी नहीं लेते थे। व्यवहार में इतने गुड और कठे थे कि अपर कोई पत्र व निजी काम करता तो वह कालेज के घंटों के बाद और अपनी निज की पेंसिल व कलम-दवात से करते थे। कालेज की किसी छोटी से छोटी वस्तु का भी निजी व्यवहार के लिए प्रयोग वे कभी व करते थे। कालेज में ठीक समय पर आना और जाना, कालेज से कम से कम छुट्टी लेना और अधिक से अधिक काम करना, दिन रात कालेज की उन्नति के उपाय ही सोचते रहना—यही उनका जीवन था। भाई से मिलने वाले ४० ह० मासिक में से ४ ह० मासिक मकान भाड़ा देकर बाकी ३६ ह० मासिक में परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनका घर कालेज से मील डेढ़ मील दूर था। कैंसा भी मोसम हो, वे पैदल ही जाते जाते थे। १९०९ की उनकी डायरी में अंकित है कि जुराबों के प्रभाव के कारण पावों में छाले पड़ गए थे। अतः नये पांव ही कालेज जाते जाते थे।

लोभ के लवलेश से सदा दूर

अनेक ऐसे अवसर आए, जब उनके भक्त उन्हें कोई मूल्यवान सामु अेंट देने आते। पर महात्मा जी कभी न लेते। एक बार साहोद्री की ससई ने महात्मा जी को पुराना कन्वले जोड़े देल घनी भगत अवले दिन पशुमिने के दो शाल अेंट रूप ले आया। उन्होंने स्वीकार करते से इन्कार कर दिया पर भक्त किसी हालत में मानता

नहो था। तब महात्मा जी वे दोनों शाल विक्रय कर प्राप्त धन राशि कालेज क्रमेटी को दे दी। आर्य समाज के पैसे को प्रत्यक्ष सावधानता से खर्च करते थे। आर्य समाजों के उत्सवों पर जाते हुए उसी दर्जे में जाते जिस में अन्य उपदेशक यात्रा करते थे।

धर्म की जीवन्त प्रतियां

पारिवारिक सकटों में भी महात्मा जी का धर्म अनुपम था। १९१४ में उन के बड़े पुत्र बलराज को सरकार घटवन्त्र के आरोप में पकड़ लिया। इस अपराध की सजा फांसी तक थी। महात्मा जी को पत्नी ठाकुरदेवी को तो इतना गहरा सदमा लगा कि वह पुत्र मुक्त का दर्शन किए बिना स्वर्गवास हो गयीं। महात्मा जी चाहते तो तनिक सिफारिस व सेव प्रकट कर लड़के को छुड़ा सकते थे। पर महात्मा जी का यही उत्तर था यदि बलराज अपराधी है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए और यदि निर्-पराधी तो सरकार को उसे स्वयं मुक्तकर देना होगा। बलराज पर जब मुकद्दमा चला तब कई मन्तों ने मुकद्दमे का खर्च देने के लिए धन अर्पित किया पर महात्मा जी ने किसी से कुछ नहीं लिया। इन दिनों, एक ओर लड़के पर मुकद्दमा और दूसरी ओर पत्नी की भयकर बीमारी—पर महात्मा जी इन दोनों सकटों में एक क्षण के लिए भी अस्थिर नहीं हुए। अपने सारे कार्यक्रम और आर्य समाज की सेवा निमित्त रूप चलाते रहे।

कालेज की रजत जयन्ती . कुर्सी का त्याग

सन् १९११ में महात्मा जी के कालेज सेवा के २५ वर्ष पूरे हो गए। इस समय डी. ए. बी. कालेज व केवल पत्राव किन्तु समस्त भारत में एक आदर्श सस्था थी। सरकार से एक पैसा भी धन्यता लिए बिना, उस समय २२०० से अधिक छात्र इसमें पढते थे, आर्ट्स कालेज के आधुनिक कालेज, हाथ उद्योग स्कूल इत्यादि सस्थाएं भी चल रही थी। ६६ हजार ६० वार्षिक व्यय था और ८ लाख ३१ हजार ६० स्थिर कोष में जमा थे। कालेज की रजत जयन्ती मनायी गई। इसके तत्काल बाद ही, महात्मा जी ने प्रिंसिपल पद से त्यागपत्र दे दिया।

सेवा के विशाल क्षेत्र में

महात्मा जी का सेवा क्षेत्र जब कालेज की चारदीवारी से निकल कर सारे भारत में व्याप्त हो गया था। जब आपने वैदिक धर्म के प्रचार और सेवा कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया। आर्य प्रादेशिक सभा के प्रधान पद को सम्भाला। राजपूताने के १८९५ और १८९९ के अकालों, १९०५ में कागड़ा के भूकम्प, १९०७-८ में अवध, १९१८ में गढ़वाल, १९२० में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा १९२१ के पंजाब के दुर्भिक्ष—इन सब में महात्मा जी ने आर्य समाज के सेवा कार्य का नेतृत्व सम्भाला। १९२४ में बिहार भूकम्प और १९३५ में क्वेटा भूकम्प में सेवा के अतिरिक्त महात्मा जी ने १९२१ में मालाबार में मोपले मुसलमानों द्वारा बलात् मुसलमान बनाये गए हिन्दुओं की दुर्द्वि १९२३ में जायरा के मलकानों की दुर्द्वि—दोनों की सफलता के साथ अपने हाथ में लिया। आर्य समाज के लिए उपदेशक तैयार करने और वैदिक साहित्य के प्रचार के लिए महात्मा जी की प्रेरणा से साहौर में दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय की स्थापना की गई जिसके प्रथम आचार्य प० विष्वक्भणु थे। इस प्रकार १९११ से १९३८ तक २७ वर्ष तक लगातार महात्मा जी आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रचार कार्य के लिए

समस्त देश में भ्रमण कर वैदिक सिद्धांतों का सन्देश सुनाते रहे।

आनन्दधाम की ओर महाप्रस्थान

१९३८ में महात्मा जी का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। पेट में, सम्भवतः, कौड़ा हो गया था। योग्य-तम डाक्टरों ने चिकित्सा की। अक्टूबर में रोग बढ़ गया और १५ नवम्बर १९३८ की रात के ११ बजे वेदमन्त्रों का पाठ करते हुए इस नरवर शरीर को छोड़ मोक्षधाम की ओर महाप्रस्थान कर दिया। अगले दिन सारे साहौर शहर में शोक छा गया और सब कारोबार बन्द रहा। लाखों नर-नारियों ने शवयात्रा में सम्मिलित हो अपने इस महात्माजी तपस्वी आर्यश्रद्धि के चरणों में श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। महात्मा जी की यह यात्रा आनन्द धाम की ओर ही थी। कबीर के शब्दों में :—

आठ कंबल दल चरखा सोलै,

पांच तल गुन भीनी, चदरिया।

साईंके छीपत मास दस लार्ग,

ठोक-ठोक के बीनी चदरिया ॥

सो चाबर सुर वर मुनि जोदी,

जोदी के मैली, कीनी चदरिया।

दास कबीर जतन से जोदी,

ज्यो-की-ज्यो, चरि, कीनी चदरिया ॥

महात्मा हंसराज और आर्य समाज

[श्री मधुरा दास तथा कोट, अमृतसर]

आर्य समाज के आरम्भ काल के ज्योतिषों में से एक विद्याल ज्योति श्री पूज्य महात्मा हंसराज जी भी थे, महात्मा हंसराज आर्यसमाज थे और आर्यसमाज महात्मा हंसराज था आप एक जीता जागता पतंगा थे जो आयुवर वैदिक धर्म की ज्योति पर अपना सर्वस्व न्योछावर करता रहा और अंत में एक ऐसी ज्योति विद्या रूपी कालेजों आदि की जन्म गया जिससे जब सारे भारतवर्ष ही वहीं किंतु संसार भर में उस के उजाले से मनुष्य मान प्रकाश प्राप्त कर रहा है।

उस महान व्यक्ति के जन्म पर अपने कुछ शब्दों के फूल उन की श्रद्धा करने में अपना सौभाग्य समभ्रता हूँ जेके बार साहौर में उन के दर्शन करने का और अपने नगर में, प्रचारार्थ उन को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप की सादगी, मितव्ययता, सरल, स्वभाव, बीठी बाली, योग्यता, दिव्य मूर्ति जब भी उसी प्रकार सामने है उन का जीवन इतना कर्मशील था कि जो भी आदमी उनके एक बार दर्शन कर लेता वह उन का हो जाता और आर्य बन जाता इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हैं।

राजधरिणी से एक सनातनधर्मी सज्जन अपने लड़के को कालेज में प्रविष्ट कराने के लिये साहौर लाते हैं उन दिनों साहौर मे दो ही कालेज मे एक ईसाइयों का और दूसरा डी० ए० डी० कालेज त्रिषीपल महात्मा हंसराज जी मे बहु सनातन धर्मी महासय इस सोच में थे कि जार्य कालेज मे लड़के को प्रविष्ट कराया वो लड़का कार्य हो जाएगा उस समय जार्य शब्द से भी सोचो को पूछा थी यदि कोई जार्य बन जाता था तो साधारण बनता उसे समझती थी कि यह जब अछूतों से भी गया गुजरा हो गया है, उन महासय जी का दूसरा विचार यह था कि ईसाइयों के कालेज मे प्रविष्ट कराने से ईसाई हो जायेगा इन्ही विचारो को लेकर वह साहौर पहुँचा तो उसके मन मे विचार आया कि पहले डी० ए० डी० कालेज जाकर पता करू कि वहाँ के क्या हासल है यदि बन न माना तो फिर ईसाई कालेज मे जाकर पता करूंगा। बहु महासय डी० ए० डी० कालेज पहुँचे म्ण मे विचार था कि इतने बड़े कालेज के त्रिषीपल से मिलना है अपदासी बाहर होगा चिट अन्वर मेंजू गा देखूँ समय मिलता है या नहीं यदि मिलता है तो कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है आदि-आदि बड़ी कोठी आदि के विचार लेकर जब कालेज पहुँच गया तो बाहर एक सेबक से पूछा तो उसने कहा कि जाने चले जाइए और महात्मा जी के कभरे की ओर संकेत करके कहा कि उस ओर चले जाइये प्रातःशाम का समय था, बहु भागे गए तो एक कभरे में एक दाड़ी वाला पुरुष भूमि पर एक दरी पर बँठा कुछ पढ़ रहा है, महासय जी ने पूछा कि मुझे कालेज के त्रिषीपल के निशाना है पता बता दीजिए।

महात्मा जी ने उनको अन्वर बुला लिया, और बँठने को कहा परन्तु उन महासय जी ने कहा कि मुझे तो धाय से काम नहीं मुझे तो त्रिषिपल महोदय से मिलना है उसके उत्तर में महात्माजी ने कहा कि मैं ही त्रिषीपल हूँ और मेरा नाम ही हंसराज है, इस पर बहु महासय बहुत ही शकित हुए क्योंकि उनके विचार में तो त्रिषिपल

की कोठी, कभरा, सोके सँट तथा विशाल भवन और जनेक सेबको वाला आदि कई चीजे बूम रही थी और वहाँ केवल एक दरी भूमिका जालन और प्रातःकाल के हजब की सुन्धी तथा धार्मिक पुस्तक का स्वाध्याय नजर आया न कोई सेबक न मिलने मे रुकावठ न पूछने की आवश्यकता, उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ कुछ समय तक बातें करता रहा और फिर अपने लड़के को प्रविष्ट कराने का विचार भी बताया तब महात्मा जी ने सहृदय स्वीकार किया। उस महासय को इतना सन्तोष मिला कि बहु लिखता है कि महात्मा हंसराज जी के कभरे मे प्रविष्ट होने से पहले मैं कटर सनातन धर्मों था परन्तु कभरे से बाहर निकला तो कट्टर धार्म समाजो था। यह था उनके क्रियात्मक जीवन का प्रभाव।

एक बार हमने अपने नगर के जलसे पर उन्हे बुलाया उन दिनों हमारे नगर बहोबल्लो (श्यालकोट) पाकिस्तान) रेल नहीं जाती थी और जाने बाजो को अमृतसर के रास्ते अजनाला से होकर जाना पड़ता था, प्रोबाम के अनुसार महात्मा जी ने लिखा कि महात्मा जी तथा कालेज के दो प्रोफेसर तीन जादमी जावेगे हम ने अपने नगर से तीन घोड़े उनके लिए अजनाला भेज दिए ताकि अजनाला से बहु घोड़ो पर हमारे पास आ सके। घोड़े अभी अजवाला नहीं पहुँचे थे कि महात्मा जी अपने दो साथियो के साथ अजनाला पहुँच गए उन्होंने पता किया तो उनको घोड़े न मिले साथियो ने कहा कि महात्मा जा यहाँ से घोड़े कराए पर ले लिये जावें परन्तु महात्मा जी ने कहा कि समाज का पँसा इस प्रकार ब्यय नहीं किया जा सकता ६-७ मील का सफर है बाजो मेरे साथ बिस्तरा कपे पर उठाया और चल पड़े, साथी भी साथ चले तो सही परन्तु बड़ी दुविधा में कि ६-७मील बिस्तरा कन्वे पर उठाकर नीचे चलेंगे परन्तु महात्मा जी का साहस तथा सस्या का ब्यय का ध्यान रखते हुए जाय चल पड़े कोई आध मील गए तो घोड़े मिल गए। बहु भी उनकी प्रचार की सगन और मिश्रम्यता का वाचकल के जार्य पुरवों में नहीं मिल रही।

उस समय उनके कार्य पर शय्या ही शय्या मिलता था परन्तु कार्य भी इस प्रकार होता था कि कहीं थोड़ा-सा भी कष्ट मानव जाति पर आया नहीं और महात्मा भी नै आर्य समाज को झुंझा नहीं और उसी समय आर्य समाज के कार्यकर्तियों को भेज दिया जिन्होंने बाहर बिना भेद-भाव के मनुष्य जाति के कष्ट मिटाये जिस की याक बिपक्षियों पर भी बँट जाती रही। उनका लक्ष्य केवल आर्यसमाज का प्रचार था, कालेज द्वारा प्राथमिक सभा द्वारा जिस प्रकार भी हो सका उग्होंने किया। एक बार कुछ उनके मित्रों ने विचारता कि यदि महात्मा जी की कोसल का मन्मंर बना दिया जाये तो वह देश तथा जाति के लिये बहुत ही कार्य कर सकेगे, परन्तु जब उनके पास गए तो उग्होंने एक ही उत्तर मे उनकी सलुष्टि कर दी कि 'मैंने जो भाग अपना रखा है मेरे लिये यही ठीक है इसके अतिरिक्त मुझे और कोई मांग प्यारा नहीं।'

परन्तु आज का हाल आप देख रहे हैं महात्मा जी के जीवन के भी भी अनेक उदाहरण हैं परन्तु आज बिनकुल उसके विपरीत बजर आ रहा है लिखने की आवश्यकता नहीं अब तो हमे उनके जीवन को समझ रखकर उनके चरण चिन्हो पर चलना चाहिए ताकि जब जो आर्यसमाज मे निराशवाद फँल रहा है वह दूर हो यदि हमारे नेतागण तथा स्कुलो कालेजो के प्रिंसीपल

प्रोफेसर, अध्यापक और समाजो के अधिकारी बादि उनके जीवन को पहकर अपने जीवन मे उन जैसा गुण धारण करने का यत्न करे तो आर्यसमाज का ही नहा हिन्दू जाति का कल्याण होगा।

अन्त में एक बात जो मुझे बड़े दिनों से खटक रही है वह भी लिखूँ कि यह आर्यसमाज वह है जिसने यदि कही भी अकाल, अभिनकाड, भूकम्प तथा हिन्दुओ पर अत्याचार बादि कोई भी दुर्घटना हुई तो आर्यसमाज सहाए, सभाए, सबको पूरे यत्न से उन मन धन से उसकी सेवा मे जुट जाती चाहे वह देश के किसी भा भाग मे होता।

परन्तु

पिछले दिनों दक्षिण मे कूयना नगर मे भूकम्प आया जिस से कितनी बाने गईं मास बादि को हानि हुई, जहा तक समाधार पत्रो मे पडा है किसी भी आर्य सभा ने या सस्था ने आवाज तक न उठाई। प्रश्न उत्पन्न होता है कि कहा वह महात्मा हंसराजको का आर्य समाज जो कि सुनते ही ध्याकुल हो उठता था और स्थान स्थान पर भूम कर कार्य करते थे अभी दूर की बात नहीं बगल मे आवश्यकता पड़ी काफो सहायता की पिछलेवर्ष युद्धपीडितों की सहाहृता आर्य समाज ने की परन्तु यह प्रथम जबसर है कि आर्य समाज चुप रहा है इस का परिणाम यह होगा कि अब आगे के लिए दुखियों की सेवा का कार्य आर्य समाज में से सम्पन्न हो जावेगा।

एक मंजिल के दो पथ

[विशेष कुमार शर्मा Bsc III yr महामन्त्रो आर्य युवक समाज ओ. ए. वी. कालेज जालन्धर]

आर्य युवको, सावधान !

मन में सन्देश, विराधा, अमहानशीलता व आत्म-असमर्था के दुर्बिचार पंदा हो सकते हैं क्योंकि यह उसका स्वभाविक गुण है लेकिन आज अमर जोत महात्मा हंसराज का अमर संदेश हमे पुकार-पुकार के कहता है कि हमें आत्म-विश्वास पंदा करके अपनी युवावस्था को इस क्षण में आत्मना होना बिध से न केवल हम, बल्कि

हमारा परिवार, समाज, देश और सारी जाति सन्तुष्ट हो। हमें पतये की उरठू नहीं जलना है जो जल-जुल कर राख हो जाए बल्कि उस दीपक का उदाहरण पंदा करना है जो जल कर के स्थय भी प्रकाशित होते हैं और इद-पिर्व के बाठावरण को भी प्रकाशित करते हैं इस में अन्तर केवल इलाहा ही है कि पतगा ईंधना व द्वेष की अग्नि में जलता है।

दीपक अपनी अन्तर्गत है। आबकल हमें पन्थे स्थान-स्थान पर नजर आये लेकिन दीपक दुंदने पर भी नहीं। महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज अपनी अन्तराग्नि में अने अतः उनकी ज्वाला का प्रभाव जब युवक हंसराज के हृदय पर अंकित हुआ तो उन्होंने स्वयं अपनी हृदय अग्नि से ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की कि सारा राष्ट्र जालोकित हो गया।

एक तरफ बहू फूल जो परिवार की आर्थिक दीनता के कारण-वश ज्येष्ठ मास की कड़कडाती हुई धूप में नये पांच चलता है, यहां-यहां भी विदेशी स्कूलों में भारतीय सम्प्रदाय का विरस्कार हुआ प्रोटैस्ट करता है और दयानन्द के अमर सन्देश को अपने पवित्र तथा निष्कलंक जीवन में स्थिर स्थान देता हुआ बलिदानोन्मुख बनाता है और अपनी सच्ची परीक्षा में उस समय सफल होता है। जब आर्य समाज की उस दृष्टि को पूर्ण किया जिस में दयानन्द की स्मृति में शिक्षा-संस्था खोलने के हेतु धन की अपील के साथ २ किसी सुयोग्य, लग्नवी त्यागी महात्मा की मांग की गई थी आप ने अपने आप को अवैज्ञानिक आजीवन सेवा के लिए पेश कर के इस अटिल सन्न्यास को हल किया। आप ने शिक्षा के केन्द्र में जो महत्वपूर्ण काम पहले से किया वह पा स्कूलों व कालेजों में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का भी प्रबन्ध करना अर्थात् आप चाहते थे कि हमारे युवक आधुनिक सम्प्रदाय से वंचित न रहे और प्राचीन सम्प्रदाय को खो न दें अतः आप ने संस्थाओं में आर्य युवक समाजों का निर्माण भी कर दिया यहां नये २ विद्वान अपनी बाणों द्वारा ऋषि दयानन्द के अमर वेद-सन्देश की व्याख्या करते। संकटों नवयुवक इस से प्रभावित हो कर के आजीवन सवस्य बन गये और उन्होंने देश में ही नहीं विदेश भर में स्कूलों व कालेजों का जाल बिछा दिया।

घर बालों की आशाएं, सम्बन्धियों की उम्मेद, दौलत का पाष हंसराज को सांसारिक रंगीली व सजीवी वेड़ियों में न फँस सका अतः इस प्रकार काटों से निकला हुआ

यह फूल समाज के बातावरण को सुगन्धित कर गया।

दूसरी तरफ बहू कायजी फूल जो सुगन्धि भरे बातावरण में रह कर वह दावा करता है कि सुगन्धि फूलाने का श्रेय मेरे पर है जिनके आत्मा में विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

अगर हम राजनीति की दृष्टि डालते हैं तो वह एक विषय का रूप धारण कर चुकी है क्योंकि उसमें धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वहां सब पत्थे ही पत्थे नजर आ रहे हैं जो ईर्ष्या व द्वेष की अग्नि में जल के रास बनते जा रहे हैं। अगर हम समाज की ओर दृष्टिगोचर होते हैं तो विद्या के धनी क्रियाहीन हो कर वेद-वाणी के सन्देश को हंसराज की तरह अपने जीबन में चरितार्थ किए बिना ही धर्म का उजबल आदर्श पेश करने का प्रयास करते हैं और यह सब चारों ओर फेंते हुए अन्धकार का कारण बन चुका है। छोटे से लेकर बड़े तक जो धर्म व दावेदार बने हुए हैं इस योजना से चलते हैं कि धर्म मेरे सिवा सबके जीवन का आवश्यक अंग होना चाहिए।

यही कारण है कि एक आर्यसमाजी घराने का लड़का पवित्र रूप में आर्य नहीं बन पाता और साधारण मानवीय दुर्बलताओं का शिकार होकर अनाथों जैसे काम करता है।

आज हमें वह दीपक नजर नहीं आता जो हमारे अन्तःकरण को जागृत कर सके। अतः इसका एक मात्र उपाय यही है कि हम इन पत्थों से ही शिक्षा लेकर महात्मा जी की आवाज को सुनते हुए अपने आपको तप और त्याग की भट्टी में डालकर स्वयं भी प्रकाशित हो और दूसरों को भी करे युवावस्था का आगमन हो चुका है मानो बसन्त ऋतु का आगमन हो चुका है। विचारों में पतझड़ की हवा आयेगी ही। अतः मुझे आशा है कि युवक भाई जलने के दो रास्तों में से बही रास्ता अपनाएँ जो श्रेयस्कर सिद्ध हो।

आर्यसमाज बुर्ज अम्बाला में वार्षिक यज्ञ तथा उत्सव समारोह पूर्वक सम्पन्न

१८-३-६८ से २४-३-६८ तक आर्यसमाज बुर्ज का उत्सव अम्बाला मंडल की ओर से समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस उत्सव में समा की ओर से श्री पं० श्री ३म् प्रकाश जी महोपदेशक सम्मिलित हुये। यज्ञ उनकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। श्री डा० यथाबन्तसिंह जी तथा उनके सुपुत्र न० चर्मसिंह जी तथा यथाबन्तसिंह जी का अन्य सभी ग्रामवासियों ने पूरी श्रद्धा भक्ति से इस यज्ञ में भाग लिया देखिये का सहयोग विशेष अनुरूपणीय था।

यज्ञ में दोनों समय भी जगत राम जी व सत्यपाल मण्डलियों के अग्रणी पदेष होते रहे। जिन का जनता पर अथवा प्रभाव बड़ा। राजि का प्रचार कार्य प्रतिदिन ८।। से ११ तक निरन्तर होता रहा। शाम तन्दवाज, बनौन्वी, समौला की पुर सादकपुर सहजाद पुर और बिलास पुर

के भाई बहिन जी यथा समय भाग लेते रहे। समा के वेद प्रचारार्थ १५१ रुपए प्राप्त हुए। ६ रुपए कार्यन्वय का चन्दा और २० रुपए श्री पं० श्री ३म् प्रकाश जी का मार्ग-धन्य भी प्राप्त हो गया।

इस सारे कार्य को सफलता के लिए श्री न० यथाबन्त सिंह जी बघाई के पात्र है। उत्सव में श्री पं० अक्षय सिंह जी मण्डलाध्यक्ष अपनी दोनों भवन मण्डलियों सहित सारे कार्यक्रम में संलग्नता के साथ भाग लेते रहे। अन्तिम दिन श्री पं० गौतम देव जी आर्य भी उत्सव में भाग लेने पहुंच गए। इनका सहयोग भी सराहनीय रहा। भिस्की छत्रु राम जी यज्ञ कार्य से इतने प्रभावित हुए कि २४-३-६८ को प्रातः सारे मण्डल को रोक कर अपने गृह पर यज्ञ और उपदेश कराया।

★ ★

मुद्रक व प्रकाशक श्री प्रो० वेद प्रकाश मलहोत्रा कार्यप्रदेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब बालम्बर द्वारा
 और बिलास प्रेस, बिलास रोड बालम्बर से मुद्रित तथा आर्यन्वय कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट
 कचहरी बालम्बर शहर से प्रकाशित मासिक—आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब बालम्बर

॥ सफेद दाग का मुफ्त इलाज ॥

बिहानों में सच कहा है परिश्रम का फल कभी बेकार नहीं जाता क्योंकि कठोर प्रयत्न और कठिन खोज के बाद हमने सफेद दाग की दवा पर पूरा ध्यान कर ली है यह इतनी तेज है कि इसके तीन दिनों के लगाने से दाग छूट राग बदल जाता है और बहुत जल्द ज़रूर हमेशा के लिए गिरे जाता है। आप स्वयं एक बार दवा लगाकर देख लेंगे कि दवा कितनी शक्तिशाली है। हजारों ने लाभ पाया है। सभी प्राचार्यों के पास दवा मुफ्त दी जा रही है। शीघ्र कर।

नकलें से मावधान रहें

ब्रिटेन आयुर्वेद भवन, पो० कतरीसराय (गया)

सफेद बाल काला

मैं अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहता। हमारे मूल्य कानि लेन से बालों का पकाना रुक कर मछीरे बाल काला हो जाता है। अविश्व में नये बाल कानि निकलने हैं। यह विभाग और आँकों की लाकट को बढ़ाता है। हजारों प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। यदि आप सोचते हैं बाल काना करने के सभी नेल्सो जैना ही है तो एक बार अवश्य मना कर देखें गुलों के मयस इनकी कीमत कुछ नहीं है। मूल्य १०। विश्वास न हो तो मस्क वापस।

दुर्गा फार्मसी पो० कतरी सराय (गया)

मुफ्त उपहार!

टैरीलीन पीस

(मन पसन्द रंगों में)

(पेट कमीज या कुर्तों के लिए)

एक पीस का मूल्य केवल १४ रुपए डाक लागू अलग। पूरे मुट के केवल २ रुपए। पैकिंग और डाक स्वयं बिलकुल मुफ्त। एक पीस लगाने पर एक फाउन्टेन पेन और पूरे मुट का पीस लगाने पर तीन फाउन्टेन पेन उपहार में मुफ्त। पीसों के प्रेमी आज ही बी० पी० पार्सल के लिए निम्न ब्योकि स्टॉक निविटेड है।

श्री शंकर केन्द्र

पो० लासबीघा (गया)

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन

साम वेद भाषा भाष्य

साध्यकार श्री आचार्य वैशनाथ जी शास्त्री

पृष्ठ संख्या 1076 साईज 18×22 कनाथ बाऊड बड़िया कापज महर्षि

दयानन्द, महात्मा ह राज, मडारना आनन्द स्वामी जी तथा दानवीर श्री मनोहर

लाल मरवाहा के बिना से सुसज्जित

मूल्य २० रु० केवल [डाक खर्च इसके अलावा]

—प्राप्ति स्थान—

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, मिक्ट कोर्ट बाल्मन्डर

डुरुव महासुमा हुसराज जी के
कर कसुलो डुरास लुगारु गयल

डी० ए० वी० फारुसेसी

सुकी यह डुीडल अरु वुडल बन वर अनतल जनलवन कल वत ७१ वरुी स सुवल कर रहुल हे ललड भी सुडरुके
सुवलसुवु ररुसल के ललत डी० ए० वी० फारुसल की नल औषुडलवल डुरलडल कर ललड उठलएँ !

हमारु सुथलनलक एजुड यल सुडलकरलसुड सु डुरलसुत कर ।
गुडु लतुथल शलसुडुरलवल औषुडलवल हुी डुनल एकडलसुत लरुव

डुीडु एजुड व सुडलकरलसुड बन कर ललड उठलएँ । डुरुी डुष क ललए ललसुँ ।

- (१) डललुी एजुडल—वुँडु शलसुडुरलसुत १५१, एरुसुलेसुड रुीड ।
- (२) लललसुधर—वुँडु डुरलरुकलडलस, डलरुँ हुीरलडुड क डलहर ।
- (३) डलडुडसर—वुँडु शलसुडुरलसुत ५२, डकलसी डलरुकुीड ।
- (५) हुुीषुडलरुडुर—वुँडु डललडुव डुरलसलड, औडनडलतल फारुसेसी कुरुतडलकी डलडलर ।
- (५) डुरुडलडलल—वुँडु डुषुलसलत, रलडललल वलरुडी सुडुीड ।

डुरलडुषक—

ॐ श्रीगणेशाय नमः

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पञ्जाब का साप्ताहिक विचारपत्र

म हा त्मा

आ
र्य
ज
ग
त्
का

हं
स
रा
ज
अं
क

स्वात्मनि महात्मा इंसराज जी

सम्पादक—श्रीलोकचन्द्र शोस्त्री
महाप्रदेशिक सभा

मूल्य २५ नए पैसे

अ. ज. प्र. वि. सं. सं. वि. सं. सं.
सं. वि. सं. सं.

INDISPENSABLE BOOKS

FOR JUNIOR BASIC TRAINING CLASSES

Approved by D. P. I.

(New Revised and Enlarged Editions)

1	Nai Talm Ke Sidhant Tatha Sikshan Vidhi by Santosh Raj & Amrit Lal	3.75
2.	Sishu Siksha Mano-Vigyan by Amrit Lal	4.50
3.	Basic School Sangthan by Santosh Raj	3.50
4	Bunyadi Shala Parbandh by Amar Nath Matto	4.00
5	Basic Swasthya Shiksha Tatha Mano Ranjak Kriyan by K. M. Suri	4.00
6	Hindi Sikshan Vidhi by Raghu Nath Sataya	4.50
7	Ganit Sikshan by Kamal Dev Verma	5.00
8	Basic Samajik Adhyan Tatha Sikshan Vidhi by B. D. Sharda	7.00
9	Junior Basic Training Examination Papers Solved by Bhardwaj & Suri	6.50
10	Basic Siksha Sagar (Junior Basic Guide)	12.75
11.	Basic Practical Note Book	4.00
12	Spinning and Weaving Practical Note Book	1.50

PNMHB GITA B GHA R

(Biggest Publishing House of Books on Basic Education)

JULLUNDUR CITY Phone No 3330

श्री पूज्य महात्मा आनंद स्वामी जी मरस्वती की नई पुस्तक

प्रभु दर्शन

जो उन्होंने गंगोत्तरी में लिखा

द्वप कर तैयार है।

आज ही मगधप--

मूल्य—अढ़ाई रुपए

प्राप्तिस्थान—आर्य प्रादेशिक प्रातिनिधि सभा, जालंधर

ओ३म्

आर्य जगत्

का

—महात्मा हंसराज अंक—

१६ अप्रैल १९६२ तदनुसार ७ वैशाख २०१६

वर्ष २२] १५-२२ अप्रैल १९६२ ३-१० वैशाख २०१९ [१५, १६ का सम्मिलित अंक

वेदामृत

ओ३म् समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।

सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥

अथर्व काण्ड. ३ सुक्त ३० मंत्र ६

सारे संसार से अशान्ति समाप्त होकर शान्ति का राज्य फैल जाये, उसके लिए वेद का कितना प्यारा सन्देश है—क हे लोगो ! आप सब की जल आदि पीने की शाला एक समान हो। उस में ऊँच नीच, छोटे बड़े, गोरे का किसी प्रकार का भेद न हो। सब के लिए खाने पीने का स्थान भी एक समान हो। वहाँ पर किसी के प्रवेश पर भी किसी विचार की पाबन्दी न लगी हो। सारे लोग बिना किसी भेदभाव और झूतझात के एक ही केन्द्र में समान रूप से मिल कर काम करते रहें। भिन्न-२ कार्य करने से कर्म भेद हो जाये तो हो जाये, किंतु इस कार्य भेद से जीवन का भेद न होने पाये। मनुष्यपन के नाते सब समान हैं। किसी के लिए भी शुद्ध पवित्र होने पर कुप्य, तालाब, भोजनशाला, सभा स्थान आदि पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया

जावे। जिस प्रकार रथ के छरे मिल कर एक ही नाभि=केन्द्र के चारों ओर घूमते रहते हैं उनका केन्द्र बिन्दु एक समान होता है। उसी प्रकार सारे लोग एक ही समान साधन को केन्द्र बना कर जीवन का कार्य करते जाये। सब का इष्ट भगवान एक हो। उपासना का प्रकार एक समान हो। उपासकों का उपास्यदेव भी एक ही हो। पूजा मन्दिर भी एक हो। जब खाने पीने में भेद आ जाये। जीवन के केन्द्र अलग-अलग हो जाये चलने की दिशा एक न होवे। भान्त-२ के विचार, भान्त-भान्त की बोलियाँ बोलने लगे। भान्त-२ के उपास्य देव बना कर भिन्न-२ प्रणाली से पूजन होने लगे। वर्गभेद, वर्णभेद, जन्मभेद आ जाये वहाँ अशान्ति होती है—जहाँ प्रेम, समानता, एकता, शिष्टता आजाये वहाँ वह पर शान्ति का राज्य होता है।

—सम्पादक

महादानी की देन

जीवन के दो रूप हैं। विनाशी और अविनाशी। शरीर से सम्बन्धित सारे अंग नश्वर हैं शरीर पंचभूतों का बना होने से नाशवान है। आत्मा सदा अमर है। लोग भी दो प्रकार से जीते हैं— शरीर से और आत्मा से। शरीर से प्रायः सारे जीते हैं किन्तु आत्मा से विरल महात्मा ही जीवन वित्ताते हैं। शरीर आने जाने वाला होने से शरीर जीवियों का शारीरिक जीवन भी आने जाने वाला है। करोड़ों व्यक्ति पैदा होते, कुछ समय बाद चल देते हैं। उनका नाम भी कोई नहीं जानता। किन्तु महात्मा हस्तराज सरीखे देवता आत्मिक जीवन से जीते हैं तभी अमर कहलाते हैं। उनका जीवन आत्मिक है आत्मा अमर होने से ऐसे देव भी अमर कहलाते हैं। इनकी पूजा होती है।

महात्मा ईसराज जी महादानी थे। वैसे तो मानव अपने जीवन में अनेक विध वस्तुओं का दान करता रहता है। ये मन्दिर, धर्म शालाएं, सरोवर, कूप, शालाएं आदि वस्तुओं का स्मरण कराती हैं परन्तु जीवनदानी महादानी होता है। जीवन को समाज के लिए भेंट कर देना वह भी जीवन में दे देना कितना महान दान है।

महात्मा जी ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। समिधा बना कर स्वाहा कर दिया। आज उनके उमी अमर जीवन की पूजा होती है। महादानी के दान की महिमा गाई जाती है। पूष्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज द्वारा लिखित अपूर्व पुस्तक (महात्मा ईसराज) को पढ़कर कौन इस महान जीवनदानी का स्तवन नहीं करेगा। इस देवता ने अन्य दानों के साथ आर्य समाज, राष्ट्र को कितने युवक निर्माण करके दिये। आज जितने भी और जिस क्षेत्र में भी आर्य समाज के महारथी कार्य करने वाले दिखलाई देते हैं। इनके जीवन का निर्माता वही देवता था। डी० ए० बी० कालेज के प्रिंसिपल काल में आर्य समाज में प्रति सप्ताह जाते हुए कितने नवयुवकों को समाज में जाने की प्रेरणा देते थे तथा अपने साथ ले जाते थे। किसी भी आर्य महारथी से पूछो सब यही कहते हैं कि हमारे जीवन निर्माता, प्रेरक, पथ-दर्शक वही महादानी ईसराज हैं। आज उनका गुण हम में आ जाये। हरेक सज्जन कम से कम एक-एक युवक को अपना बना कर युवक शक्ति में चेतना भरे। उस के पवित्र दिवस मनाने का सब से बड़ा यही लाभ है।

—त्रिलोकचन्द्र

आवश्यक निवेदन

आगामी अंक २६-४-६२ का बंद रहेगा। अतः ६-४-६२ के अंक की प्रतीक्षा करें।

—व्यवस्थापक

आदर्श तपस्वी के जीवन संस्मरण

स्वर्गीय पूज्य महात्मा हंसराज की जीवन कथा जिस ललित भाषा में भावविभोर होकर जिस सुन्दर शैली पर महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज ने लिखी है। वह अपने ढंग से अन्टी पुस्तक है। आर्य प्रादेशिक समाज द्वारा प्रकाशित हुई है। इसमें आदर्श तपस्वी महात्मा हंसराज जी के जीवन संस्मरण भी दिये हैं। आर्यजगत् के प्रेमी पाठकों को यह दिव्य प्रसाद भी दिया जा रहा है।

सं०

जीवन की चिन्ता नहीं

दयानन्द कालेज को जीवन अर्पण कर देने के बाद महात्मा हंसराज जी को इतना काम करना पड़ा कि स्वास्थ्य गिरने लगा। शरीर दुर्बल हो गया। रंग पीला। हलका-हलका बुखार भी रहने लगा। एक दो डाक्टरों ने यहाँ तक कहा कि यदि यही अवस्था रही तो कुछ ही दिनों में तपेदिक हो जाने का भय है। महात्मा जी के मित्रों और सम्बन्धियों ने जब यह सुना तो उन्हें चिन्ता हुई। पहले अलग २ फिर इकट्ठे उन्होंने उन से कहा कि वह कुछ महीनों के लिए कालेज का काम छोड़ कर किसी पहाड़ पर चले जायें। महात्मा जी ने अपने परामर्शदाताओं की सब युक्तियाँ मानीं, परन्तु उत्तर दिया—इसके बाद भी मैं अपना जीवन बचाने के लिए किसी पहाड़ पर नहीं जा सकता। अपने काम को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि यह जीवन तो मेरा है नहीं। मैं तो पहले ही इसे दयानन्द कालेज को अर्पण चुका हूँ। अब यह रहे

या न रहे। मेरा इस से कोई सम्बन्ध नहीं।

हंसमुख स्वभाव

महात्मा जी कितने हंसमुख थे, इसकी एक साधारण सी भाँकी इस घटना में आकिये। स्वर्गीय लाला लालचन्द जी का देहांत हो गया। महात्मा जी को उन से बहुत प्रेम था। किसी ने पूछा—लाला लालचन्द जी की मृत्यु का कारण क्या है? महात्मा जी बोले—वह हंसते न थे।

आतिथ्य सत्कार

महात्मा जी को अपने विद्यार्थियों से बहुत प्यार था। गरीबी के दिनों में भी वह इन लड़कों को अपने घर बुलाते। उन्हें आर्य समाज का सन्देश सुनाते। जब अतिथि सत्कार का समय आता तो और कुद्द न होने पर उबले आलू ही नमक लगा २ कर खिलाया करते।

सिनेमा नहीं देखना

महात्मा जी ने अपनी लम्बी आयु में एक बार भी सिनेमा नहीं देखा। एक बार बलराज जी ने उन से कहा—अगर आप को भीड़भाड़ में सिनेमा देखने में भिन्नक हो तो मैं प्रबन्ध करासकता हूँ कि केवल आप के लिए ही एक शो करवा दूँ। महात्मा जी ने सदा की तरह इन्कार करते हुए कहा—सिनेमा में चलती फिरती तस्वीरें ही तो होती हैं। जब मैं आप लोगों को चलते फिरते देखता हूँ तो फिर सिनेमा देखने की जरूरत क्या है?

परमतपस्वी व त्यागी

परिष्ठित नानक चन्द जी वैरिस्टर जब पढ़ते थे तो महात्मा जी की निर्धनता और सादगी देख कर उन के आश्चर्य की सीमा न रही। एक दिन परिष्ठित जी महात्मा जी को मिलने उन के घर गये तो देखा कि आधी फटी हुई परन्तु विल्कुल साफ धुली हुई कमीज पहने खड़े हैं।

इसी तरह एकवार उन की आंख पर चोट लगी भाई परमानन्द वहीं थे। डाक्टर आया। पट्टी बांधने के लिए थोड़ा कपड़ा मांगा तो महात्मा जी के घर से फटे कपड़े का टुकड़ा तक नहीं मिला।

प्रभु के परमविश्वासो

जब कभी महात्मा जी कहीं जाने लगते थे तो घर के बाहर मोटर में बैठते समय ओम् विश्वानि-देव सवितर्दु रितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। मन्त्र पढ़ा करते थे जब कभी आप का कोई बन्धु कहीं बाहर जाने लगता तब भी आप उसे मोटर में बिठाते समय इसी मन्त्र को बोल कर लेते थे।

सेवा में आगे ही आगे

महात्मा जी जब आर्य समाज के प्रधान थे तो हर एक सभासद से निजी परिचय और सम्पर्क पैदा किया करते और प्रत्येक दुःख सुख में शामिल होते। जब कोई आर्य समाज का सदस्य

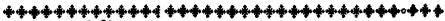
बीमार होता या उसका कोई सम्बन्धी बीमार होता तो महात्मा जी स्वयं खबर लेने जाते और उन्होंने जो सेवक मण्डली कायम की हुई थी उनके सदस्यों की द्यूटियां लगा दिया करते।

पांच सकार

सिख गुरुओं ने जिस प्रकार पंचककार का अपने सिल्वों में प्रचार किया और उन को अपने जीवन में घटाने का उपदेश किया। उसी प्रकार महात्मा जी पंच सकार का प्रचार किया करते और समस्त आर्य जनता को उन्हें अपने जीवन में घटाने का उपदेश किया करते। ये पंच सकार ये हैं—१—संध्या, २—समाज, ३—स्वदेश, ४—स्वाध्याय, ५—सेवा।

युवक जीवन निर्माण

महात्मा जी ने अपने कुछ सुयोग्य कालेज विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देकर एक सभा चलवाई, जिसका नाम 'आत्मोन्नति सभा' रखा गया। मास्टर बरकतराम जी, श्री रामसहाय जी, भाई देसराज जी, लाला बलराज जी तथा प्रिंसिपल मेहरचन्द जी आदि इस सभा के सभासद थे। इनका सार्यकालीन सन्ध्या में सम्मिलित होना अनिवार्य था। इस सभा के कुछ सभासद सार्यकाल को आप के स्थान पर सत्थार्य प्रकाश तथा संस्कार विधि पढ़ने को जाया करते।

वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना
सब आर्यों का परम हितकर कर्त्तव्य है

बलिदान के मार्ग पर

(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज)

महात्मा ईसराज चाहते तो अन्य सांसारिक लोगों की तरह उच्च से उच्च पद प्राप्त कर लालों की सम्पत्ति जुटा लेते। लेकिन जाति की दुरावस्था ने उन्हें बलिदान के इस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बढ़ता हुआ एक तूफान देखा और रुक न सके। कूद पड़े। सारी आयु निर्धनता, अपस्था और त्याग में बिताते हुए संसार के कल्याण के लिए धर्म, देश और जाति की सेवा का प्रयास लिया। होरा सम्भालने से लेकर के अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक उन्होंने हर श्वास के साथ देश से अज्ञानता को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्हें कई प्रलोभन दिये गये। देश के नेतृत्व का स्वर्णजाल फैलाया गया। प्रबल राजनैतिक आन्दोलन के समय उन्हें कहा गया कि यदि आप इस में शामिल हो जायेंगे तो सारे देश के नेता बन जायेंगे। तब महात्मा जी ने केवल इतना ही कहा—'मैं नींव में पड़ने वाला पत्थर हूँ, रचनात्मक कार्य में लगा हूँ और इसी में लगा रहूँगा।'

त्याग की साक्षात् मूर्ति, सरलता एवं सादगी का सजीव चित्र, निरभिमानता के आवर्षा ईसराज

का जीवन अनुकरणीय है। रहने का एक छोटा-सा कमरा, लकड़ी का तख्त पोरा, दो टूटी हुई कुर्सियाँ और बस। कपड़े मोटे २ शुद्ध स्वदेशी। सीधा-सादा पाजामा, बन्द गले का कोट, ऊबड़ खाबड़-सी पगड़ी—यह उनका चेरा था। उन्नत विशाल भस्त्रक, श्वेत वर्ण, लम्बे चेहरे पर भव्य दाढ़ी, ऐसे लगता था, मानो कोई प्राचीन काल का देवता हो।

द्वानन्द कालेज की निस्स्वार्थ एवं निष्काम सेवा, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना, महिला महाविद्यालय की स्थापना आदि सब इसी कार्यक्रम की कड़ियाँ थीं। इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए जहाँ कहीं भी भारतीयों पर कष्ट आया उन्होंने वहाँ ही आर्य सेवक भेजे, स्वयं भी वहाँ पहुँचे। शुद्धि आंदोलन, अखिलोद्धार, हरिजनों की उन्नति आदि सब का यही प्रयोजन था। इस ध्येय के पीछे एक विचार था जो महात्मा जी के इस वाक्य में मलकता है—'आप से यही कहना चाहता हूँ कि महर्षि दयानन्द के बताये मार्ग पर दृढ़ता से कायम रहें।'

हंस खे गये नाव हमारी

रचयिता : श्री वेद प्रकाश जी B. A. प्रभाकार, आर्य हा० सै० स्कूल लुधियाना

हंसराज थे राज हंस था, परम पिता प्रभु के आलोक ।
 नीर छिर कर दिया पृथक था, भिटा दिया भारत भूशोक ॥
 कौन विवेकी धीर उद्यमी, कौन हुआ उनसा विद्वान ।
 रग रग तड़प रही हो जिसकी, करने को विद्या का दान ॥
 पीने को अभिशाप विश्व के, करने को जग का उत्थान ।
 वेद धर्म वारिज विकसान, सौरभ मरने बीच जहान ॥
 दयानन्द के परम पूजारी, पुंज आव की सच्ची आव ।
 दम्भ कीट हर बर दिनकर की, कौन सका ला अब तक ताव ॥
 ओज तेज मेधा गुण आकर, दीन हितैषी परम दयाल ।
 दुखी अनार्यों विधवाओं औ, विह्वल गौश्यों के रङ्गपाल ॥
 सरल सभ्य वर्चस्वी त्यागी, अनथक साहस के भण्डार ।
 हंस खे गये नाव हमारी, वेदों की कर ले पतवार ॥
 स्वार्थ हीन परमार्थ लीन वे, वेद धर्म के थे आधार ।
 परम अनूठे मिलें अगर फिर, हम पीएं पद पद्म पखार ॥

हाथ ! इस तो विदा हो गये,

हम से कौश्यों की भरमार ।

तज सेवा कर्त्तव्य भावना,

छीनें पग पग पर अधिकार ॥

अपूर्व त्याग का जीवन

(महान् दार्शनिक प्रिंसिपल दीवानचन्द जी एम० ए० कानपुर)

~~~~~

महात्मा जी के जीवन में प्रमुख बात यह थी कि जो उद्देश्य उन्होंने अपने लिए निश्चित किया उसके लिए उनके मन में अगाध श्रद्धा थी भगवद् गीता में कहा है कि मनुष्य श्रद्धामय ही है। महात्मा जी ने आर्यसमाज को कल्याण और दूसरों की सेवा का साधन बनाया। जिस मार्ग पर उन्होंने चलना आरम्भ किया उसी पर वह चलते रहे। लाला साईंदास जी ने एक बार कहा कि जब कभी महात्मा जी के पास गये हैं, कहीं से बातचीत आरम्भ करे। आध ३०टे के अन्दर आर्यसमाज इस का विषय बन जाता है। महात्मा जी और मैं एक बार शिमला में मालवीय जी से मिलने गये। उन दिनों राजनीति का विशेष जोर था। मालवीय जी ने कहा—दूसराज जी! आप राजनीति में आइये जरूर आइये। महात्मा जी बोले—कि मार्ग तो निश्चित हो चुका है। मालवीय जी ने कहा—केवल ६ मास के लिए आ जाइये अधिक नहीं। महात्मा जी तो समझते ही थे। मैं भी समझता था कि जो गया सो गया। नमक की कान में पहुँच कर सब कुछ नमक ही बन जाता है। हम में से बहुतेरे अनुभव नहीं करते कि महात्मा जी को 'हिरण्यमय पात्र' से दूर रहने में कितना परिश्रम करना पड़ा।

एक उद्देश्य उन के सामने था। हालात ने उन्हें इस बोध बना दिया कि वह अपना सारा समय

इस उद्देश्य की पूर्ति में लगा दे। उनके समय का कोई भाग उनका अपना समय न था, सारा समय सेवा के लिए था। लाला मुल्कराज की आर्थिक दशा ने जो मामूली रकम उनके लिए नियुक्त की उसको महात्मा जी ने पर्याप्त समझा और अपना सारा जीवन गरीबी में गुजार दिया। गरीबों की संख्या हमारे देश में बहुत बड़ी है इसकी कोई कीमत नहीं, परन्तु अपनी गरीबी त्याग कहलाती है। महात्मा जी का जीवन अपूर्व त्याग का जीवन था। वह कालेज के प्रिंसिपल थे और चार रुपये मासिक किराये के मकान में रहते थे। रोप जीवन भी इसी स्तर पर था। यह त्याग उन के अपूर्व आत्मिक बल का चिन्ह था। उनका ज्ञान उच्च कोटि का था। जो गुण उन्हें एक विशेष श्रेणी में रखता था वह उनका आत्मिक बल था। यह बल अपने आप को दो रूपों में व्यक्त करता है एक यह कि मनुष्य पर कष्ट आये और वह टूट न जायें। दूसरा यह कि प्रलोभनों के सामने सीधा खड़ा रहे। कठिनाईयां तो जीवन में सब को आती हैं। महात्मा जी के जीवन में भी आईं।

महात्मा जी के काम का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में हुआ। प्रत्यक्ष रूप में सारे पंजाब में स्कूलों और कालेजों का जाल बिछ गया। परीक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने किया वह उनके समय में किसी अन्य एक पुरुष ने नहीं

श्रमर महान् नेता

(श्री प्रिंसिपल सूर्यभानु जी एम० ए० प्रधान सभा)

संसार के सभी धर्मों तथा मतों के लोग समय २ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। भारत का इतिहास इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है कि अशोक के समय में बौद्धमत का प्रचार कुछ इस माया में बढ़ा कि जनसाधारण भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं में संतुलन न रख सके। आश्रमों और मठों में लोग अपनी आत्मिक पिपासा को शांत करने के लिए

क्रिया। आधुनिक पंजाब के बनाने वालों में उनका स्थान प्रमुख था। अप्रत्यक्ष अंतर उस श्रद्धा में व्यक्त हुआ जो उनके कारण युवकों में धर्म और समाज सेवा के लिए पैदा हो गई। उनका अपना दृष्टि उमंग और उल्लास से भरा था। उनके अनेक मिलने वालों में हरेक को उसकी इच्छा के अनुसार उस अमूल्य भण्डार से भाग मिल जाता था।

महात्मा ईशराज अब कहाँ हैं ? सुकरात की मृत्यु का समय निकट आ पहुँचा तो उसके शिष्यों ने उससे कहा—गुरु ! हम तुम्हें कैसे दफन करें ? सुकरात बोला—यदि मुझे पकड़ सको तो अपनी इच्छा के अनुसार दफन कर देना। परन्तु मैं तो बल दूँगा, मेरा शरीर तुम्हारे पास होगा। यदि महात्मा ईशराज से यह प्रश्न पूछा जाता तो उनका उत्तर सुकरात के उत्तर से भिन्न होता। वह कहते—मेरे शरीर का

जाते, परन्तु सांसारिक और राष्ट्रीय जीवन की बहुत कुछ अवहेलना की गई। वैराग्य और तटस्थता की लहर इतनी बढ़ी कि राष्ट्र के संगठन का काम पीछे पड़ गया ऐसी अवस्था में बाहर से देश पर आक्रमण होने लगे। इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए महान् नीतिकार चाणक्य कार्यक्षेत्र में आए। चाणक्य की महानता इसी में थी कि उन्होंने देश से निराशा

दहन तो कहीं ही हो जायगा, मैं आप जब तक तुम चाहोगे, तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे रह रह कर विचार आता है कि क्या महात्मा जी अभी हमारे साथ हैं या इन थोड़े से वर्षों में ही हम से जुदा हो गये हैं ? इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य अपने लिये दे सकता है। क्या उनकी श्रद्धा उनका त्याग, उनका उल्लास, उनका निष्काम भाव अभी वास्तव में हमारी समाजों व हमारी संस्थाओं में विश्रमान है। या फिर हम उसी अप्रम अवस्था की ओर सरकते जाते हैं। जिससे लीच कर उन्होंने हमें निकाला था। गति तो जीवन में होती है। हमारे लिए प्रश्नों का प्रश्न यह है कि क्या हमारी गति प्रगति है या अप्रोगति है। महात्मा ईशराज के जन्म दिन पर, जब हम उनसे आत्मिक मेंट करते हैं, हम उन्हें प्रसन्नचित्त मिलते हैं या लज्जित हिर को मुकाये हुए मिलते हैं ?

और उदासी. के भावों को उखाड़ कर परे फेंक दिया। फिर ही इतिहास में ऐसा समय आया जब कि लोग आत्मा तथा राजनैतिक संघर्ष में पड़ कर आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग को छोड़ बैठे। आम लोग भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए नैतिक जीवन से बहुत दूर जा पड़े थे। लोक और पर लोक का यह संतुलन अंगरेजी राज्य की स्थापना के साथ फिर बिगड़ने लगा। ऐसे अवसर पर महर्षि दयानंद ने राष्ट्र का पथप्रदर्शन किया। ऋषि ने धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति पर जोर देने के साथ २ राज-नैतिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक सुधारों की भी चर्चा की। उन्हीं ने अपने तप और बलिदान से एक क्रान्ति मचा दी। सुधार का आंदोलन ऋषि के पश्चात् उन नेताओं पर निभर था जो दयानंद के उपदेशों के अनुसार आगे बढ़ना जानते थे। इन नेताओं में महात्मा ईश राज सब से आगे थे।

अंगरेजी राज्य न केवल एक राज नैतिक परिवर्तन था बल्कि वह वह पड़ाव था जहाँ पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं का मेल है। महात्मा ईशराज भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिक ज्योति को पहिचानते थे। परन्तु साथ ही साथ वह इस बात को भी समझते थे कि पाश्चात्य सभ्यता ने विज्ञान, राजनीति तथा अर्थशास्त्र में विशेष उन्नति तथा आविष्कारों द्वारा मानव जाति को एक ऐसे, स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पाश्चात्य सभ्यता की अवहेलना करना आत्मघात से किसी प्रकार भी कम नहीं था। भारत के युवकों का भविष्य, विशेष कर भौतिक भविष्य तभी उज्वल हो सकता था यदि वे अंगरेजी भाषा और वैज्ञानिक आविष्कारों में आगे बढ़ सकते। इसके बिना

हमारा भौतिक जीवन बहुत पीछे रह जाने की सम्भावना थी।

महात्मा ईशराज धर्म सुधारक थे और वे इस बात से भली-भांति परिचित थे कि धर्म लोक और परलोक दोनों की एक साथ व्यवस्था करता है। इस लिए एक ओर वे वेद और वैदिक धर्म के अनन्यक प्रचारक तथा अग्रगण्य कार्यकर्ता थे और दूसरी ओर वे पश्चिम की भौतिक उन्नति को भी विस्मृत न कर सके। इस दोहरी वृत्ति के परिणाम स्वरूप महात्मा जी ने अपने आप को उस आंदोलन के साथ बांध दिया, जिस ने नये पंजाब में जागृति और क्रांति की भावनाओं को जन्म दिया। यह महान् आंदोलन डी. ए. वी. आंदोलन था। बाहर से देखने में यह एक महाविद्यालय तथा स्कूल का शिला विन्यास था परंतु इस में बिजली की सी एक शक्ति थी। डी. ए. वी. संस्थाओं ने ऐसे नेताओं को जन्म दिया जो अपने जीवन में शुद्ध रूप में भारतीय थे परन्तु वे विदेशी विचार धाराओं से भी अपरिचित न थे। यही कारण है कि वे लोग ब्रिटिश राज्य से सफल टक्कर ले सके थे। महात्मा ईशराज का अपना जीवन एक फकीर और संत का जीवन था। वे अपने शरीर के भोगों से उदासीन थे। परन्तु वे नेतृत्व उन विद्यार्थियों का करते थे जिन के हाथ में आने वाले भारत का निर्माण था। उनका स्थान डी. ए. वी. आंदोलन की लम्बी और दिलचस्प कहानी में नायक का है। उनकी मानसिक शक्ति से इस आंदोलन को शक्ति मिलती थी। उनके त्याग से इस में किन्हीं शीलता उत्पन्न होती थी। वह अर्थ और मोक्ष

त्याग मूर्ति महात्मा हंसराज जी की पुराय स्मृति

(ले०—महामना श्री देवीचन्द्र जी प्रधान द० सा० मिशन हुशियारपुर)

संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि समय २ पर जो महा पुरुष देश, धर्म तथा जाति की रक्षा के लिए उत्पन्न होते रहे हैं उन्हें हम ब्रह्मात्मा, सन्त, आचार्य गुरु तथा नेता स्वीकार करते रहे हैं। उनका त्याग अपूर्व था उनकी तपस्या महान थी। उन्होंने जिस समय १००० पास करने के पश्चात शिक्षा के प्रसार का प्रत धारणा किया उस समय प्रोजेक्ट बिरले ही देखने को मिलते थे। यूनिवर्सिटी की १००० की डिग्री प्राप्त होते ही ब्रिटिश सरकार उन्हें उच्च पदों पर आरूढ़ कर देती थी। राज्य में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त होता था परन्तु नवयुवक हंसराज पर महर्षि दयानन्द के उपदेशों का रग चढ़ चुका था। आर्य-समाज के प्रति उनके हृदय में अगाध भ्रष्टा उत्पन्न हो चुकी थी। यही कारण था कि उन्होंने १००० की परीक्षा में उत्तीर्ण होते ही आर्यसमाज की सेवा का कड़ा प्रत धारण किया और १०००० कांलेज कमेटी लाहौर को अपना जीवन दान दे दिया।

दोनों की ब्रह्मात्मा को स्वीकार करते थे। वे जानते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग एक दूसरे के सहायक हैं। उन में मूल विरोध का अभाव है। ऐसे महान नेता इतिहास में सदैव अमर रहते हैं।

२५ वर्ष पर्यन्त वह १००००० की कांलेज लाहौर के प्रिंसिपल रहे और एक पाई भी वेतन के रूप में कांलेज कमेटी से प्राप्त नहीं की। इतने दीर्घकाल पर्यन्त अवैतनिक आर्यसमाज की अनथक सेवा के पल स्वरूप ही ला० हंसराज जी महात्मा हंसराज जी के पवित्र नाम से सुप्रसिद्ध हुए। उन्होंने केवल १०००००० की कांलेज लाहौर तक ही अपने कार्य को सीमित नहीं रखा प्रत्युत पंजाब के अन्य अनेक स्थानों पर भी १००००००० स्कूलों की स्थापना की।

वह यह समझते थे कि जब तक देश में विद्या का प्रचार नहीं होगा और उस के साथ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी देश की धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति असम्भव है। इसी कारण उन्होंने स्थान २ पर स्कूलों का जाल बिछा दिया। लड़कों के स्कूलों के साथ-० कन्या पाठ शालाओं का भी जाल बिछा गया। महात्मा जी ने शिक्षा के प्रसार में जो महान कार्य किया है उसे हम कैसे मुला सकते हैं। उस की पवित्र स्मृति प्रत्येक पंजाबी के हृदय में बनी रहेगी।

इस अवसर पर जबकि भारत स्वतन्त्र हो चुका है हमारा वह प्रथम कर्तव्य है कि हम प्राक स्मार्थिक पूज्य महात्मा हंसराज जी द्वारा स्थापित

शिक्षा संस्थाओं की रक्षा करें। यह हमें उन की पुख्त स्मृति दिलाती हैं। उन की यह पवित्र ध्वज आर्य समाज को प्रगति शील बनाती है। हमारे अंदर जीवन का संचार करती हैं इन संस्थाओं को सरकार के हाथ में देने का खतन में भी अपने हृदय में विचार नहीं लाना चाहिये। यह संस्थाएँ वैदिक धर्म प्रचार का साधन रही हैं। यदि उन में आज कल के धर्म निरपेक्ष युग में कुछ शिथिलता आ गई है तो इस का उत्तर दायित्व उन के प्रबन्धकों पर है। आज जबकि हम पूव्य महात्मा हंसराज जी की पवित्र जयन्ति मना रहे हैं प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम ऋषि दयानंद के नाम पर स्थापित की गई संस्थाओं को न केवल जीवित रखने का प्रयत्न करेंगे बल्कि उन्हें पूर्ण रूप में वैदिक धर्म के प्रचार का साधन भी बनाने की चेष्टा करते रहेंगे।

महात्मा हंसराज जी कालज की प्रिंसिपली के उत्तर दायित्व को निभाते हुए वह तथा उन के आधीन कार्य करने वाले प्राध्यापक तथा अध्यापक वर्ग प्रांत भर में आर्य समाजों के उत्सवों पर प्रचार के लिए जाते थे। अनेकों ने महात्मा जी का अनुसरण करते हुए कालजों तथा सकूलों को अपने जीवन दान दिए और केवल निर्वाह मात्र कुछ शुल्क ले कर सेवा का प्राण लिया और उन महानुभावों ने आर्य समाज के नाम को चार चांद लगाए। यह आवश्यकता वर्तमान युग में भी है। क्या मैं यह आशा कर सकता हूँ कि आज भी ऐसा नव युवक सद ज्ञान के प्रसार तथा वैदिक धर्म के प्रचार में अग्रसर हो कर अपने जीवनो की आहुतियाँ देते हुए ऋषि के मिरान को आगे ले जाने में प्रयत्न-शील होंगे ?

शत् शत् प्रणाम

(ले० श्री 'शरर' जी M.A. आर्य कॉलेज पानीपत)

ओ सद्गुरुव्य, ओ बानप्रस्थ, ओ उप-पूत ओ पूर्णकाम ।

यतिवर

जीवन तेरा क्या सरल सरल, मानस तेरा क्या बिमल विमल
निपचय मे अधिग हियालय बम्, शीतल पावन ज्यो गया जल
ओ श्वेत वस्त्रधारी साधु, तेरा पथ क्या सुन्दर बलाम्
तेरे प्रयत्न सब सफल हुए, चहुँ विषा विषा के श्रोत बहे
तेरे आवाहन पर कितने बीरो ने जीवन दान दिये
तू साठ महाबागर समान, तूफानों का भी केन्द्र धाम
तू बस्य अहिंसा में विधीन, सर्वथा पापचय से विहीन
ऋषि भक्ति का सागर महान तू उस सागर का मुक्त मीन
तेरा चरित्र महिमा बजित प्रेरणा श्रोत हृदयाभिराम ।

यतिवर तुफ को शत् शत्, प्रणाम

महात्मा हंस राज स्मारक

वैदिक साहित्य निकेतन की बहुमूल्य पुस्तकें

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा बालगढ़ के वैदिक साहित्य विभाग द्वारा हिन्दी संस्कृत अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित निम्नलिखित जीवन चरित्र तथा सिद्धांत व तत्त्व-ज्ञान के ग्रन्थों का मारी संग्रहालय हमारे पास विक्री के लिए मौजूद है। स्वाध्याय व शिक्षा संस्थाओं में पारितोषिक बितरण तथा धर्म शिक्षा के लिए यह पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं।

ग्राहकों को कमिशन

ग्राहकों को निम्नलिखित कमिशन दर दिया जाता है—५) से कम के लिए कुछ नहीं। ५) से २५) तक के ग्राहक को ६।) प्रतिशत २५) से ५०) तक १२।।) प्रतिशत ५०) से १००) तक २०) प्रतिशत १००) से अधिक २५) प्रतिशत।

महात्मा आनन्द स्वामी जी द्वारा रचित—प्यारा कृष्ण ॥=) महात्मा हंसराज सचिद २।।) बिना बिन्द २) सोता १=) पद्मिनी १=) पार्वती १) प्रभु दर्शन २।।)

प्रिसिपल दोबानचन्द्र जो (कानपुर) कृत पुस्तकें—दीपक १) जीवन ज्योति ॥=) स्वाध्याय संग्रह ॥।) दयानन्द शतक १) महर्षि दर्शन २) वैशेषिक १=) मूषक उपनिषद की टीका १=)

महात्मा नारायण स्वामी कृत—नवीन और प्राचीन समाजवाद १)

स्वामी अच्युतानन्द जी द्वारा रचित—ऋग्वेद शतक ॥) यजुर्वेद शतक ॥) अथर्ववेद शतक ॥) व्याख्यान माला (संस्कृत में) ॥।)

मेहता रामचन्द्र शास्त्री कृत—वैदिक धर्म मुझे क्यों प्यारा है ? १।।)

प० बुद्धदेव मीरपुरी कृत—सद्दर्शन समन्वय १।) प्रभु प्रेम सगीत (बजन सग्रह) ॥)

ENGLISH BOOKS

1. SWAMI DAYANANDA

by Principal Surya Bhanu ji

Rs. 1/8-

2. Teachings of Ishopanishad

Rs. 1/56 N.P.

प्राप्तिस्थान—

अध्यक्ष वैदिक साहित्य विभाग आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब

महात्मा हंसराज के प्रति

(ड. सुरीका देवी आर्या एम० ए० विद्यावाचस्पति, नरवाना)

धन्य धन्य हे हंस, कि जिसने हंस हंस जीवन वार दिया,
तन, मन, धन, बलिदान किया निज, ऋषि-ऋण सकल उतार दिया ।

नीर क्षीर का सही विवेकी, हंसराज था सचमुच हंस,
प्रिय पंजाब का जीवनदाता, आर्यों का गौरव अवतंस ।

मान के मानसरोवर में ही जीवन भर सुख से खेला,
जब तक परम हंस से नहीं हंस का हुआ जोड़ मेला ।

वैदिक संस्कृति का बन हंस (सूर्य) हंसराज जब आय था,
ऋषि के दिखलाये पथ पर नूतन आलोक फैलाया था ।

धन पाया विद्या का यश का और नहीं धन भाया था,
सत्य सरलता और सादगी से जीवन सर साया था ।

दयानन्द की विव्य देन वैदिक विद्या के सदन को,
रहे बांटते वे जीवन भर पथ से भटके जन जन को ।

एक बार जो कदम बढ़ाया पीछे नहीं हटाये हटा,
जीवन के संग्राम क्षेत्र में सीना ताने रहा डटा ।

चुने 'हंस' ने भोती ही सीपी घोघों का काम नहीं,
चमके मां की मणिमाला में शोभा बने हृदय की ही ।

जीवन का आदर्श यही था सादा जीवन उच्च विचार,
कंटक कुल में सुमन सदृश खिल किया सुयश-सौरभ प्रसार ।

बाज कुशिक्षा के चक्कर में पडा हुआ है देश महान,
आर्यों, एक हमी से संभव है इसका होना निर्माण ।

भीना तंतु आशा का यह चटका कर देना मत तोड़,
अपनी शिक्षा संस्थाओं को देना हमने नूतन मोड़ ।

श्रद्धांजलि यही है उनकी, यह कर्तव्य हमारा है,
बहादुर का जन्म-दिवस लाया सन्देश यह प्याग है ।

महात्मा हंसराज का आत्मरस युवक-जागरण

(ले०—प्रो० वेदीराम जो शर्मा एम० ए०, डी० ए० वी० कालिज जानम्बर)

विद्युत में होने वाले जिस महापुरुष पर भी दृष्टि डालें हमें यही ज्ञात होगा कि उनके जीवन व कार्य के पीछे एक अनुपम साधना कार्य कर रही थी। इसी साधना के कारण वे जन सामान्य से ऊपर उठकर महा मानव की कोटि में आए। इसी प्रकार की विशेषताओं के कारण ये आत्माएं जनता में पूजी जाती हैं—आदर व सत्कार प्राप्त करती हैं। ये विशेषताएं मनुष्य को पूर्ण रूपेण बदल देती हैं। गुरुदत्त जैसे नास्तिक को आस्तिक बनाने में महर्षि दयानन्द जी की ईश्वर भक्ति महात्मा गांधी को बनाने में श्रवण कुमार की पितृ भक्ति, राजा हरिश्चन्द्र की सत्य भक्ति ही मुख्य कारण थे ! इसी प्रकार महात्मा हंसराज को, दयानन्द का त्याग मय जीवन व अखण्ड पाण्डित्य ही शिक्षा प्रसार की प्रेरणा दे सका।

जैसे महर्षि के साथ आर्यसमाज रवीन्द्र के साथ शांति निकेतन, अद्दानन्द के साथ गुरुकुल और महामना मालवीय के साथ काशी विद्युत विद्यालय का नाम अमर है, उसी प्रकार महात्मा हंसराज जी के साथ डी० ए० वी० कालिज का नाम शाश्वत रहेगा।

८ नवम्बर १८८३ ई० को लाहौर में दयानन्द के भक्त कुड़ युवकों ने महर्षि के मिरान को सर्वत्र फैलाने के लिए रमारक रूप में डी० ए० वी०

कालिज और स्कूल खोलने का निश्चय किया। उनके हृदय में यह दृढ़ संकल्प था कि :—

‘हम एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अत्रगुणों को त्याग कर केवल गुणों को ही ग्रहण किया जायगा। संस्कृत और हिन्दी की शिक्षा द्वारा शिक्षित और अशिक्षित वर्ग का मिलाप कराया और ऋषियों के ग्रन्थ पढ़ा कर परमात्मा और आत्मा की उलझनों सुलझाई जायेंगी। शिल्प का भी प्रबन्ध किया जायेगा।’

इसी उद्देश्य से दयानन्द कालिज स्थापित करने का निश्चय किया गया। जहां पाश्चात्य विद्या के साथ पूर्वी ज्ञान और विशेष कर वेदों की शिक्षा दी जा सके।

कारण ?

सारे देश में ईसाई पादरी शिक्षा की आड़ में देश की युवक शक्ति को शरीर और आत्मा दोनों से ईसाई बना रहे थे। कलकत्ते में विलियम कालेज बड़ा केन्द्र था और इसी केन्द्र से देश व्यापी प्रचार का सुव्योजित प्रबन्ध हो रहा था डी० ए० वी० संस्था अपना समस्त जीवन देने वाले महात्मा हंसराज जी ने ईसाई विद्यालय में पढ़ कर इस बात को अचञ्ची प्रकार अनुभव कर लिया था।

दूसरी ओर मुसलमानों की गर्दन भी अलीगढ़ में Beck साहिब के हाथ में थी। इन के परचात Archibold ने उनका स्थान लिया। इतिहास साक्षी है कि Beck ने अलीगढ़ कालेज में कार्य करते हुए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा करते हुए उसको भारतीय युवकों के मस्तिष्क में पुष्ट किया सुरक्षित किया। इतिहास के पृष्ठ आज भी पुकार कर घोषणा कर रहे हैं कि Minto Moreley Reforms के रूप में जो हिन्दू और मुसलमानों के मध्य परस्पर भेद भाव की प्रचण्ड भेदी प्रचलित की गई इसमें भी अलीगढ़ के इन्हीं Beck और Archibold का भारी हाथ था। सर सय्यद अहमद खां को अराष्ट्रीय मनान वाला भी Beck साहिब ही थी।

वाद में सिक्कों ने भी आपन जो कालज प्रारम्भ किए, उन में भी अंग्रेजी शिक्षकों को ही स्थान मिला। उन अंग्रेज प्रोफेसरों ने हिन्दू सिखों मध्य फूट के बीज बोए। मकालिफ ने क्या कुछ नहीं किया ? यह आज स्पष्ट हो चुका है।

किन्तु धन्य हैं अचि दवानंद के वे मस्ताने युवक जिनका नेतृत्व महात्मा ईसराज जी जैसे निर्भीक सेनानी के हाथ में था। स्वनाम धन्य महात्मा ईसराज ने किसी भी विदेशी विपक्ष सर्प रूप शिक्षक को दवानंद की इस पवित्र सस्था के निकट न आने दिया। आर्य समाज के विद्या हान वह के बचमान भारतीय लाल ही थे और श्रद्धा को आर्य संस्कृति के मानदोषर के राजहंस ईसराज थे।

शिक्षा के इस महा वहन ने 'सर्वे भवन्तु सुखिन' का मन्त्रोच्चारण कर आगे कदम बढ़ाया। चारों

ओर प्रकार फैलता चला गया। छात्र ४०० ए० बी० कालेज में पढ़ना एक गौरव की चीज समझते थे। आज भी अखण्ड २ सरकारी पदों पर वा राष्ण सरकारों के स्थानों पर आसीन महानुभाव वही शान से कहते मिलेगे कि हम भी ४०० ए० बी० कालेज में पूज्य महात्मा ईसराज जी के चरणों में पढ़े हैं। यह था उस कालेज का महत्व पूज्य महात्मा जी वेद पाठ का कार्य स्वयं करते थे। 'आर्य युवक समाज की स्वयं देख भाल करते थे।

आर्य समाज के यह विश्वास उजागर-विद्या सागर एक कर्मठ और दूर दर्शी नेता थे। सदाचार उनका भूषण था। उनके इन गुणों पर अनेक युवक न्योकावर होने को तैयार रहते थे।

आके द्वारा स्थापित आर्य युवक समाज आज भी कार्य कर रही हैं। आज भी कालेजों में वेद पाठ की कक्षाएँ हैं। आज भी धर्म शिक्षा का स्थान और समय नियत है किन्तु महान दुःख है कि उस दूर दर्शी नेता की यह इच्छा समाप्त हो रही सी नजर आ रही है। आज के शिक्षक धर्म शिक्षा-वेदपाठ या युवक समाजों में जाना कुछ हेय कार्य समझते हैं। दुःख है कि जो प्रोफेसर छात्रों में इस प्रकार की चर्चा करने का साहस भी करता है उसे भी कुछ समय परचात अनुत्साहित ही देखा गया है।

किन्तु आज इस परिस्थिति में भी यदि हम महानुभाव ईसराज जी का आदर्श अपने सामने रखें और इन वायाधों की चिन्ता न करते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाएँ तो शीघ्र ही सफलता मिल सकती है। इस वर्ष जालन्धर कालेज में इस का प्रयोग किया गया। धर्म शिक्षा का जगावाद प्रचार प्रसार रक्सा गया। आज साहित्य

सादगी की दिव्य मूर्ति

(श्री पं० दयाराम जी शास्त्री एम० ए० मन्त्री आर्यसमाज अनारकली देहती)

यह वह युग था जब कि अंग्रेजी शासन का सारे देश में चक्र चल रहा था। अंग्रेजी भाषा का बड़ा भारी मान होता था। पंजाब विरव-विद्यालय से बहुत ही थोड़े इने गिने युवक डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकलते। ऐसे छात्रों को उस समय की जनता देखने आया करती। उनके पत्रों में चित्र निकलते, भारी स्वागत सम्मान होता। उनके दूसरों की ओर से समारोह जुटाये जाते। ऐसे युग में ही स्वर्गीय महात्मा ईसराज जी ने अपनी बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली।

सम्भवतः उस वर्ष तीन चार छात्र ही बी० ए० कर के आये। सारे परिवार तथा सम्बन्धियों के हर्ष का क्या ठिकाना रहा। बड़े प्रसन्न थे कि युवक ईसराज ने अब अपनी शिक्षा समाप्त कर ली है। अब उच्च सेवा कार्य में लगकर सारे संकटों को काट देगा सुख सुविधा का पथ प्रशस्त हो जायगा। किन्तु युवक के मन में तो कुछ और विचार काम कर रहे थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती के पवित्र स्मारक के रूप में खोले जाने

शुफ्त बांटा गया। एक परीक्षा भी धर्म सम्बन्धी रक्खी। मूसला धार वर्षों में छुट्टी के दिन भी दूर से विद्यार्थी परीक्षा के लिए कालेज में आए। विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तकों में मांस न खाने स्वाध्याय करने, सिगरेट न पीने की प्रतिज्ञा लिख कर की।

इस प्रकार के कुछ युवक यदि प्रत्येक कालेज में निकल आयें तो कार्य सुगम होने में कोई भी कठिनाई नहीं। विद्यार्थी प्यासा है किन्तु पानी पिलाने वाले बन्धु अपने हाथ में जलपाम सम्भाले खड़े हैं, लज्जा वग पिलाते हुए शर्मते हैं कि कहीं हमें कोई यह न कह दे कि हम एक प्यासे छात्र की प्यास बुझा रहे हैं।

कैसी विडम्बना है? क्या बेहोरी आ गई है

हमें? हम कहां से कहां जा रहे हैं?

अतः आओ! आज इस पुनीत दिवस पर यह निश्चय करे कि महर्षि दयानन्द की इस पुनीत वाटिका को हरा भरा रखने के हेतु, पूज्य महात्मा ईसराज ने अपनी आत्मा का जो रस इसकी नींव में सींचा था, आज वह पुनः इसी प्रकार के आत्म रस की आवश्यकता अनुभव कर रहा है, हम अपना रस उसे पिलावेंगे, उसे सदा हरा भरा रक्खेंगे, युवक शक्ति को अपने प्राणपन से जागृत करेंगे, ऐसी उल्टक आकांक्षा आज हमारे हृदय में जागृत होनी चाहिए तभी हमारा कल्याण होगा। महात्मा ईसराज की जयन्ति मनानी तभी सफल हो सकती है।

वाले डी. ए. बी. स्कूल कालेज के लिए जीवन समर्पित करने वाले की परम आवश्यकता थी। तभी यह काम चल सकता था। किन्तु यह जीवन में कौन करे? ऐसा करना क्या सरल था। हर वस्तु का जीवन को देना आसान होता है पर अपने को अर्पण कर देना बड़ा ही कठिन है। उस समय उस युवक ने अपनी आहुति देने का संकल्प ही नहीं किया अपितु इस धारणा को क्रियात्मक रूप दे कर अपने जीवन का मेध कर दिया। ऐसे समय में सर्वमेध करने की गम्भीर घोषणा पर सारे समाज में जितना उल्लास हुआ उस को याद कर के कौन आत्मविभोर नहीं हो जाता। महात्मा ईसराज जी डी. ए. वी. स्कूल के मुख्याध्यापक बने, फिर डी. ए. वी. कालेज लाहौर के सर्वप्रथम प्रिंसिपल बने सारे भारत में यह शिक्षा संस्था पहली राष्ट्रिय संस्था थी जिस के द्वारा संस्थान मंचालन का सफल सूत्रपात किया गया। आर्यसमाज के अधिष्ठा का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए के पवित्र नियम को क्रियात्मक रूप मिल गया। इस का सर्वप्रथम श्रेय स्वर्गिय महात्मा ईसराज जी के त्याग और तप को है। शिक्षा की नौका इस बुरदशी नाविक द्वारा चल पड़ी। महात्मा ईसराज जी इतने विद्वान होते हुए तथा भारत के सब से पहले राष्ट्रिय दयानन्द कालेज जैसे महान संस्थान के प्रिंसिपल जैसे उच्चासन पर आसीन होने पर भी कितने सादा और सरल थे। वह उन के सारे जीवन के महान ग्रन्थ को देखने तथा पढ़ने से पूरा परिचय मिल जाता है। उन का वैरा सब के सामने है। कितनी कमाल की

सादगी उनके जीवन और पहरावे में थी। बुधा अवस्था में मनुष्य क्या कुछ नहीं चाहता। इस आयु में तो सुन्दर २ वेशों को पहनने के भिन्न १ प्रकार के चाव होते हैं। शरीर को बनाने सजाने के पथ पर चल देते हैं। आज के भारत का चित्र अभी सामने है। जब कि अंगरेज चला गया किन्तु अवस्था क्या है? किन्तु महात्मा ईसराज के युग में तो इंगलिश परिधान का चारों ओर ही बोल वाला था। सारे प्रवाह में बहते थे। परन्तु महात्मा जी के जीवन पर इस वातावरण का तनिक भी प्रभाव न हुआ। वही पगड़ी, पाजामा और बन्द गले का कोट उनका परिधान बना रहा। देश में नाना परिवर्तन हुए। कई 'हुवाए', धाराए' चलीं। लोगों के विचार बदले। पर इस तपस्वी के परिधान की सादगी में तनिक सा भी परिवर्तन न हुआ, निरन्तर उसी सादगी के पथ पर ही चलते रहे। कोई भी पथ से विचलित न कर सका। सचमुच सादगी की चेतन प्रतिमा थे। इस सादगी के सामने देशी विदेशी अपने बेगाने सारे मस्तक मुका देते थे।

हम उनका दिवस मनाने चले हैं। कुछ सीखें, जीवन में धारण करे। आज के विचित्र वातावरण में महात्मा जी की उच्च विचारधारा तथा वैरा की सादगी का पाठ जीवन में पढ़ने की आवश्यकता है। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

आर्यजगत् में विज्ञापन
देकर लाभ उ-एँ

‘वैदिक धर्म की खातिर हंसराज हो गए बलिदान’

(कु: अरुण जी आर्या प्रभाकर, टोहाना)

मना रहे है जिनका जन्म दिवस हम आज,
वो थे पर—उपकारी महात्मा हंसराज
आर्य जाति सेवा ही था उनका मुख्य काज,
खादी वस्त्र, देशी जूती ही था उनका साज,
इन्होंने रखी देश और जाति की आन ।
वैदिक धर्म की खातिर हंसराज हो गए बलिदान ॥

शिक्षा की खातिर इन्होंने दिया था जीवन दान,
प्रोत रोट के गीत का किया था उन्होंने गान,
देश भक्ति—रस सुधा का किया था उन्होंने पान,
उनकी दृष्टि मे, थे धनी गरीब समान,
तजे जाति के लिए सभी अपने सुख अभिमान ।
वैदिक धर्म की खातिर हंसराज हो गए बलिदान ॥

अगणित विधमियो को था पथ दर्शाया,
सत्य धर्म का था उनको पठ पढ़ाया,
भेद भाव का था अश बिल्कुल मिटाया,
विधवा दल के कष्टो का किया सफाया,
इसीलिए ससार मे है उन का तेज और मान ।
वैदिक धर्म की खातिर हंसराज हो गए बलिदान ॥

‘देश धर्म पर जो होते हैं कुर्बान,
गुणगान करता है उनका जहान ।
जीवन बन जाता है उनका महान,
‘अरुण’ जो तजे धर्मपर अपने प्राण ॥’

‘महात्मा हंसराज को शतशः धन्यवाद’

(कु अरुण जी आर्या प्रभाकर, टोहान)

जिस प्रकार भवन का निर्माण करने के लिए, उस को हट्ट और स्थायी बनाने के लिए अगाध और परिपक्व नींव तथा उस के लिए उचित सामग्री की आवश्यकता होती है वसी प्रकार किसी भी राष्ट्र एवं देश की प्रगति उस के महापुरुषों की जीवन अहृतियों से हुआ करती है। और उन से भी अधिक वे वीर पुरुष अपने देश को उन्नत और महा शक्तिशाली बनाते हैं जो धर्म क्षेत्र में अपना सर्वत्व अपितु अपने जीवन का ही बलिदान दे देते हैं। वास्तव में प्रत्येक देश की पृष्ठभूमि उस के वीर पुरुषों के बलिदानों से ही सुन्दर बना करती है। और किसी भी धर्म एवं संस्था की सफलता का अनुमान ही इस बात से लगाया जाता है कि उस के धर्म के अनुयायियों ने किस स्तर तक त्याग, सेवा और कुरबानी का परिचय दिया है। जिस देश तथा जाति के वीर पुरुषों ने स्वयम् को खून देने वाला मजनु नहीं बनाया, वह जाति कभी भी उन्नत नहीं हुआ करनी। दूध पीने वाले मजनु तो सदा देश के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं।

यदि स्वामी दयानन्द धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पण न करते तो आज देश में आर्य समाज की आवाज को कौन सुनता। उन की मृत्यु के पश्चात् आर्यसमाज रूपी दीपक को पं. गुरुदत्त, पं. लेखराम, शेर पंजाब लाला लाजपतराय और महात्मा हंसराज जी ने अपने जीवन रक्त रूपी तेल से उसे जगमगाते रखा।

महात्मा हंसराज जी का जन्म १६ अप्रैल १८६४ ई. को हुआ। इन का जीवन प्रारम्भ से मृत्यु पर्यन्त त्याग, तपस्या और कठोर साधना में व्यतीत हुआ। परम श्रद्धेय महात्मा हंसराज जी ने सुख सम्पदा, धन दौलत, भोग ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को सर्वथा त्याग कर स्वयं निर्धनता को निमन्त्रण दिया तथा अपना समस्त जीवन, जिस को बड़े आनन्द पूर्वक बिताया जा सकता था, आर्य समाज रूपी यज्ञ में भेंट कर दिया। यज्ञ में डाली जाने वाली आहुति सदा सुगन्धयुक्त, पुष्टिकारक, रोग-नशक एवं मृदु होती है। सचमुच महात्मा हंसराज की जीवन आहुति में ये चारों गुण विद्यमान थे।

महात्मा हंसराज की आर्थिक स्थिति अति शोचनीय थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन दान का संकल्प कर लिया। आपके भाई मुलखराज जी ने आपके, परिवार के निर्वाह के लिए ४० रु. मासिक देना स्वीकार कर लिया। उन जैसी स्थिति वालों की इतने में निर्वाह होना कठिन था। स्वास्थ्यकर भोजन प्राप्त न होने से उन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इन्होंने दे दयानन्द ंगलो वैदिक कालेज में अवैतनिक मुख्याध्यापक के रूप में रहना स्वीकार किया। इन के अनथक परिश्रम के फलस्वरूप यह कालिज दिन दुगुणी रात चौगुणी उन्नति करने लगा जिस का सर्वोत्तम परिणाम आज

आर्य युवक समाज डी. ए. वी. कालेज जालन्धर धर्मशिक्षा की परीक्षा

लेखक :- श्री देवीदयाल जी संगठन मन्त्री युवक समाज

आर्य युवक समाज दयानन्द कालेज जालन्धर, प्रो० वेदीराम जी एम० ए० के नेतृत्व में बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहा है। गत वर्ष की गति-विधियों द्वारा विद्यार्थियों में नव चेतना आई है। कालेज में विद्यार्थियों के मध्य आर्य समाज के सिद्धान्तों पर खूब चर्चा होती रहती है। इस धर्म चर्चा का प्रभाव यह हुआ है कि पहिले जो आर्य समाजी बच्चे कोरे वैज्ञानिक वातावरण में दब से गए थे, पूर्ण श्रोज और तेज लेकर खड़े हो गए हैं। आज खुल कर मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध ईश्वर निराकार साकार आदि विषयों पर बर्तालाप होता

हमारे सम्मुख है। इस पाठशाला को शुरू करते समय कमेटी के पास केवल २५००० रु. था पर ईसराज जी के परिश्रम से यह राशि १०५६०० रु. हो गई। जब स्कूल के लिए बड़े भवन की आवश्यकता हुई तो आप ने पचास हजार रुपया एकत्रित कर भवन भी बनवा दिया।

इन्होंने श्रद्धालुद्वारा, विधवा विवाह और शुद्धि कार्य में बड़ा सहयोग दिया। जहाँ पर अकाल पड़ा वहीं स्वयं पहुँचे और हजारों प्राणी बचाए। इन के हृदय में वैदिक धर्म के लिए धार का समुद्र ठाढ़े मारता था। आप ने देश और जाति की भलाई के लिये जो पीछे लगाए उन में दो प्रमुख हैं।

दैनिक व साप्ताहिक संस्कारों में सारा वर्ष महर्षि दयानन्द जी के जीवन चरित्र की कथा होती रही। इससे छात्रों में दयानन्द के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई है।

उपयुक्त वातावरण में छात्रों को और अधिक लाभ पहुँचाने के हेतु युवक समाज के अध्यक्ष, व प्रादेशिक युवक संगठन के संयोजक प्रो० वेदीराम जी ने वैदिक धर्म के सिद्धान्तों के प्रचार व प्रसार हेतु एक परीक्षा का भी आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक महीने तक निम्न चार पुस्तकों पर लगातार व्याख्यान दिए गए।

दयानन्द कालिज और उस से सम्बन्धित संस्थायें तथा आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा। इन्होंने वेद प्रचार के लिए आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। इन के ही प्रयत्न से लगभग २५० आर्य समाजों की स्थापना हुई।

१६ अप्रैल को महात्मा ईसराज जी का जन्म दिवस है। इस दिन स्थान स्थान पर महात्मा जी के जन्मोत्सव मनाए जाएंगे पर उत्सव मनाने में ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो पावा। हमारा सब का कर्तव्य है कि हम उन के अपूर्व कार्यों को पूर्ण करें और उन के कार्यों को स्मरण करते हुए उन के गुणों को अपने जीवन में धारण करें।

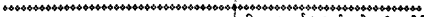
महात्मा हंसराज जी का त्याग

(प्रतिपक्ष श्री भगवान दास जी, दयानन्द कालेज, सोलापुर)

आज का नवयुवक अर्थात् दयानन्द के समय की स्थिति को क्या जाने ? भारतीय स्वतंत्रता संपादन की फूट के कारण असफल हो चुका था और मराठे, बृहत् संकल्प राजपूत और धर्म निष्ठ सिख दास्ता की श्रृंखलाओं को तोड़ने का प्रयत्न करते करते थक गये थे हमारा १८५७ का स्वतंत्र होने का अप्रयत्न भी रानी मांसी की वीरता की गाथा बन कर रह गया था तथा अनेकों वलिदाताओं की वलि भी रंग न ला सकी थी। भारतीय जनता विदेशी शासन के नीचे और भी दली जाने लगी। कई प्रकार के प्रहार हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा

मान प्रतिष्ठा पर होने लगे। हमारे इतिहास को गंदा कि ग गया तथा हमें अपनी ही मातृभूमि में विदेशी बनाने के ढंग सोचे जाने लगे। सब से बड़ा शङ्क्यन्त्र रचा गया शिक्षण क्षेत्र में सारा शिक्षा का कार्य विदेशियों ने अपने हाथ में ले लिया तथा ईसाई सरकारी कालिजों स्कूलों में प्रशासन ईसाई बनाये जाने लगे। पादरियों ने धन तथा सरकारी नौकरियों का लालच दे दे कर सब ओर से भारत देश को ईसाई देश बनाने के कुञ्जित्य आरम्भ कर दिये। देशीय संस्कृति सभ्यता तथा वेप-भूषा का खुले बन्दों मखौल होने लगा

१. Dayanand His life & works

२. सत्यार्थ प्रकाश

३. आर्षोद्देश्य रत्न माला

४. गोकर्णानिधि

इन व्याख्यानो को सुन कर लगभग ३०० छात्रों ने परीक्षा के लिए नाम दिए। इन पुस्तकों के १५० सेट विद्यार्थियों के मध्य मुफ्त बांटे गए। इन पुस्तकों को पढ़ने की विद्यार्थियों में इतनी होड़ लगी कि उन्होंने शेष पुस्तकें स्वयं खरीदी और परीक्षा की तैयारी प्रारम्भ कर दी। कई विद्यार्थी ऐसे भी थे कि जिन्हें हिन्दी नहीं आती थी, उन्होंने अंग्रेजी में इन पुस्तकों की समझा, उनके Notes तैयार किए। और परीक्षा की तैयारी में लग गए।

रविवार ४ मार्च १९६२ ई० को परीक्षा विधि घोषित की गई। बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, किन्तु फिर भी जालन्धर के विभिन्न क्षेत्रों से वर्षा में भीगते हुए ६७ विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए। विद्यार्थी सफल हुए तथा निम्न तीन विद्यार्थी क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे।

१. अमृत स्वरूप गुप्त श्री० यूनिवर्सिटी

२. वीरमा चन्द विल्पाय -Do-

३. अमर चन्द तृतीय वर्ष।

गोकर्णानिधि पुस्तक पढ़ कर कई छात्रों ने मांस न खाने का व्रत लिया। आशा है अन्य युवक समाज भी ऐसा ही आदर्श अपनायत करेंगे।

उस समय की सरकार ने शासन को पक्का करने के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता के नाम पर ईसाईयों को विशेष सुभीतायें तथा सहायता देकर सारे देश में ईसायत का बोलबाला कर दिया। ऐसी अवस्था में नवयुवकों को पश्चिम की चकाचौंध तथा देश अहित कार्यों से बचाने के लिए दयानन्द सस्थाओं का श्रीगणेश लाहौर में हुआ। बहुत कठिन समय था इसाईयों का विरोध, सरकार की घमकियाँ, भयभीत जनता, पैसे की कमी, कार्यकर्ताओं की न्यूनता यह सब बातें होते हुए भी आर्य नेताओं ने एक गम्भीर पग उठा ही लिया ऐसे समय में जब बी० ए० तो क्या दसवीं पास भी सरकार की उच्चकोटि की परीक्षाओं पर पहुँच जाते थे उस समय नवयुवक ईसराज ने देश के भले को आगे रखकर अपने सब आराम को छोड़ कर अपनी अवैतनिक सेवायें दयानन्द कालेज प्रबन्ध कर्ता सभा को अर्पण कर दीं। वह बहुत बड़ा त्याग तथा इसी महान आहुति से यज्ञ सफल हुआ जिस की शुद्ध सुगंधी आज संसार में फैल चुकी है। जो बीज छोटा था उसको आरम्भ में ही त्याग के शीतल जल से सींचा गया तथा वह आज महान वृक्ष बन गया है। जो नीव पूष्य महात्मा ईसराज के निस्सवार्थ उपश्रव्या की चट्टान पर रखी गई वह आज विशाल संस्थाओं में बदल गई। कौन कह सकता है कि हम कहां होते अगर महात्मा ईसराज का यह महान त्याग न होता।

त्याग के कई अर्थ लिये जाते हैं तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार के त्याग करते देखा तथा सुना। सामाजिक जीवन में तो किसी एक पग पर ही त्याग किया जावे ता बड़ी

समाज को ऊँचा उठा देता है। फिर पूष्य महात्मा जी का त्याग तो सर्वमुखी त्याग था। उसका फल तो राष्ट्र तथा जाति को मिलना ही था। मन वाणी कर्म से उन्होंने त्याग किया तथा सारी आयु क्रियात्मक रूप से यह संकल्प निभाया। जब वह सत्तारूढ़ थे संसार मुक्तता था तब स्वयं कहा कि अब दूसरे कार्य करें। यह त्याग उस त्याग से भी अपूर्व था जो उन्होंने आरम्भ में किया था। इससे मोसायटी और भी शक्तिशाली हो गई। अगर वह स्वयं प्रिंसिपल पद को न छोड़ते तो कोई उनको कहने वाला न था। पर उन्होंने अपने ही कार्य कर्ताओं के हाथ में संस्थाएँ दीं तथा स्वयं देश-हित के दूसरे कार्यों में लग गये।

यही नहीं उनकी त्याग भावना इतनी बलशाली हो गई कि घर में रहते हुये वह घर वालों के लिये वैरागी हो गये तथा उनके जीवन का एक एक क्षण जन समूह के भले के लिये लगा। वेतन लेना तो एक और वह तो लोगों के प्रेम तथा आदर वश लिये गए निजी उपहार भी कालेज कमेटी को दे देते थे। यह मानी हुई बात है कि नवयुवक शमा के परवाने बनते हैं। अगर नेता में स्वयं त्याग भाव न हो तो नवयुवक दूर भाग जाते हैं। पर पंजाब के उच्च कोटि के अनेकों नवयुवक महात्मा जी के केवल संकेत मात्र से उनके पास आ गए तथा अपना जीवन संस्थओं तथा आर्य समाज की सेवा में लगा दिया। स्वयं कार्यकुशल होना एक बात है पर अर्थात् मिशन को आगे बढ़ाने के लिये सुन्दर कार्यकर्ता पैदा करना तो पूष्य महात्म ईसराज जैसे वीतराग त्यागी से ही बन सकता है।

महात्मा हंसराज जी की गम्भीरता

(ले० श्री आचार्य नर देव जी शास्त्री वेदतीय कुलपति गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर)

पूज्य आचार्य नर देव जी शास्त्री वेदरीय आचार्य जगत के प्रख्यात शिरोमणि विद्वान हैं। दिव्य विभूति हैं। वेद शास्त्रों एवं व्याकरण के चमकते सूर्य हैं। सरलता की मनोरम मूर्ति हैं। आदर्श गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला पुर के मान्य कुलपति हैं। विचारों, विद्या, शास्त्रों तथा वैदिक सिद्धान्तों की उच्चता के साथ २ जीवन और चेश कितना

सादा, स्वभाव कितना सरल है—यह देख कर मस्तक झुक जाता है। स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी के जीवन का कुछ सन्देश लेने में उन की सेवा में पहुँचा—कितना सुन्दर सन्देश दिया—

जब स्वर्गीय पं. लेखराम जी आचार्य मुसाफिर की हत्या हुई तब मैं लाहौर में ही था। इन की अर्थी का जलूस जब इमरान पर पहुँचा तब दोनों

पूज्य महात्मा जी के अर्ध्व जीवन के कारण उनकी वाणी में बहुत बल था। उनके बैठे संस्था को कभी धन की न्यूनता नहीं आई। देश सेवा के जिस किसी कार्य के लिये उन्होंने अपील की धन उनके चरणों में आ पड़ा। देशवासियों को उनपर बहुत विश्वास था।

जितना त्याग उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में किया तथा जितना सामाजिक जीवन में किया उसे भी बढ़कर उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में किया। स्वदेशी प्रचार, तथा देश प्रेम की भावना जो उन्होंने अग्रि दयानन्द से ली उसके कारण वह देश के राष्ट्रीय जीवन में एक बहुत ऊँचा स्थान रखते थे तथा अग्रज शासक उनसे भयभीत भी थे। इस कार्य क्षेत्र में त्याग तथा स्वाभिमान का नमूना इस बात से पता लगता था कि उन्होंने संस्थायें चलाते में कभी एक पैसा विदेशी सरकार से नहीं लिया। अग्रजों शासकों ने बहुत

बल दिया पर वह न मुके। जब उस समय के शासन ने दयानन्द संस्थाओं से निकले नवयुवकों पर सँदेह करना आरम्भ कर दिया तो पूज्य महात्मा जी ने बैंक, बीमा कम्पनियों, इंडस्ट्री तथा टेक्नीकल स्कूल खोल कर स्वदेश के हजारों नव युवकों की आजीविका के साधन पैदा कर दिये तथा राष्ट्रीय स्वावलम्बन की लहर चल पड़ी। इस बात में उनका नेतृत्व बहुत सुन्दर था। दयानन्द संस्थाओं तथा आचार्य गुरुकुलों से निकले हुए नवयुवकों ने कभी भी अग्रजों के सामने नौकरी के लिये अपने स्वत्व को छोड़कर गिड़गिड़ाहित नहीं की तथा वह सदैव देश सेवा में अग्रसर रहे।

महात्मा हंसराज देश के महान नेता थे। जो कार्य सँकड़ों मिलकर न कर सकते थे वह उन्होंने अपने महान त्याग से कर दिया। आने वाली संतानें शताब्दियों तक उनकी आभारी रहेंगी।

पार्टियों के सारे नेता एकत्रित थे। यह जंगल डेढ़ मील लम्बा था। चिता को अग्नि देने के पूर्व दोनों दलों के नेताओं के भाषण हुए। उन में महात्मा मुंशी राम जी ने यह कहा कि—यदि इस घटना के पश्चात् भी दोनों पार्टियां एक नहीं होती और मिल कर काम नहीं करती तो मैं अलग हो जाऊंगा। इस पर सहस्रों रमरान यात्रियों में बड़ी खलबली मच गई। चौधरी राम भजदत्त जी ने कहा कि—इस घटना के बाद यदि हम न समझे और एकत्रित न हुए तो पृथक दल बना कर काम करने में कोई लाभ नहीं।

इसी प्रकार एक २ कर के नेता सामने आते गये और भावना युक्त भाषण करते गये। सब से पीछे महात्मा इंसाराज जी की बारी आई। आप जानते थे कि महात्मा मुंशी राम जी ने जो कुछ कहा वह भावना में कहा है। यदि दोनों पार्टियां मिल भी गईं तो देर तक नहीं चलेंगी। इस लिए उन्होंने केवल इस बलिदान की महत्ता को समझ कर भविष्य में कड़ी सावधानता से कार्य करते रहने की बात कही। चिता को आग दे दी गई। शरीर के अस्म होने के पश्चात् सहस्रों लोग दुःखित हृदय से अपने २ स्थानों को चले गये।

फिर रविवार आया

उस दिन बच्छोवाली समाज में दोनों दलों का सम्मिलित अधिवेशन हुआ। बच्छोवाली समाज कोई बड़ा नहीं था, तो भी इतनी अधिक भीड़ हो गई कि मुख्य द्वार बन्द करना पड़ा। फिर भी लोग सिढ़कियों के रास्ते चढ़ कर आते रहे। मैं छोटा था १३ वर्ष का ऐसा बीच में फँस गया कि निकलने को कोई मार्ग न था, प्रतिनिधि सभा का कार्यालय

वसी समाज में ऊपर था, उस में जा कर बैठ गया और सब कारवाई देखता रहा। मुझे उस समय हिन्दी भाषा अच्छी तरह नहीं आती थी तथापि मैं भिन्न २ बक्ताओं के अभिप्राय को समझ गया।

'मास्टर सुन्दर सिंह बी. ए.

उन्होंने मे 'गर राम फिर यहां पर तशरीफ लायें' यह कविता उच्च स्वर से सुनाई।

मास्टर देवीदयाल बी. ए.

ने बलिदान के महत्व को समझ कर फिर एक होने का उपदेश दिया।

मास्टर आत्मा राम अमृतसरी

ने कहा कि हम अब तक आपस में तीर चलाना सीख रहे थे। पर आज के दिन से हम दोनों इन तीरों को आर्य समाज के शत्रुओं पर चलाया करेंगे।

चौधरी रामभजदत्त जी

ने कहा कि इस दुर्घटना के पश्चात् यदि हम को अकल ना आई और हम ने मिल कर काम नहीं किया तो लज्जा की बात होगी।

लाला लाजपत राय जी

जब खड़े हुए तब सन्नाटा छागया। उन का अवेश पूर्ण भाषण सुनने योग्य था। उन्होंने ने बलिदान का महत्व समझते हुए कहा कि संसार में कौम और जातियां बलिदान से ही ऊपर आती हैं। यह बलिदान हमारी आंखें खोलता है। हमें बल देता और मिल कर उठने की स्फूर्ति देता है।

ऐसे बहुत से

छोटे मोटे बक्ता खड़े हुए और सब का एक ही स्वर रहा कि इस बलिदान से लाभ उठाना चाहिए

अपनी कमबोरियों को दूर करना चाहिए। मगका समाप्त हो।

सब से पीछे

महात्मा इंदिरा जी की बारी आई और उन का शान्त गम्भीर प्रवचन जैसा भव्य हुआ। आप ने कोई आघे घण्टे तक अपने नय सुपथा—और अपने प्रतपते प्रत चरिष्यामि—इन मन्त्रों की व्याख्या की, सब को प्रेरणा की कि आज से हम प्रत लेवें कि आर्य समाज की रक्षा के लिए तन मन धन प्रायवष्य से तयार रहेंगे।

इस के पश्चात्

भारती हो कर यह अविचेरान समाप्त हुआ। लोग घरों को चले गये।

दूसरा रविवार आया

उस में बहुत भीड़ रही क्योंकि लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या र हुआ और कैसे र मेल हुआ।

सुनाया गया

कि महात्मा इंदिरा जी प्रधान हुए और आर्य विद्यार्थी आभम साहूँर के सुपरिडण्डंट मास्टर लोला राम जी मन्त्री बनाये गये।

यह मेल

काली साहूँर की समाजों का हुआ और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब व. डी. ए. डी. कालेल मैनेजिंग सोसायटी अलग र चलती रही। केवल साहूँर में नहीं अपितु पंजाब भर में एक आरचर्व सा रहा कि आज तक जो घटना नहीं हुई किसी धम में नहीं हुई यह आर्य साज में हो गई आर्यात् इतने वर्षों तक पाटिया अलग र रह कर एक हो गई।

यह मेल

केवल एक वर्ष तक टिकसका। स्थिर न रह सका। कारण कुछ भी हो। मुख्य कारण तो लोगों का असन्तोष, दोनों दलों के कार्य कर्ताओं का असन्तोष कि चुनाव ठीक नहीं हुआ।

बात भीतर पकती रही

अन्त में फिर दो हो गये और पूवक् र समाजें लगने लगीं। इस दश में भी महात्मा इंदिरा जी इतने अधिक गम्भीर रहे कि एक शब्द भी इस विषय में नहीं कहा। इस से मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि उस समय के आर्य समाज के नेताओं में इतना दूर दर्शी व गम्भीर नेता कोई नहीं था।

हमारे पिता जी

राज साहब भी निवास राव जी महात्मा मुशी राम जी के भक्त थे। इस लिए हम को वच्छोवाली समाज के साथ ही रहना व बहना पड़ा। जैसे हम आर्य विद्यार्थी आभम में रहते थे और पहिले मास्टर दुर्गाप्रसाद जी दयानन्द हाईस्कूल में पढ़ते थे। फिर हम सरदार दयाल सिंह के यूनियन एकेडमी में पढ़ने लगे।

जब मैं ने मट्टिक पास किया

तब लोगों ने प्रेरणा की कि ऊँची शिक्षा के लिए डी. ए. वी. कालेज में प्रविष्ट हो जाऊँ। मैं महात्मा से मिला भी। आपने हैड मास्टर जी रजनी कान्त मुकुर्जी एम. ए. का सिफारिशी पत्र भी साथ लाया। उस समय महात्मा जी ने यही जवाब दिया कि सोचेंगे। देवी घटना यह हुई कि मैं डी. ए. वी. कालेज में प्रविष्ट न हो सका। यूँग मिशन कालेज में दाखिल होने पला गया। अन्त

स्वर्गीय महात्मा हंस राज जी का जीवन चरित्र एक दृष्टि में

(ले. श्री किरान चन्द्र जी रल्हन J/35 नई दहली-3)

१८६४-(१६ अप्रैल) बिजवाड़ा जिला होशियार पुर (पंजाब) में ला. चूनी लाल जी के गृह में जन्म हुआ।

१८८२-'दी जैनरेटर आफ आर्यवर्त' ग्रंथ की साप्ताहिक पत्र। प्रकाशित किया।

१८८४-(नवम्बर) बी. ए. की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अपना जीवन आर्य समाज और बी. ए. की कालिज केमटो के अप्रैण कर दिया।

१८८६-(१ जून) को बी. ए. वी. कालिज को लाहौर में स्थापना हुई और महात्मा जी उस के अवैतनिक प्रिंसिपल नियुक्त हुए।

१८८२-आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना की।

१८६४ 'आर्य गजट' उर्दू साप्ताहिक पत्र का श्री ला० लाजपत राय की पंजाब केसरी के साथ सम्पादन आरम्भ किया।

.....
में मैं वहां भी न टिक सका। यद्यपि प्रिंसिपल ने यह कहा था कि मेरे सब व्यय का प्रबंध वह कर देंगे। मैं ने सन १८६८ में लाहौर छोड़ा। उस के पदचाल जब मैं यू. भी. में आया और गुरु कुल महाविद्यालय ज्वालापुर में काम करने लगा तभी महात्मा जी के दर्शन हुए। वह महा विद्यालय के जल्से में आया करते थे। गरमियों की छुट्टियों में दो मास हरिद्वार मोहन आश्रम में रहते थे। तब मैं उन से अवश्य मिलता करता, उन की गम्भीरत मया की तस्मों पर पठान जगती थी।

१६११ डी. ए. वी. कालिज के प्रिंसिपल के पद को त्याग दिया और प्रादेशिक सभा के काम में तन मन से लग गये।

१६१३ दवानन्द कालिज कमेटी के भी प्रधान बनाए गए।

१६१४ ज्येष्ठ पुत्र श्री बलराज जी को लाब हाडिम केस में सात साल का दृष्ट मिला और महात्मा जी की धर्म पत्नी का देहांत हो गया।

१६१८ पंजाब शिक्षा कांफ्रेंस के प्रधान चुने गए।

१६१६ नेशनल सोशियल कांफ्रेंस के प्रधान चुने गये।

१६२२ हिन्दु संगठन की योजना तैयार की और मलकानों की शुद्धि आरम्भ की।

१६२४ अखिल भारतीय शुद्धि सभा के प्रधान चुने गए।

१६२८ महिला महाविद्यालय लाहौर स्थापित किया।

१६३० प्रादेशिक सभा के प्रधान पद से पृथक हो गए।

१६३८ (१४ नवम्बर) केवल २० दिन बीमार रह कर ओ३३ का जप करते-२ रात्रि के ११ बज कर ५ मिनट पर स्वर्गवास हो गया।

सारी आर्य महात्मा जी ने एक सादा, तपस्वी जीवन यापन करते हुए सब क्षेत्रों में और कौमी भी सिधे हिन्दु जनता के दुःखों को निवारण करने

दीन बन्धु महात्मा हंस राज जी

(ले० श्री मिसखीराम जी वंछ लसाड़ा जालन्धर)

सन १९२४ में जब मैंने दरावी श्रेणी पास की तब मेरी इतनी दीन अवस्था थी जितनी कि एक अंबर में फंसे हुये पुरुष की हो सकती है जिस को अपना सहायक कोई न दीखता हो। मैं अफेला लाहौर आ गया और श्री रत्न चंद के तालाब के मन्दिर के पुजारी के पास रहने लगा। नित्य दरवाजों पर नोटिस देखते रहना कि कहीं कोई Vacancy हो यही मेरा काम था। उस समय आज की तरह इस Employment exchange नहीं था और न आज कल की तरह इस दफ्तर के अफसर ग्राम २ जा कर लोगों को बतलाते थे कि मैट्रिक पास करने के बाद यह २ मार्ग हैं जैसे 1. Direct employment. 2. University educate 3. Trade.

एक दिन आर्य स्वराज्य सभा में एक ब्राह्मी का भरसक प्रबल किया।

आपने बतीमों और विषवाओं की पुकार सुनते हुए भरसक उनकी सहायता की। महात्मा जी प्रान्त के देवता थे। आप की प्रतिमा तेज की ओजस्वी मूर्ति थी।

यदि महात्मा जी श्रधिवर दयानन्द की पुकार को सुन कर इस कार्य क्षेत्र में न उतरते तो आज हिन्दु जाति सारी की सारी ईसाईयों या मुसलमानों के वश में होती। चोटी और बहोपवीत का विधान न मिलता।

का स्थान रिक्त हुआ मुझे पता लगा तो मैं श्री अजीत सिंह जी सत्या र्थी जो उस सभा के मंत्री थे मिला उन्होंने मुझे काम पर लगा लिया परन्तु थोड़े महीनों बाद मुझे उस काम से जबाब मिल गया। श्री राम गोपल जी शास्त्री इस सभा के प्रधान ने मुझे सूझा दिया कि मैं आयुर्वेद की शिल्प प्रहल कर्त्ता। मेरे मन में भी इच्छा यही थी मैं श्री सुरन्द्र मोहन जी आचार्य दयानन्द आयुर्वेदिक कालिज से मिला और प्रार्थना की मुझे आयुर्वेद पढ़ने के वाले सहायता की जावें। उन्होंने फरयाचा कि इस कालिज में आप का प्रबन्ध नहीं हो सकता, हाँ आप मिलीभीत या श्रधिकेशा जा कर पढ़ सकते हैं मैं स्वराज्य सभा परि महल के दफ्तर में उदास हो कर बैठा था कि एक सवजन जो अभी २ मन्सूर अली से शुद्ध हो कर म. वेपड़क बने थे मेरे पास आये और पूछने लगे कि उदासी का क्या कारण है। मैं ने अपनी व्यथा बतलाते हुये बतलाया कि मैं आयुर्वेद पढ़ने के वाले श्रधिकेशा जाना चाहता हूँ। परन्तु उस ने बतलाया कि एक पैसे में श्रधिकेशा पहुँचा सकता हूँ। मेरे पूछने पर उस ने मुझ से एक पैसा लिया और गेह ले आया। मेरे वस्त्र गेह से रंग दिये और मुझे दरद्वार वाली गाड़ी में बैठा आया। मैं चुप-चाप गाड़ी में बैठ गया कुल शर्म सी आ रही थी एक-टीटी ने गालियाँ भी दीं और एक ने कहा बाबा जरा आगे हो कर बैठ जाओ। अस्तु मैं राव बाबा स्टेशन पर पहुँचा। विधात्मक के

आचार्य श्री दया नंद जी से मिलता। उन्होंने ने कुछ दिन बाद बतलाया कि आप को अपनी पुस्तकें आप खरीदनी होंगी और 10/- जमानत भी देनी होगी बाकी भोजन यहाँ से मिलता रहेगा और आप पढ़ते रहें। मेरे वाले उस समय यह भी समस्या थी पुस्तकों और 10/- के वाले में दरद्वार आ कर मोहनअभ्रम में ठहरा। उस समय मुझे महात्मा जी से परिचय नहीं था केवल यह आर्य समाज का आभ्रम सुन रहा था इस वाले में वहाँ चला गया तीन चार दिन माली की कृपा से अमरुद और गंगाजल पर निर्वाह किया। मन में इस जीवन से घृण्य हुई। राय साहब कलिया राम जी जो उस वक़्त स्टेशन मास्टर थे उन की कृपा से लाहौर पहुँचा ला. मुल्लस राज जी मेरे Class fellow थे से किराया ले कर पर पहुँचा।

मेरी स्थिति देख कर मुझ पर लाला मन्सून लाल जी को जो डा. सुन्दर लाल जी के भाई थे दया आई और मुझे कराची ले गये और वहाँ loco workshop में काम सीखने के वाले लगा था परन्तु भय में कुछ और था जिस दिन मैं काम पर गया उसी दिन ज्वर हो गया और सात दिन एक ही ज्वर के कारणा मैं बहुत कमज़ोर हो गया और मन बहुत बेचैन हो गया

उस बेचैनी की हालत में मैं ने श्री दीन बन्धु महात्मा जी से पत्र द्वारा प्रार्थना कि मुझे लाहौर में अपने पास कहीं स्थान दें और मुझे अपने घरलों में रखें। मैं ने लिखा कि मैं पहले दर्जे में पास हूँ परन्तु अभी तक बेकार हूँ। महात्मा जी का थोड़ी देर में ही उत्तर मुझे मिल गया अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने ने मुझ पर दया की और मुझे आर्य

प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा में रखलिया।

एक दो मास मैं देखा रहा कि महात्मा जी तो कल्प वृक्ष हैं हर एक की मुराद पूरी करते हैं कोई आता है मैं Industrial स्कूल में बच्चा दाखल करवाना है महात्मा जी लिख देते थे वह हो जाता था कोई कल्लिज की फीस के बारे में आता कोई आयु-वैदिक कल्लिज में दाखल होने के वाले आता। गरजे कि हर एक की मुराद पूरी होती और मैं पास बैठता सुनता और देखता।

एक दिन महात्मा जी और मैं सभा के वफ़्तर में अकेले थे और महात्मा जी कोई पत्र लिखवा रहे थे और मैं पत्र लिख रहा था अचानक मन में महात्मा जी से अपनी स्थिति निवेदन करने का उत्साह हुआ और मैं ने पत्र लिखना समाप्त करते ही महात्मा जी से प्रार्थना कर दी कि मैं भी आयु-वैद पढ़ना चाहता हूँ। दीन बन्धु जिन का स्वभाव ही दीनों की सहायता करना हो चुका था पूछने लगे कि क्या रुकावट है। मैं ने निवेदन किया कि खर्च नहीं है। महात्मा जी ने उसी वक़्त मुझे आशा दी कि जाओ प्रवेश फार्म लायो, और कि खर्च का प्रबन्ध हो जावेगा।

दूसरे दिन ही मैं दाखल हो गया, अच हो घबटा महात्मा जी के घर टिबाबाबा फरीद जाया करता और उन को श्री मद्भागवदगीता योग दर्शन यजुर्वेद आदि भिन्न २ ग्रंथों को पढ़ कर सनाया करता था नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय होता और उस का मुझ पर नित्य प्रभाव पड़ने लगा। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रथि धानार्थ क्रिया योगाः इस सूत्र का मन् महात्मा जी बहुत ही करते थे। महात्मा जी योग दर्शन के सूत्र कटएव करते और मुझे भी कवडेव

करने का कहे थे। एक दूसरे की सुनाते ऐसे मुकबला होता और मैं ही इस में निष्पक्ष होता वे अट काफ़ी सत्र स्मरवा कर होते और मुझ से उतने न होते।

महात्मा जी नित्य संभ्या करते और बाद में यह भजन उनको बहुत प्यारा था और मुझे अभी तक याद है गाते। भजन निम्न है—

हे जगत स्वामी भेंट धरुं क्या मैं तेरी माल नही मेरे सम्पत् नही जिसको कहुं मैं मेरी इस जग में हम ऐसे विचरें योगी करे ज्यों फेरी यह तन यह मन होबे न अपना है सब माल तुम्हारा जब चाहो तब ही तुम लेवो नही कछु जोर हमारा धन जन जीवन अपना माने मूर्ख भूला भारी तुम बिन और सहायी न कोई देल लिया विचारी तरे ही दर का भिलारी मैं स्वामी लाज तुम्हें है मेरी चरण शरया निज अर्पया करके भक्ति देवो बिन देरी कासिज में पढ़ते हुए नित्य महात्मा जी के दर्शनों तथा स्वाभ्याय का लाभ तो मुझे होता ही था, हर साल हरिद्वार जाने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता रहा। हर साल छुट्टियों में उनके साथ हरिद्वार जाता वहाँ पत्र व्यवहार का कार्य अच्छे प्रन्थ पढ़कर सुनाना नित्य का कार्य रहता। उनके साथ वायु सेवनार्थ बाहर जाना और चलते २ सत्संग की बातें भी नित्य होती थीं।

कविराज पास करने के बाद उन्होंने मुझे मात्साधार Relief के काम पर भेज दिया। वहाँ श्री स्वामी जटाबा नंद जी तथा सि० चमन लाल जी पहले ही पहुँचे हुये थे। वहाँ मैं ने १४ मास कार्य किया और बाद में महात्मा जी की आज्ञा का अनुपालन करके मैंने वापस आने का अनुरोध किया जिससे महात्मा जी कुछ नाराज भी हो गये

मगर मुझपर उनकी दयादृष्टि थी कुछ समय बाद मुझे उसी मोहनप्रभ हरिद्वार का जिस में पहले निस्सहाय चार रातों काट चुका था आच्यक्ष नियुक्त किया वहाँ मैं तीन चार वर्ष रहा हर गर्मियों में एक-दो मास महात्मा जी के दर्शनों का लाभ होता रविवार आश्रम की यज्ञ शाला में हवन यज्ञ और संभ्या के झलाषा सत्संग होता। महात्मा जी के उपनिषद् पर व्याख्यान होते, वहाँ से भी मुझे अलग होना पड़ा और मुझे उसी वेतन पर लाहौर लालपतराय सेवा संघ में लगा लिया गया। मुझे वह कार्य ठीक न लगा और मैं अपने घर बारासंगा चला गया और अपना वैदिक कार्य आरम्भ कर दिया।

कुछ समय बाद लाला हरिराम जी बई के हड़ से पीड़ित लोगों की अवस्था देखते बारासंगा आये और उनसे मैंने पुनः महात्मा जी से किसी औषधालय में लगाने की प्रार्थना की तो उन्होंने मठ मुझे बुलाया और लसाड़ा जि० जालन्धर में आयुर्वेद औषधालय खोलने के वास्ते कहा।

महात्मा जी की मुझ पर बहुत कृपा रही है और सब से अधिक उपदेश जो उन्होंने मुझे तब दिया जब उन्होंने श्री दीवान राधा कृष्ण जी को दिया वह है *Be fair to your self and be all*. उनके गुणों का कहा तक वर्णन करूँ। वे मुझ दीन, हीन और निस्सहाय के बन्धु थे जब कभी कोई दुःख होता उनसे निस्संकोच निवेदन कर देता था और उस दुःख से निवृत्ति पाता था। अब जब कोई दुःख होता है उनके न होने को अनुभव करता हूँ और दो आंसू बहाकर पुंन रह जाता हूँ।

आर्य प्रादेशक उपसभा नई देहली

का साधारण अधिवेशन २५-३-६२ को सायं ३-३० पर आर्यसमाज अनारकली रीडिंग रोड में १२५ प्रतिनिधियोंकी उपस्थिति में बड़ी शान्ति के साथ सम्पन्न हुआ, वार्षिक रिपोर्ट सर्वसम्मतिसे पास हुई। दो प्रस्ताव पारित होकर सर्वसम्मति से पास हुए।

प्रस्ताव नं० १. श्री डा० रामस्वरूप जी ने पेश किया 'सभा के सदस्यों को उचित है कि वे अपने नामों के साथ उपजतियों यथा-पुरी, चावला, खन्ना, आदि के लिखने की प्रथा को बन्द करें। इस के लिए सभा की रिपोर्टों, सदस्यता के फार्मों तथा अन्य प्रकाशन आदि और पत्र व्यवहार में इसका प्रयोग बन्द किया जाए।

प्रस्ताव नं. २—श्री देवराज जी ने प्रस्तुत किया— 'सभा को चाहिए कि वह संघ्या, हवन मंत्रों की बड़ी उत्तमव्याख्या की पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखवा कर प्रकाशित करें जिस से देश विदेश की अंग्रेजी पठित जनता में प्रचार हो सके, तत्पश्चात् निम्न पदाधिकारी चुने गए :—

प्रधान—श्री भगवान दास जी पुरी, उपप्रधान— श्री शान्ति नारायण जी, श्री ईश्वर दास जी, श्री भक्ताराम जी एडवोकेट, मंत्री-राज कुमार जी उपमंत्री-श्री जैमुनी जी, श्री राम नाथ जी सहगल, श्री नंद किशोर जी भाटिया, खजांची-श्री देवराज जी कोडक, लेखा निरीक्षक श्री मेहर चन्द्र जी पुरी। अंतरंग सभा के सदस्यों का निर्वाचन अधिकारियों को सौंपा गया।

आर्य समाज अनारकली की ओर से

सुन्दर जलपान का प्रबंध किया गया था। भन्वबाद और शान्ति पाठ के बाद कार्यवाई समाप्त हुई।

राज कुमार मंत्री अम. प्रा. उपसभा देसखी.

चुनाव

आर्य समाज मोडल टाउन लुधियाना का चुनाव १. ४. ६२ को निम्न प्रकार से हुआ।

प्रधान-श्री संतराम जी, उपप्रधान पं.हरिरामजी, श्री जयदयाल जी, मंत्री श्रीचरनदासजी उपमंत्री श्री भोमप्रकाशजी, खजांची श्रीभोमप्रकाशजी, प्रोपेगेण्ड मंत्री श्री महेन्द्र पाल-जी, पुस्तकालयाध्यक्ष श्री राम दयाल जी, इसके अतिरिक्त श्री वी. एस. कुमार, श्री एस. एल चोपड़ा, श्री ए. एन. दूआ, श्री दया नंद जी, श्री सत्या नंद जी, श्री गिरधारी लाल जी, श्री काशी राम जी, श्री तारा चंद जी, श्री जसवंत राय जी अंतरंगसदस्य चुने गए।

चरणदास मंत्री समाज

(२) आर्य समाज अलावलपुर का निर्वाचन ३१. ३. ६२ को निम्न भान्ति से हुआ।

प्रधान-श्री अमरनाथ जी सर्गी, उप प्रधान-श्री बाबू राम जी शर्मा B.A.B.T., मंत्री-श्री गुरुप्रसाद जी, उपमंत्री श्री टाकुर दत्त जी शास्त्री, खजांची श्री विमल लाल जी, पुस्तकालयाध्यक्ष श्री चन्द्र गुप्त जी, प्रचार मंत्री श्री देवराज जी लेखा निरीक्षक श्री सुखलाल जी, तथा श्री प्रीतम देव जी सहगल, श्री गुरुदत्त जी, श्री लेखराज जी, श्री कर्म चन्द्र जी अंतरंगसदस्य चुने गए।

गुरुप्रसाद मंत्री समाज

आर्य समाज माडल टाउन गुड़गांवां

का प्रथम वार्षिकोत्सव बड़ी धूम धाम से ३१-३-६२ से २-४-६२ तक मनाया गया। इस में महात्मा आनंद स्वामी जी सरस्वती पं. खुरी राम जी शास्त्री पं. शान्ती प्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथ, पं. जगदीश चन्द्र जी दर्शनाचार्य प्रोफेसर वेदी राम जी M.A., डा. धर्म देव जी M.A., P.H.D RESEARCH SCHOLAR डा. राम स्वरूप जी M.M.A.P.H.D आचार्य रूतय प्रिय जी M.A. पं. चंद्रसैन जी शास्त्रीके प्रभाव शाली व्याख्यान हुये, श्री राजपाल मदन मोहन चिमटा मंडली, पं. मेला राम रेडियो सिंगर, पं. हरि दत्त जी, पं. देश राज जी, तथा श्री सुरिन्द्र कुमार जी आक D.A.V हायर

आर्य अनाथालय फिरोजपुर छावनी शादी के स्वाहिशमंद

आर्य अनाथालय फिरोजपुर की कन्याओं से शादी के स्वाहिशमंद सज्जन शीघ्र अपने प्रार्थना पत्र अधिष्ठाता आर्य अनाथालय फिरोजपुर छावनी को भेजें।

नोट :- (१) कन्याओं से शादी कराने वाले सज्जनों का आर्य विचारों वाला होना आवश्यक है।
(२) वेतन तथा योग्यता का वर्णन ठीक २ करें।
पत्रव्यवहार—मैनेजर पब्लिसिटी आर्य अनाथालय फिरोजपुर छावनी से करें।

सैकडरी स्कूल दिल्ली कैंट के संगति ने जनता पर खूब प्रभाव डाला हजाराों की संख्या में नर नारी ने लाभ उठाया।
तीर्थ राम—मंत्री

आर्य समाज हिसार

वार्षिक चुनाव १-४-६२ को निम्न प्रकार हुआ है।
श्री मुरारिलाल जी शास्त्री प्रधान
श्री प्रकाश चन्द्र एडवोकेट रणप्रधान
श्री नरथन लाल जी
श्री देव राज जी एडवोकेट मंत्री
श्री नंद लाल जी सहायक मंत्री
श्री सुरन्द्र गुप्त उप मंत्री
श्री सजन कुमार जी कोषाध्यक्ष
श्री हीरा नंद जी सहायक कोषाध्यक्ष
श्री जगन्नाथ जी शर्मा M.A.B.T मैनेजर
आर्य कन्या पाठशाला
श्री विजय चन्द्र जी M.A सहायक मैनेजर
श्री आशानंद जी शास्त्री पुस्तकालयाध्यक्ष
श्री आत्मा राम जी एडवोकेट आजीवर
मधवीय देवराज मंत्री

सूचना

सभी आर्य संस्थाओं से नम्र निवेदन है कि स्वर्गीय महात्मा ईसराज जी का जन्म दिवस १६ अप्रैल को बड़े उत्साह के साथ मनाएं। नैतिक कर्म के पश्चात उनके जीवन पर शिक्षा-प्रद व्याख्यानो का तथा संगीतो का आयोजन करें तथा छात्र छात्राओं में महात्मा जी के गुणों को धारण करने की प्रेरणा दें। और सभा से प्रकाशित महात्मा ईसराज का जीवन चरित्र रियायती मूल्य पर बाँटें।
—सम्पादक

आर्य जगत के पाठकों से

आर्यजगत के महात्मा हंसराज विशेषांक के लिए जिन सज्जनों ने लेखों व कविताओं द्वारा स्नेह प्रदर्शन किया है हम उनके सहृदय से आभारी हैं जिन लेखकों के लेख स्थानाभाव व विलम्ब के कारण प्रकाशित नहीं हुए उन से क्षमा प्रार्थी हैं। शेष लेख व कविताएं साधारण प्रकारानों में अवश्य प्रकाशित

होती रहेंगी।

२—म० हंसराज विशेषांक १५ और २२ अप्रैल का सम्मिलित अंक होगा उसके पश्चात् २६ अप्रैल का अंक प्रकाशित होगा पाठक नोट कर लें।

—व्यवस्थापक

महात्मा हंसराज जी

(ले. श्री हरवंस लाल जो मुजरिम प्रधान आर्य समाज दसूआ)

आरियां दी अख दा रौशन सितारा हंस राज।

हर किसे मजलूम दा गम खार भारा हंसराज,

पाप ते पाखवड दे फूके हमेशा आलने।

पाप ते पाखवड लई सी इक शरारा हंसराज,

हंस वांगू भोलियां दी चोग ओह चुगदा रिहा।

सच नाले झूठ दा करदा नितारा हंसराज,

डी० ए० वी तहरीक दा बानी सी सादा इस कदर।

कर गया खहर दे बिच अपना गुजारा हंसराज,

ओ जिला हांशिरयार पुर दी इक निराली रौशनी।

समकिया संसार ने रौशन मुनारा हंसराज,

भूलदा ही बेखिया भगवान दे मैं इराक बिच।

भगती रस दे बिच सी खांदा हुलारा हंसराज,

चप्पू लगा के धर्म दा, बेड़ी किनारे ला गया।

फेर साथों कर गया आखिर किनारा हंसराज,

महर्षि दे मुजरिमां दी दूर हो जावे शायिलता।

चार दिन लई दे दवे जे रब उधारा हंसराज,

मुद्रक व प्रकाशक श्री सन्तोषराज जी मन्गी प्रादेशिक प्रतिनिधि समा द्वारा कीर विद्याप प्रस विद्याप रोड बाजन्वय से मुद्रित तथा आर्य जगत काबलिय निकट कचहरी बाजन्वय नगर से प्रकाशित—सं० श्री त्रिभोकचन्द्र शास्त्री

आर्य साहित्य मंडल लि०, अजमेर के कुछ प्रमुख प्रकाशन

चारां वेद सरल हिन्दी अनुवाद सहित —सम्पूर्णा १८ खिंदों में मूल्य ११२) उत्तम छपाई, सफेद चिकना कागज एवं क्राउन १६ पेजों के सुलभ आकार में, प्रत्येक खिंदो पूर्ण कपड़े की बधी हुई, मुनहरो अधरो महित है। मानवेद १ खिंद ८), अथर्ववेद ४ खिंद ३२), यजुर्वेद २ खिंद १६), ऋग्वेद ७ खिंद ५६)।

महर्षि जीवन-चरित्र —श्री देवेन्द्रनाथ जी द्वारा संप्रहृत व पठित श्री राम जी मेरठ द्वारा अनुदित। दोनों भाग मजिन्द व अन्यो पटनापूर्ण विषयो से युक्त। कवर पर महर्षि का तिरंगा चित्र आठ पेपर। मूल्य ८) प्रति भाग।

ब्या वेद मे इतिहास है ? —लेखक पंडित जयदेव जी गर्मा विद्यालकार। युक्ति एवं लोचनपूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ —मूल्य २॥)।

वैदिक इतिहास विमर्श —लेखक आचार्य देवनाथ जी शास्त्री। पुस्तक में समस्त पाठ्याय और एतद्देशीय विद्वानों द्वारा माने गये वैदिक इतिहासों का गवेषणापूर्ण निराकरण करते हुए नित्येतिहास का वास्तविक एवं वैज्ञानिक स्वरूप सिद्धाया गया है। मूल्य मजिन्द ८) ६० अखिन्द ७)।

कर्म मीमांसा —आचार्य देवनाथ जी शास्त्री। पुस्तक में नीति के मूल तत्व, आपद्धर्म, कर्मव्य, कर्मव्य और अचिन्ता, नीति और विधान-नीति पर मौलिक तथा मार्गमूलक सामग्री है। नवीन तथा नवीन मूल्य ८)। मूल्य २)।

मन्मार्ग दर्शन —स्वामी गंगाधर जी की हिन्दी में लिखी हुई यही एकमात्र पुस्तक है। बुक गाइड ६०० पृष्ठ, मजिन्द मूल्य केवल ८)।

वेदांग प्रकाश के शुद्ध स्वरूप —मधि विषय १), आध्यात्मिक ८), धातुवाद ॥२), वर्णोच्चारण शिक्षा ३) नामिक ॥३) शेष १२) पारिभाषिक ॥३), मंगल ॥२), अथर्वार्थ १) कारकीय ॥२) सामाजिक ॥२) उपाधिकोप आदि अन्य भाग भी छप रहे हैं।

दयानन्द योगी—भूमिका लेखक स्वामी ध्रुवानन्द जी। पुस्तक में महर्षि के बचनों व उपदेशों को उत्तमोत्तम रूप में संप्रहृत किया है। टाइट बड़ा कवर दो रंगों का, पृष्ठ मस्या ०८०, मूल्य केवल १॥)।

दयानन्द वचनसूत्र—महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती। सुललित भाषा में महर्षि के जीवन की अद्भुत भाकी तथा उनके मुन्दर वचनों के सप्रहृत के साथ-साथ कवर पर मुन्दर तिरंगा चित्र मूल्य ॥२)।

भारतीय समाज-शास्त्र—श्री धर्मदेव जी विद्याभारत। वसुधैव कुटुम्बकम्, आय मस्कृति, भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान इत्यादि विषयो पर अपने दृष्टि का अन्ती पुस्तक। मूल्य २)।

उपनिषद् सप्रहृत—अनु० पंडित देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री सायबलीय। उपमे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय व आथर्व उपनिषद् का सरल और सुबोध भाषानुवाद है। यद्योपि संप्रहृत, मजिन्द मूल्य ६)।

महाभारत शिक्षा-सूत्र—ने० स्वामी ब्रह्ममूर्ती जी। महाभारत की उत्तमोत्तम शिक्षाओं का विंगद तथा मार्गिक विवेचन तथा आर्य सिद्धांतों का प्रतिपादन। मुन्दर तथा रंगीन गेटअप, मूल्य १॥)।

यस्मै यज्ञ-विधि—ने० श्री स्वामी धर्मदत्त शिवहरे। वज्र करने में पूर्ण रूप से सहायक। विधि क्रमानुसार और मन्त्रों का सरल हिन्दी में अनुवाद। प्रचारार्थ मूल्य ६ आना।

श्री कृष्ण चरित—श्री भव मोलास जी भारतीय में महाभारत, गीता, उपनिषद् पुराण तथा अन्य ग्रन्थों का मन्थन करके मिश्र किया है कि श्री कृष्ण जी परमयोगी, महान राजनीतिज्ञ व वेद शास्त्रों के विद्वान थे। मूल्य ३)।

धार्मिक शिक्षा—डा० ग्येदेव जी गर्मा की आर्य बालक-बालिकाओं के पढ़ाने के लिए कथा १ से १० तक के लिये बहुत ही उत्तम पुस्तकें। १० भागों में मूल्य केवल ५)।

चरक रूहिता का नवीन भाष्य—डा० विनयचन्द्र जी वसिष्ठ व पंडित जयदेव जी गर्मा। प्रथम भाग मूल्य ८) दूसरा भाग मूल्य ८)। तृतीय भाग तयरा हो रहा है।

भारतवर्षीय आर्य विद्या परिषद् की विद्याविनोद, विद्यारत्न, विद्याविशारद तथा विद्यावाचस्पति आदि परीक्षाओं की समस्त पुस्तकें अन्य पुस्तकें चिकित्साओं के अतिरिक्त हमारे यहां में भी मिलती हैं।

वेद व अन्य आर्य ग्रन्थों का मूर्चीपत्र तथा परीक्षाओं की पाठ्यविधि मुक्त मगावें।

महात्मा हसर्राज अङ्क १०६०

आय जगन्

रबिस्टर्ड न० पी० १२१

फोन न० ३०५७

स्थापित १८९४

प्रातः स्मरणीय महात्मा हसर्राज जी
के
कर कमलौ द्वारा लगाया गया

डी० ए० वी० फार्मेसी

कपी यह पौधा अब ब्रा बत कर जलवा जनार्दन की वन ३० वर्षों से सेवा कर रहा है आप भी अपनी स्वाम्भ्य रक्षा के लिये डी० ए० वी० की ही औषधिया प्रयोग कर लाभ उठाए ।

कुछ विशेष उपहार—

चवनप्राश

खासी, नजला और
ताकत के लिए

अंगूरासव

नया, सूख पैदा
करता है

वसन्त कुसुमाकर

पेगाब के रोगों के लिए
प्रसिद्ध औषध

अशोकाष्ट

स्त्रियों के प्रत्येक रोग के
लिये गुणकारी

भीममैत्री अंजन

नेत्र रोगों के दैनिक
प्रयोग के लिये

मिद्ध मकरध्वज

बुढ़ापे में
शक्तिवर्धक

देभो चाय

खासी-नुकाम में तथा
दैनिक प्रयोगार्थ उत्तम पेय

मुक्ता भस्म

हृदय व मस्तिष्क को शक्ति
देने के लिए

द्वयन—सामग्री

उत्तम द्रव्यों से बन्धि
अनुसार बनने हुई

नोट एजेंट व स्टॉफिस्ट बनकर लाभ उठाए नए माप तोल के अनुसार सूचीपत्र के लिए लिखे

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि मभा पंजाब का
दीपावली झड्ड २०१६

★
आ
र्य
ज
ग
त्
★

ऋ
षि
नि
र्वा
णं
अ
ड्ड

महर्षि दयानन्द सरस्वती

स्वाध्याय शील और वेद प्रचार में रुचि रखने वाले

आर्य नर-नारियों को आवश्यक सूचना

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर न यह अनुभव करने हुए कि हर आर्य सामाजिक दायक पुरुष तथा स्त्री को पता लग सके कि वैदिक धर्म में वास्वी मनो से क्या विशेषता है, 'वैदिक धर्म' का महत्व' इस नाम का एक ट्रेन्ड छपवा रखा है जिसके लेखक सभा के महाप्रदेशक पं० चिन्मोक चन्द्र जी दासजी हैं। इसका मूल्य दो आन प्रति ट्रेन्ड और १० रुपए प्रति संकड़ा है।

आर्य है कि आर्य समाज स्कूलों तथा कालेजों के अधिकारी इन भारी सख्या में बाटने की कृपा करण। दूसरी सज्जनो में प्रार्थना है कि अधिक से अधिक सख्या में यह ट्रेन्ड मगवा कर लोगों में बाट कर गुण्य के भागी बने। इस ट्रेन्ड में आण को बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलगे। जैसे।

(१) मगार के सब सम्प्रदायो की आयु बहुत है? उन में मानवता के लिए गहले कौन-सा विधान था।

(२) कर्मवाद (मिडान) — मख दृष्ट पशु, पनी और मनुष्य इन सब में बिबरता क्यों?

(३) अर्थात् पूजा का निषेध सारे सम्प्रदाय व्यक्ति पूजा पर उदरे है। परन्तु वैदिक धर्म केवल सिद्धान्तों पर आधारित है। अन्त प्रमाणों में देने मिद किया गया है।

(४) आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या क्रियो सोमने देवदूत या वैष्णव की ब्रह्मकता है। उन पर विचार किया गया है।

(५) वैदिक धर्म मन्तिक और बुद्धि का धर्म है और विज्ञान के अनुकूल है उसकी विवेचना की गई है।

(६) वर्तमान अमानि की ओपधि वेद में ही प्राण हो सकती है।

(७) वैदिक धर्म की प्रथमा जो परिषधी लेखकों ने की है उनके अपने मन्तो में उमे स्थान-स्थान पर उद्धृत किया गया है।

श्री आनन्द स्वामी जी मरन्वती द्वारा लिखित ट्रेन्ड 'सुखी मगार के मरल माधन' भी विक्रय के लिए मौजूद है। इस ट्रेन्ड का मूल्य १ आना प्रति ट्रेन्ड और ५) रुपए प्रति संकड़ा है। वर्तमान अमानि के दूर करने के बार मरल साधन उन ट्रेन्ड में बतलाये गए हैं।

मिलने का पता

महात्मा हंसराज वैदिक साहित्य विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, जालन्धर।

मुद्रक व प्रकाशक श्री सतोपराज जी मन्थी आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पत्रक जालन्धर इण्डिया और विभाग प्रेम
कलकत्ता रोड के पब्लिशिंग कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निम्न कचहरी जालन्धर इण्डिया

ओ३म्

आर्य जगत्

का

ऋषि निर्वाण (दीपावली) विशेषांक

२८ अक्तूबर १९६२—दीपावली २०१६

२१, २८, व ४ नवम्बर के ४२-४३-४४ सम्मिलित अंक वर्ष २२

ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय ।
ज्योतिर्यच्छन्त्यजसुम् ॥ वेद ॥

प्रभु का धारा कौन ? क्या धन के भण्डार से भरा हुआ ? या चक्रवर्ती सम्राट् प्रभु प्रेम का प्रासद पाता है ? क्या विद्या में लवंग प्रसिद्धि पाने वाला बज्र शक्ति से सारी धरती प्रकम्पित करने वाला प्रभु के आशोर्वाद को पा लेता है ? नहीं । ये चीजें चाहे जीवन को भौतिक सुखों से भर दें पर प्रभु के प्रेम को पाने के लिए तो कुछ और ही चाहिए । वेद सन्देश है कि प्रभु के प्रेम के मधुर प्रसाद को पाने के लिए दो बातें चाहिए ।

पहिला गुण यह हो कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए न जीवे । अपने ही स्वार्थ, सुख के संसार में ही रमया न करता रहे । अपितु उसका जीवन दूसरों के लिए हो । परोपकार वृत्ति उसकी निष्ठा बन जाये । दूसरा गुण यह हो कि निरन्तर वह सब को अपने आचार, विचार व्यवहार से जीवन ज्योति देता रहे । उसका सब कुछ जगमगाने वाला होना चाहिए परोपकार और प्रकाश के दोनों गुण हों । आज दीवाली पर श्री रामचन्द्र जी और देवदयानन्द के जीवन की भांति वेद के इन दोनों सन्देशों को जीवन में धारण करें । यही सच्ची दीवाली है ।

—सम्पादक

सम्पादकीय

ईश्वर । तेरी इच्छा पूर्ण हो

ये थे रहस्य भरे गम्भीर शब्द, जिन का परमेश्वर के अनन्य विद्वान्सी महर्षिदयानन्द सरस्वती जी ने इस दीपमाला के दिवस निर्वाणपद की ओर जाते हुए उच्चारण किया था। ये शब्द प्रभु प्रेमी के इस भौतिक जीवन का परित्याग करते हुए अन्तिम शब्द थे। यही सारे आर्यों तथा जगज्जीवन के लिए अन्तिम रहस्यमय सन्देश था। दैवी जीवन की यही सब से सम्पत्ति और विभूति होती है। साधारण व्यक्ति तो भीषण मृत्यु काल में रोते हैं, शोक मग्न हो कर सब कुल्ल भूल जाते हैं, सबथा बेसुध हो जाते हैं। आत्म बोध भी खो बैठते हैं प्रभु स्मरण की तो क्या ही क्या कही जाये ? सारे जीवन के कार्यों का चित्र उस समय सामने आ जाता है, सारा कर्म चित्रपट अपने आगे आ जाता है। हाथों से बोर्डे हुई खेती स्पष्ट दिखाई देने लगती है—ऐसे समय में लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, भय भीत हो कर बेहोशी में प्रलाप करते हैं। किसी का मन संस्कारबश उस समय धन में, जन में, वासना में, भवन में तथा न जाने किस र में होता है। सब को अपना पता है कि वह अन्तिम जीवन के लिए क्या कर रहा है—किन्तु योगी, महा योगी, प्रभु प्रेमी, आत्म ज्ञानी, सर्व मेधी महर्षि दयानन्द का मन उस समय भी ईश्वर प्रेम में था। ईश्वर

विश्वास का कितना अद्भुत चमत्कार है। आत्म ज्ञानी उस समय भी जागता रहता है। प्रभुप्रेम की शक्ति का यह प्रभाव है कि उस समय इतना बड़ा कष्ट भी कष्ट नहीं प्रतीत होता, वेदना नहीं होती, मृत्यु मृत्यु नहीं दिखाई देती। ऐसी अवस्था में भी महायोगी अपने प्रीतम प्यारे से प्रसन्नता पूर्वक वाते करता कहता है—ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो तेरी इच्छा पूर्ण हो—तेरी इच्छा पूर्ण हो पूर्ण हो। कितना रहस्य भरा है इस सन्देश में।

आर्यों ! महर्षि का यह भावभरा सन्देश हमारे लिए है। कितना सहान रहस्य है। ध्यान रहे कि अपने जीवन में भगवान् का भजन, प्रभु का प्रेम, उस अर्चनीय का अर्चन भूल न जाये। संसार के पदार्थों में फस कर, मायामोह के आवत में, तृष्णा के तूफान में, सौन्दर्य के सागर, वैभव भण्डारों के भव्य भवन एवं लोगों के भाग्य चक्र में चलते हुए उस महान भगवान को मुला न बैठे—उसे किसी मूल्य पर न बेच दें—प्रभु को हर समय, हर स्थान और हर अवस्था में जानो, मानो तथा भक्ति करते रहो महर्षि का यही सन्देश था—आर्य दीपमाला यही सन्देश स्मरण कराती है। ऋषि गायत-ऋषि अर्चत-विश्व को यही सन्देश देना है—त्रिलोक चन्द्र

सर्वमेधयज्ञ का दिन

(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज का सम्देश)

यह मानव जीवन यज्ञ करने के लिए मिला है। इपको वेद में यज्ञियातनूः कह कर पुकारा गया है। जीवन में मनुष्य नाना प्रकार के यज्ञ-परोपकार के काम करता रहता है। इसके द्वारा देवपूजा संगतिकरण और दान किए जाते हैं। जिस में यज्ञ की भावना जाती रहती है और इसके स्थान पर केवल स्वार्थ का संभार हो सामने रहता है। अपने लिए ही सरे काम करने में कोई भी लग जाता है। दिल का उदारपन समाप्त होकर संकुचित वृत्ति पनपने लगती हैं। उस समय मानव ऊंचे सिखर से गिरकर नीचे की ओर आ रहता है। उसकी देवत्वभूमि भाग जाती है। ऐसी दशा में अनेक वैमनस्य, द्वेष, अशक्ति तथा दानवता के बुरे २ विचार विकार के रूप में सारे जीवन को काला बना देते हैं। मनुष्य का पतन हो जाता है।

इसीलिए यज्ञ भावना का बडा महत्व है। अन्न, वस्त्र, विद्या, भूमि, भवन आदि का दान देना भी यज्ञ कहा गया है। अपने २ स्थान पर इन सारे यज्ञों को, परोपकार के कामों की महती प्रशंसा की गई है। हृद नरनारी को ऐसे २ परोपकार

के शुभ कार्य करते रहना च हिए। किन्तु सर्वमेध करने का यज्ञ तो मबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना गया है। अपने सारे जीवन को, यौवन को, शरीर को संसार की सेवा के निमित्त, दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए समर्पित कर देना सर्वमेध कहाता है। यह यज्ञ प्रासान नहीं। न ही हरेक ऐसा महान् समर्पण कर ही सकता है। यह दीपमाला का पर्व हमें और बातों के साथ २ संकेत करता है। दीपक तब जगमगाना तथा दूसरों को प्रकाश देता है। जब उसमें तेल और बत्ती ने अपना सर्वमेध कर दिया हो। अन्यथा उसमें ज्योति नहीं होगी। आर्यसमाज के महान् प्रवर्तक ऋषिदयानन्द जी सरस्वती ने सारे विश्व की सेवा के लिए, समस्त प्राणिमात्र की वेदना दूर करने के लिए अपना शरीर, यौवन सब कुछ ही दे डाना था। भस्म भी परोपकार के लिए देवी थी। यह दोवाली उस सर्वमेध के दिव्य संदेश का हमें स्मरण कराता है। आर्यों! संकल्प करो कि हम भी इस पुनीत पथ पर चलते रहेंगे। अर्यसमाज को शक्तिशालो बनाने में जुट जाओ।

महात्मा मुक्रात और ऋषि दयानन्द

(प्रि. सूर्यभानुजी वायस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रधान अर्थ प्रादेशिकसभा (पंजाब))

इतिहास अनेक बार अपने आप को दोहराता है। संसार में प्रकृति की एकरूपता का नियम (Law of the uniformity of nature) कुछ इस तरह क्रियाशील है कि विविधता और भिन्नता के साथ-साथ घटनाओं में साम्य बना ही रहता है। विशिष्ट प्रकार के कारण एक क्रिया विशेष को जन्म देते हैं। अनुओं तथा दिन-रात का आवर्त्तन प्रतिवर्त्तन इसी तथ्य का प्रतीक है। यह नियम मानव समाज का संचालन ठीक उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार कि जड़ प्रकृति का। देश और काल के बदल जाने पर भी समान परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, और उनके परिमाणस्वरूप मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक चेष्टाओं में यदाकदा समानता और एकरूपता का आभास मिलता है। ग्रीस के महात्मा मुक्रात और ऋषि दयानन्द के जीवन की इस दृष्टिकोण से तुलना करना अनुचित न होगा।

मुक्रात और दयानन्द के उद्यम से पहले दोनों देश अन्धविश्वास और रुढ़ियों के दास थे। पत्थरों और जड़ पदार्थों की पूजा जैसे भारत में थी वैसे ही ग्रीस में। अन्तर था तो केवल मात्रा का। क्योंकि भारत अश्वत्थवा वैश्वानर रूप में विशाल है, इस लिए यहाँ जड़ पदार्थों की पूजा के लिए चोत्र भी अधिक वितुस्त था। अन्धविश्वास के इस व्यापक प्रचलन के दोनों देशों की आत्माओं को

कुंठित कर दिया। ग्राम लोगों में स्वयं और गम्भीर चिन्तन के लिए उत्साह न रहा। विवेक तर्क के स्थान पर इस किसम के रीति-रिवाज अपनाए जाने लगे जिनका वैज्ञानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं। भारत में श्राद्ध प्रणाली, स्त्री-शिक्षा का विरोध और लुप्रास्तुत इस मानसिक दामता के परिणाम हैं।

मानसिक दामता स्वभाव से प्रसाद और आलस्य को जन्म देती हैं। किसी आदर्श अथवा जीवन के मूल्य (Value) को सत्य मानने से पहले जब तक उसकी सच्चाई की परख हम स्वयं अपनी तर्क-शक्ति द्वारा नहीं करते उस आदर्श की प्राप्ति के लिये हम में अच्छी लगन और कर्मठता कहां से आयेगी? कर्म में उत्साह तो तभी होगा, जब बुद्धि में सशय न हो। अतः रुढ़ियाँ जहाँ बुद्धि को कुंठित करती हैं वहाँ कर्मशक्ति की भी इन द्वारा कम हानि नहीं होती। परिणाम यह हुआ कि यूनान और भारत दोनों में ही राजनैतिक अव्यवस्था ने जन्म लिया। यूनान के छोटे २ नगर राज्य राजनैतिक षडयन्त्रों के गढ़ बन गये। भारत के अनेक प्रदेशों की राजधानियों में भी इस प्रकार के राजनैतिक कुचक्र होने लगे और अंत में देश अंग्रेजी प्रभुत्व के नीचे आ गया। दोनों राष्ट्रों की प्रजा कलह, क्लेश और अशांति के चंगुल में फँसकर रह गई। ये ऐसी विवशतापूर्ण परिस्थितियाँ थीं

जिनसे प्रजा का उद्धार किन्हीं मजबूत हाथों द्वारा ही सम्भव हो सकता था। विधाता ने सुकांत यूनान को दिया और दयानन्द भारत को।

दोनों महापुरुष एक समान तर्क के पुत्र रो थे। किसी भी चीज को स्वीकार करने से पहले वे उस के लिये बुद्धिगम्य होना जरूरी समझते थे। सुकांत ने तो यहाँ तक कहा कि बिना सत्य ज्ञान के चरित्र का निर्माणा असम्भव है। उनका प्रख्यात कथन 'Virtue is knowledge' चरित्र तथा ज्ञान के घनिष्ठ सम्बन्धों का प्रतीक है। इस प्रकार दयानन्द हर बात को बुद्धि की कसौटी पर परखते। उनका कहना है कि जो बुद्धि गम्य नहीं वह केवल पाखंड-मात्र है। इसी पाखंड का खंडन करने के लिये श्रृष्टिने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इसी उद्देश्य से पाखंड-खंडनी पता का उठाये हुए वे ग्राम-ग्राम और नगर-नगर घूमते, और लोगों को सत्य और असत्य के परखने का निमंत्रण देते। मनुष्यों के मुँहों के मुँड उन के निकट आते और उन की सिंघ गजनी को सुन कर चित्र-खचित से रह जाते सरल और जिज्ञासु हृदय तो चुप-चाप माथा टेक देते, परन्तु कुटिल और मूढ़ लोगों के लिये यह स्पष्ट वादिता सर्वथा असहाय थी। ऐसे लोग दयानन्द पर क्रोध करते, अपशब्द बकते और लाठियों और पत्थरों से उन पर प्रहार कर बैठते। और दयानन्द थे कि ये सभी कुछ सहन किये जाते थे।

कुछ इसी प्रकार कार्यक्रम सुकांत का भी था। वे नित्य-प्रति चौराहे या हाट पर पहुँच कर जन साधारण को इत्कड़ा कर के उन्हें सम्बोधित करते। उन के अकाद्य प्रमाणों के आगे बड़े बड़े विद्वान

भी मात खा जाते थे। उन की तर्कशैली वक्त्र की तरह समस्त रुढ़ियों तथा भ्रांतियों का नाश करने वाली थी। उन का कहना था कि ससार में हर कोई मूर्ख है और अपनी मूर्खता से भ्रवगत होने में ही सच्चा ज्ञान निहित है। हम समझत हैं कि हम सब कुछ ज नते हैं, परन्तु सुकांत का कहना है कि ज्ञान का यह अहंकार ही मूढ़ता की निशानी है। विचारों का मथन अथवा विश्लेषण करने में सुकांत इतने सिद्ध-रुस्त थे कि बात करते ही दूसरे को अपनी बौद्धिक सीमाओं का पता लग जाता था।

परिणाम यह हुआ कि दोनों महापुरुष अपने समय में अपने अपने राष्ट्र में नवजागरण और नव-चेतना लाने में सफल रहे। दयानन्द और श्रृष्टि समाज के प्रवृत्तों से भारत में अनेक भ्रांतियाँ समाप्त हो गईं। एक नये युग ने अगड़ाई ली जिस में विचारों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। और तो और परम्परा के पुजारी और रुढ़िवादी न चाहते हुए भी दयानन्द की बातों का स्वीकार करने लगे। भारत की राजनीति भी इस नव संदेश से अलूती न रही। जिस स्वराज्य और स्वतंत्रता का स्वप्न श्रृष्टि ने लिखा था, उसे मूर्तरूप देने के लिये १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई।

उधर महात्मा सुकांत ने ग्रीस में एक विशेष बौद्धिक वातावरण की रचना की। प्लेटो जैसे विद्व विख्यात दार्शनिक उन्हीं के शिष्य थे। फिर क्या था सुकांत की मृत्यु के पश्चात् ग्रीस यूरोप का शुरु बन गया। विज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र में सभी जातियाँ उसे अपना अग्रणी मानने लगीं। यहाँ तक कि

बूरोपीय राष्ट्रों की आगामी उन्नति का प्रेरणा स्रोत प्रीस का साहित्य ही था। अर्थात् सुक़ात ठीक दयानंद ही तरह परिवर्तन के लिये एक युग-नर्माता थे।

और सच से बड़ी बात जो दोनों महापुरुषों को एक स्तर पर खड़ा करती है—वह है दोनों की दर्दनाक मौत ऋषिवादियों ने सुक़ात पर अभियोग चलाया। न्यायकर्ता भी इस कूचक में उनके साथ थे। पथभ्रष्ट करने के लिये सुक़ात को प्रलोभन भी दिये गये। वे चाहते तो आसानी से प्राणों की रक्षा कर सकते थे। परंतु वे अपने प्रत पर झटल सड़े रहे परियाम यह हुआ कि उन्हें विषपान का दंड दिया गया। जिस निर्भीकता, निदयता और शांति से सुक़ात ने जहर का प्याला स्वीकार किया वह उन्हें संसार के अमर शहीदों का शिरोमणी बनाने के लिये पर्याप्त है। सुक़ात जीते जी प्रीस के थे, परन्तु मरने के बाद मानव मात्र के हो गये। युग बीत गये और उनके पवित्र बलिदान की गाथा आज भी कायदों को वीर बनाने की क्षमता रखती है।

दयानंद के निर्वाण की कहानी तो और भी अधिक प्रेरणा देने वाली है। सुक़ात को केवल एक बार जहर दिया गया और दयानंद को तेरह बार। उन का वज्र सा शरीर छोटे-मोटे आक्रमणों की परबाह ही न करता। परन्तु अंतिम बार जहर में कांच घोंद कर उन्हें छल से दिया गया और इस प्रकार को नाशवान शरीर सहन न कर सका। इस पर भी उनकी मामसिक शांति और ओजसविता में कोई अंतर नहीं आया। वे अब भी प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मान रहे थे। मृत्यु के समय उनका आत्म-समर्पण का भाव उन के जीवन की उज्वलतम घटना है—वह घटना जिसमें शुद्ध

जैसे अनेक नास्तिकों का उद्धार करने की क्षमता मौजूद है—वह घटना जो शत्रुओं को भी हला दे और उन्हें मित्र बनने पर विवश कर दे।

इतिहास में दो दीप जले—एक यूनान में और दूसरा हिंदुस्थान में—दोनों की आभा से यह धरती उज्वल हुई—और वे दो दीप किस प्रकार हम मनुष्यों की कुभावनाओं ने बुझा दिये! दीप फिर भी जलते रहेंगे और बुझाने वाले उन्हें बुझाएंगे भी जग में अच्छाई और बुराई इकट्ठे चलते हैं।

आयजगत के स्नेही पाठकों से

आयजगत् सभा का साप्ताहिक मुसवत्र है। पत्र धर्म प्रचार में कितना सहायक होता है, वह तो सब को विदित ही है। सभा अपने साप्ताहिक पत्र द्वारा संन्यासी महात्माओं, समाज के पुराने अनुभवी नेताओं, विद्वानों कवि महोदयों तथा युवक भाई बहिनों को जीवन देने वाले आध्यात्मिक, राष्ट्रीय, एवं सामाजिक लेखों वा कविताओं से धर्म प्रचार कर रही है। यत्न होता है कि प्रति सप्ताह दो तीन मननशील सज्जनों के लेख अवश्य पाठकों की सेवा में पहुँचाए जाएं। सभा की प्रचार सम्बन्धी सूचनाएँ भी होती हैं। सभा अपने कर्तव्य को सदा से निभाती चली आ रही है। सब लेखक सज्जनों की 'जगत पर अनुकम्पा का आभार प्रदर्शन करते हुए जनता से प्रार्थना करते हैं कि आर्थ जगत को अधिक से अधिक ध्यारा बनाने का यत्न करेंगे। प्राहक बनाकर सहयोग देंगे। अपने अमूल्य सुझाव भी देते रहेंगे।

—सम्पादक

जोत से जोत जले

(श्री. ला. सन्तोष राज जो महापन्त्री आर्य प्रादेशिक सभा जालन्धर)

मूलशंकर स्थान २ पर घूमा, मन्दिर देखे, मठ देखे जंगल छाने, नदियां पार कीं, पर्वत लांघे, गुफाएं खोजीं। कहीं भी वह जोत न मिली। जिससे मन मन्दिर के चुम्बे दिप को जला सके। साधु महात्मा मिले उन की शरण ली। यह सोच कर कि ज्ञान की जोत होगी पर वह निकले जुगुनू। जुगुनू कहीं जोत जगा सकते हैं? मन की जोत जगने न पाई अन्धकार बना रहा। पर वह अन्धकार मिटाने पर तुला रहा। उस दीड़ भूप का बड़ा लाभ हुआ।

मूलशंकर अब दयानन्द बन चुका है। दिया मौजूद था उसमें अब तेल बत्ती पड़ चुकी थी। कसर थी तो केवल एक जलते दीपक की जिस की जोत से वह जोत जल सके। वह जलती जोत दयानन्द को मथुरा की कुटिया में मिली।

जोत जली और खूब जली। अन्धकार प्रस्त भारत, अन्धकार प्रस्त भारतवासियों के हृदय सब प्रकाशमान होने लगे। देश जाति के भाग्य खुल गये, ऐसा मालूम होने लगा पर प्रभु को कुछ और ही स्वीकार था। इस रोशनी के स्तम्भ की सम्भवतः कहीं और आवश्यकता थी। भगवान् दयानन्द का देहावसान हो गया। प्रभु की विचित्र लीला—देहावसान हुआ दीवाली, के दिन। वह दिया बुझा—पर हजारों दिये जलाकर, कहीं एक स्थान पर नहीं, देश के कोने २ में घर-

में। दयानन्द तेरी जलती जोत धन्य थी। बुझती हुई भी गुरुदत्त में जोते जला गईं। महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानन्द जैसी जोतें जल उठीं। इनके पुण्य प्रकाश से दयानन्द की कीर्ति अमर होती गई। इन जोतों से जोत के बाद जोत जलने लगी। उनके पुण्य प्रताप से ही आज आर्यसमाज व जाति अभ्रणय है।

आज दीवाली है। हम निर्वाण दिवस मना रहे हैं। एक दिया जल रहा है। उसकी जोत से अनेकों दिये जला लगे। आओ। हम भी अपने दिवों में तेल और बत्ती डाले। वह देखो उस जलती जोत की हिलती शिखा आह्वान कर रही है। आगे बढ़ो—दिवाली अपना सन्देश दे रही है। कान खोल कर सुनो—जोत से जोत जले।

आवश्यक निवेदन

आर्यसमाजों तथा अपनी संस्थाओं से निवेदन है कि समय-समय पर अपने यहां होने वाले पत्र, संस्कार, यज्ञ और उत्सव आदि की सूचना आर्य जगत कार्यालय आर्य प्रादेशिक सभा हंसराज भवन जालन्धर शहर के पते पर भिजवा दिया करें ताकि उचित समय पर प्रकाशित हो सकें।

—सम्पादक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

चमका, चमक रहा, चमकेगा वैदिक धर्म हमारा

(रचयिता :-श्री वेदप्रकाशजी बी. ए. प्रभाकर, आय० हा० सं० स्कूल, लुधियाना)

राज्य कम्पनी में ऐसा भी कभी समय था आया ।
धर्म कर्म सदुपन्य ज्ञान की कटु कलुषित भी काया ।।
जन जन था निष्क्रिय निरुम्मा मन मसोस अकुलाया ।
पाप शाप छल गुरुहम ने था अपना रग जमाया ।।
दयानन्द ने जन्म लिया जब टकारा टकारा ।
.....चमका० ।।

दानवता ने मानवता का आकर गला दबाया ।
दम्भ निराशा हुआछूत ने जनता को भरमाया ।।
भेद भावना मनमानी ने ऊँचा महल बनाया ।
भ्रष्ट पालत होते थे मानव मानव की पड़ छाया ।।
दयानन्द पाखण्ड खण्डनी लेकर ध्वज ललकारा ।
.....चमका० ।।

विकल वेदना विधवाओं की सुन धुनती सिर घरती ।
कष्टमर्तों अत्याचारों से जनता आहें भरती ।।
कट कट कर गौओं की गरदन करण पुकारें करती ।
घोर नरक में पड़ी मनुजता जीवी थी न भरती ।।
दयानन्द निर्भीक वीर ने डटकर तब हुंकारा ।
.....चमका० ।।

हिन्दु सभ्यता संस्कृति थी जब पल-पल गोते खाती ।
निर्धनता थी पाँव पसारें गरदन पकड़ डुबाती ।।
हया दया दीबाला निकला क्रूर कुटिलता छाती ।
खा पी मौज उड़ाओ कुल को यही भावना मावी ।।
दयानन्द का हृदय तड़प कर विषधर सा फुंकारा ।
.....चमका० ।।

गम्भीर चिन्तन की वेला ।

(श्री प्रसिपल रत्नाराम जी एम. ए. एम. एल. ए. होश्वार पुर)

जब स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज को स्थापित कर के वेद के आधार पर समाज सुधार की आवाज उठाई तो भयभीत तथा चिन्तित हिन्दुओं की जान में जान आई। अधकार प्रकाश में बदल गया! आशा ने अपनी ध्वजा फहराई और जाति की उन्नति की ओर बढ़ने लगी। यह दयानन्द के मिरान की सामाजिक पहुँच थी। इस की कितनी आवश्यकता थी। लाखों व्यक्ति इस की ओर आर्षित हो कर आर्य समाज में आये। इसी कारण जाति आर्य समाज को अपना नता समझने लगी। आर्य समाज निरन्तर बढ़ता गया।

कई व्यक्ति पराधीनता की जंजीरों से व्याकुल तथा व्यथित थे। परतन्त्रता उन को दिन रात झलरती थी। वे इसे उतार कर फेंकना चाहते थे। स्वतन्त्रता का नाम लेना तब मौत की बुलाने के बराबर था। देश प्रेम अपराध था। ऐसे समय में जब दयानन्द ने निर्भय होकर यह कह दिया और लिख दिया कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो वह स्वदेशी राज्यकी बराबरी नहीं कर सकता। तो लोग चकित रह गये। राजनैतिक स्वतन्त्रता के प्रेमियों को श्री दयानन्द से सहारा मिला। आर्य समाज की ओर मुक्त गया तथा इस के काम में देश सेवा समझने लगे भारत स्वतन्त्र होगा यह आवाज आर्य समाज ने उठाई। आर्य समाज

सर्वप्रिय बन गया। इसने तप, त्याग और सत्य प्रियता का सन्देश नवयुवकों के सामने रख कर राष्ट्रीय चरित्र को ऊँचा किया। जहाँ कहीं भी देश जाति पर संकट आया, आर्य समाज की हज़ारों की संख्या में वहाँ दौड़ कर पहुँच गए इससे एक जाति तथा एकराष्ट्र की भावना जागृत हुई।

आर्य समाज वेद अनुगामी है। ज्ञान तथा प्रकाश के बिना समाज सुधार तथा राष्ट्रनिर्माण का काम नहीं चल सकता। इसी कारण इसने विद्याप्रचार करना आवश्यक समझा। हिन्दी व संस्कृत का प्रचार बढ़ा, धार्मिक भाव जागृत हुए। जैसे कूप पर कोई स्नानार्थ, कोई प्यास शान्त करने के लिए तथा कोई भ्रातृ बुझाने के लिए जल प्राप्त करने जाते हैं वैसे आर्य समाज रूपी आन्दोलन को किसी ने इसलिए अपनाता क्योंकि इससे राजनैतिक कामनाएँ सिद्ध होती दिखाई दीं, किसी ने इसे इसीलिए अनुकरणीय समझा क्योंकि इससे बेहतर समाज सुधारक न था। किसी ने इसमें इसीलिए प्रवेश किया क्योंकि आर्य समाज ज्ञान प्रकाश तथा विद्या का ध्वजाधारी है। अधिक संख्या ने इस में इस लिए प्रवेश किया क्योंकि स्वामी दयानन्द ने एक प्रसू, शुद्धि, सामाजिक समता व न्याय का समर्थन तथा पोषण किया। ये सब आर्य समाज के शरीर के अवयव हैं। इन

सब के मेल तथा संगठन में आर्य समाज का महत्व और उस का पूर्णरूप है। ये मनके वेद रूपी सूत्र में पिरोये हुए एक माला का रूप दर्शा रहे हैं।

यदि आज भारत में सामाजिक सुधार का वातावरण है तो आर्यसमाज जैसी संस्था का पैदा किया हुआ है। जिसने धर्म और शास्त्र के प्रचल प्राणों से सामाजिक दोषों का अमूलन किया। यह श्रेय राजनैतिक आन्दोलन को ही नहीं मिल सकता। अब भी समाज में अन्याय तथा विपमता को दूर करना है। सामाजिक कुरीतियां अभी अनेक हैं और नाना रूप तथा षेष धारण कर प्रकट हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आर्यसमाज को एक महत्व पूर्ण पद अदा करना है। भारतीय मनोवृत्ति धार्मिक है। यदि सुधार को धर्म से जुड़ा किया गया तो भारतीय संस्कृत नष्ट भ्रष्ट हो जायगी, हम अपना रूप खो बैठेंगे। आर्यत्व नष्ट हो जायगा। सुधार भी सफल न हो पावेगा। दयानन्द की सुधार शैली सफल हुई। सुधार को धर्म के वास्तविक स्वरूप पर उसारा गया और अब वह एक भव्य भवन है। केवल पारश्चमीयता भारत में सुधार को स्थिर तथा सट्ट नहीं बना सकती। स्वतन्त्र भारत में आर्य-समाज की भारी जरूरत है।

आर्य समाज ने जातपात को निबल कर के समता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना की। जब तक मूटा ऊंच नीच का भाव हम में पाया जाता है, प्रजातन्त्र वा लोक राज कीम सफल नहीं हो सकता। जातपात को कानून कभी मिटा नहीं सकेगा इसे न्याय युक्त तथा युक्त संगत (Rational) बनाना ही एक मात्र साधन है प्रजातन्त्र को सफल बनाने का अन्वय

हमारे प्रतिनिधि ठीक कोटि के नहीं हो सकते।

आज चारों ओर अनाचार और घूस तथा बेईमानी अपना नाच दिखा रहे हैं। चरित्र की दुर्बलता भयानकरूप धारण कर गई है। आर्य समाज की आज के स्वतन्त्र भारत को आवश्यकता है। जो लोक सेवा का उच्चादर्श समाज ने दिखाया है उस की आज आवश्यकता है। हमारी स्वतन्त्र राष्ट्रभंगुर होगी यदि हमारा समाज सबल न हो, यदि हमारी समाज प्रथाएँ समता तथा न्याय पर न हो। इस कार्य में समाज सफलता प्राप्त कर सकता है क्योंकि लोक सेवा, तप, स्वाग तथा डोमोक्रेसी (Democracy) इसे जन्मधुत्री में मिले हैं।

आर्यजगत की उन्नति के लिए

१. अगर आप कवि हैं तो कविताएं, लेखक हैं तो लेखों द्वारा आर्य जगत की शोभा बढ़ाइए।
२. अगर व्यवहार की उन्नति चाहते हैं तो आर्य जगत में विज्ञापन दीजिए।
३. वैदिक धर्म, सभ्यता, संस्कृति, सम्बन्धी लेख पढ़ने का शौक है तो शीघ्र ही आर्य जगत के ग्राहक बनिए और दूसरे दृष्ट मित्रों सम्बन्धियों का ग्राहक बनने की प्रेरणा दीजिए। ६ रुपये वार्षिक चन्द्रा भेजकर आर्यजगत को स्वावलम्बी कीजिए।

व्यवस्थापक

आर्यजगत निकट कचहरी

आर्य युवकों का सहयोग अनिवार्य

(महामना श्री लाला देवी चन्द जी एम. ए. होश्वार पुर)

आज के युवक और युवतियां धर्म से सर्वथा विमूल्य व उदासीन हो रहे हैं। धार्मिक विषयों पर बार्नालाप उन के लिए कोई आकर्षण नहीं रखता। आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में जाना उनको रुचिकर नहीं। बहू सिनेमा, ड्रामा, डांस, थियेटर की सभ्यता की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। उन्हे खेलकूद अधिक प्रिय है। आज हमारे युवक प्रकृति की गुलामी भोगवाद में मस्त आत्मिक जीवन और उसके नैतिक मूल्यों से सर्वथा उदासीन हैं। उस ओर उन का ध्यान ही नहीं जाता।

प्रत्येक कार्य में विजय के लिए बुद्धि व शारीर बल दोनों की अपेक्षा होती है। बुद्धिबल अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होता है। इसके बिना शारीरिक शक्ति निष्फल ही रहती है। समाज व राष्ट्र के नवयुवक शारीरिक बल के ही प्रतीक हैं तो वयोवृद्ध लोग बुद्धिबल और अनुभव सिद्ध योग्यता के। दोनों का परम्परा सहयोग ही समाज का सफल संवाहन कर सकता है। न केवल बूढ़े और न अकेले युवक ही समाज का निर्माण कर सकते हैं। जोश के साथ होश युवकों के आशापूर्ण उत्साह और हृदयों में साथ-साथ अनुभवी गुरुजनों के बुद्धिपूर्ण विचारों का नेतृत्व भी अनिवार्य है। कोई सभा संस्था समाज व यार्थ में सभा नहीं

कहलाती जिस में धर्म अधर्म की परल करने वाले वृद्ध पुरुष और नारियां न हों।

आयसमाज में नए खन का प्रवेश किए बिना उन्नति असम्भव है। बड़े आर्यसमाजस्थों को आयुभर पदाधिकारियों और गृहियों से चिपटे न रह कर उत्साही नौजवानों को छापनी देकरेख में कार्य सम्भालने का अवसर देना चाहिए। उनकी गलतियों को तड़ी उदारता से क्षमा करते हुए प्रेम से उनका सुधार और नियन्त्रण करना चाहिए। गिर २ कर ही पुङ्गुसवार बनते हैं। नवयुवकों व युवतियों के हृदय में बड़े बड़ों के लिए सम्मान व सत्कार की श्रद्धापूर्ण भावनाएं उन की बहुमूल्य सम्पत्ति का वाम दे सकती हैं। समाज संस्था व जातियां तथा परिश्रम व त्याग से ही बनती है। विलासप्रिय निष्कर्मा आलसी लोगों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं। प्रकृति माता जागरूक, ज्ञान्धान, तत्पेता, क्रियाशील लोगों की चरण चरी बनकर दासीवत् उनके सामने कर जोड़ कर आन खड़ी होती है। केवल मरिक्क से याज्ञनाप बनाने वाले शेखचिल्ली अपने सिध्वा स्वप्नों के संसार में ही रम्य करते २ अपना नारा कर लेते हैं।

हमारे स्कूल, कालेज, पाठशालाएं और आर्य समाजिक परिवार ही नौजवानों की खान हैं।

रोमां रोलां की दृष्टि में-

महर्षि दयानन्द और रामकृष्ण परमहंस

(ले, प्रो० भवानीलाल जी भारतीय एम. ए. आर. इ. एस.)

हिन्दी विभाग—गवर्नमेंट कालेज, पाली (राजस्थान)

सुप्रसिद्ध प्रैच विद्वान् रोमां रोलां ने सुप्रसिद्ध अनुवाद राम कृष्ण मिशन के अद्वैत आश्रम बंगाली संत रामकृष्ण परमहंस का एक जीवन मयावती, अल्मोडा (हिमालय) से प्रकाशित हो चुका चरित प्रैच भाषा में लिखा है जिस का अप्रेजी का है। लेखक ने राम कृष्ण के चरित का निरूपण

उन्हीं से आर्य समाज में युवक युवतियों की भरती हो सकती है। जब १९०४ में स्वर्गीय महात्मा ईसराज जी ने मुफे होरिगारपुर डी. ए. वी. हाई स्कूल में मुख्याध्यापक रूप में नियुक्त करके भेजा था तो उन दिनों प्रति सप्ताह रविवार को प्रातः स्कूल के सब अध्यापक और छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी बाजारों में पत्तियां बांधे आर्यसमाज मन्दिर के सत्सङ्गों में सम्मिलित हुआ करते थे। यह क्रम १५-२० वर्ष निरन्तर चलता रहा परन्तु आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। यदि अध्यापक आर्य समाज में आने का नियम धारण कर लें तो हम विद्यार्थियों से उनके कुछ अनुकरण की आशा कर सकते हैं। आर्यसमाजस्थ सज्जनों को ईसाइयों के हाथ में गड्ढल की पुस्तक पकड़े गिरजा घर में जाने की भांति अपने परिवार को स्त्री बच्चों को अवश्य ही आर्यसमाज में ले जाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

नौजवानों को आर्य समाज में लाने के लिए आर्य युवक समाजों की स्थापना का विशिष्ट प्रयास करना

चाहिए। यह कुमार सभाएं आर्य समाज की पोद का काम दे सकते हैं। उन में साप्ताहिक सत्संगों, में मासिक, पारमासिक शिविरों तथा वार्षिक उत्सवों में उन्हें स्वतन्त्र लेख भाषण तथा सेवा कार्यों का प्रशिक्षण बड़े लोगों के नेतृत्व में होना अभिष्ट है। आर्य समाज का भिन्न २ भाषाओं में सुन्दर साहित्य सस्ते दामों विद्यार्थियों के हाथों देना भी बहुत अच्छे परिणाम पैदा कर सकता है। तीसरा उपाय यह है कि आर्य वीर दलों के द्वारा युवकों का बलवान् संगठन बनायाजाए। इस के लिए मेरा सुझाव यह है कि डी. ए. वी. कालेज पक्कध कमेटी और आर्य प्रादेशिक सभा आर्य युवकों की एक सांस्कृतिक संस्था संगठित करने के लिए सुयोग्य धार्मिक संयोजक नियत करे जो यत्र तत्र आर्य वीर दल की शाखाएं स्थापित करे। आर्य समाज की यह सब से बड़ी जरूरत है। नवयुवकों के प्रवेश किये बिना आर्य समाज का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता।

करने से पूर्व उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के आन्दोलन का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है जो उक्त ग्रन्थ के Builders of Unity 'एकता के निर्माता' शीर्षक अध्याय के अन्तर्गत है। इसमें राजा राम मोहन राय देवेन्द्र नाथ ठाकुर, केशव चन्द्र सेन और स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों और प्रवृत्तियों का अत्यन्त विशद और मौलिक विवेचन किया गया है। उपयुक्त ब्राह्म समाज के तीन नेताओं में समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को छोड़ कर शेष दोनों राम कृष्ण परमहंस के समकालीन थे। स्वामी दयानन्द भी उस समय के ही महारूप हैं। केशव सेन और स्वामी दयानन्द की भेंट कलकत्ता में हुई। केशव बाबू अपने जीवन के अन्तिम भाग में राम कृष्ण परमहंस से भी अत्यधिक प्रभावित हो गये थे जिस के फलस्वरूप उन्होंने ब्राह्म समाज के अनेक सिद्धांतों को तिलाञ्जलि देकर वैष्णव भक्तिवाद को स्वीकार कर लिया था।

इसी पुस्तक के आगामी अध्याय Ramkrishan and the great shepherds में रौमां रौलां ने परमहंस जी की केशव दयानन्द आदि सुधारक महापुरुषों के प्रति अपनी व्यक्तिगत सम्मति और भावना का उल्लेख किया है। इस अध्याय में स्वामी तथानन्द के प्रति राम कृष्ण की जो सम्मति रौलां ने व्यक्त की है वह हमें निरान्त एकांगी पक्ष पाठ पूर्ण और अनुचित प्रतीत होती है। प्रस्तुत पंक्तिमें उसी पर विचार करने का यत्न किया जायगा। रौलां ने इस प्रसंग के प्रारम्भ में ही लिखा है।

Dayanand was summed up, judged and condemned of less worth still.' P. 163 अर्थात् राम कृष्ण ने दयानन्द के सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से जाना, उन के विषय में निर्णय किया और उन्हें अत्यन्त कम महत्व का जान कर छोड़ दिया। आगे रौमां रौलां लिखते हैं।

"It must be admitted that when the two men met at the end of 1873, the Arya Smaj had not yet been founded and the reformer was still in the midst of his career."

जब १८७३ के अन्त में रामकृष्ण और दयानन्द की भेंट हुई, उस समय तक आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई थी और सुधारक दयानन्द के जीवन का मध्याह्न था। यहाँ तक तो कोई आपत्ति-जनक बात नहीं है। आगे वे लिखते हैं—

When Ram Krishna examined him, he found in him. "a little power" by which he meant "real contact with the Divine."

जब राम कृष्ण ने दयानन्द की परीक्षा की तो उसमें उन्हें 'कुला शक्ति' प्रतीत हुई जिससे उनका अभिप्राय ईश्वर से वास्तविक सम्पर्क था। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि रामकृष्ण या कोई भी अन्य व्यक्ति क्या किसी व्यक्ति की परीक्षा कर यह जान सकता है कि इसका ईश्वर से अधिक या कम सम्पर्क है। वह कौन सी कसौटी है जिससे यह बात जानी जाती है कि अमुक पुरुष का भगवदीय सम्बन्ध इस स्तर का है। पादटिप्पणी में लिखा गया है। He recognised in him also this

characteristic redness of the breast' राम कृष्ण ने दयानन्द के सीने में एक विशिष्ट ललाई देखी। (जो उसकी यौगिक शक्ति का फलक थी) क्या सीना लाल होना किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति की विद्यमानता सूचित करता है। कोई योग विद्या से परिचय रखने वाला व्यक्ति ही इस पर प्रकाश डाल सकता है।

आगे रौमां रौलां रामकृष्ण का दयानन्द के प्रति भत इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

'But the Fortured and tor turing chanader, the petticoose atleticism of the champion of the Vedas, his feverish insistence that he alone was in the right, and therefore had the right to impose will, were all plats on his mission in Ram krishna's eyes.'

अर्थात् दयानन्द का अन्यों को पीड़ित करने का स्वभाव वेदों के इस समर्थक का अन्यों के प्रति युक्तुसु भाव, उसका इस बात पर अत्याधिक आग्रह कि अकेले वही सही हैं और इसलिए उन्हें अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने का अधिकार है, रामकृष्ण की सम्मति में दयानन्द के उद्देश्य पर वे ही सब बातें कलक के तुल्य थीं।

हम रौमारौलां की उपयुक्त धारणा से किसी भी प्रकार सहमत नहीं हो सकते। दयानन्द ने अपने मत को मनवाने के लिए न तो किसी को कष्ट दिया और न पीड़ित ही किया। वेदों का वह उग्र समर्थक अवश्य था, परन्तु 'Back to the Vedas' का नारा लगाने का भी एक महत्वपूर्ण

कारण था। दयानन्द यह अनुभव कर चुके थे कि भारत का धर्म मूलतः वेदों पर ही आधारित है, अतः जब तक धर्म के इस आदि स्रोत की ओर भारत के जनसमाज को उन्मुख नहीं किया जाएगा तब तक न तो वास्तविक धर्म की ही प्रतिष्ठा हो सकती है। और न उसे सुदृढ़ ही बनाया जा सकता है। सम्भवतः स्वामीजी द्वारा किए गए अन्य मत-मतान्तरों के खण्डन मण्डन और उनके शास्त्रार्थों को देख कर ही रौलां ने इसे उनका युक्तुसुभाव (athleticisam) कहा है परन्तु स्वामी जी की इन प्रवृत्तियों में कहीं भी अपने विरोधी को हानि पहुँचाने, उसे नीचा दिखाने अथवा पराजित करने की प्रवृत्ति नहीं थी अतः उसकी उपयुक्त आलोचना आतिपूर्ण धारणाओं पर आधारित है। न तो स्वामी दयानन्द ने यही कहा कि वे अकेले ही सत्य हैं और न उन्होंने अपनी बातों को मनवाने का ही आग्रह किया। इसके विपरीत वे तो बार २ यही कहते रहे कि उनका अपना निज का कुछ भी मत नहीं है। वे उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्त सभी ऋषि मुनियों को मान्य रहे हैं और जिन्हें सभी शास्त्रों की सहमति प्राप्त है। जहां तक उनके अपने मत का प्रश्न है, वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि उसे भी अंध विश्वास युक्त होकर न माना जाए। बल्कि लोग युक्ति और तर्क की कसौटी पर उसे कमें, यदि उसमें सत्य ही तो स्वीकार करें, अन्यथा नहीं। मेरी सम्मति में विश्व के सभी महापुरुषों का अपने मत के प्रति यही दृष्टिकोण रहा है। स्वामी दयानन्द ने भी आग्रह-पूर्वक अपनी बात नहीं मनवाई।

हमारा निवेदन है कि यदि स्वामी दयानन्द ने

शास्त्रोर्थों और विवादों में भाग लिया तो क्या बुरा किया ? उस समय हिन्दू जाति की जो अवस्था थी और शास्त्रों के अर्थों को लेकर जो अनाचार हो रहे थे, उनको देखते हुये शास्त्रों के सत्यार्थ का प्रचार करना असंभव आवश्यक था और यही दयानन्द ने किया परन्तु स्वयं शास्त्र ज्ञान से विहीन राम कृष्ण इस कार्य के महत्व को न समझे तो इस में दोष किसका ? जहाँ तक शास्त्रों के अर्थों को तोड़ने मरोड़ने और उनके अर्थों को बदलने का प्रश्न है, यह नया आक्षेप नहीं है जब २ स्वामी जी का वेदाथं वेद भाष्य के रूप में पौर्वात्य और पाश्चात्य विद्वानों के समक्ष आया तब २ उन्होंने ये यही कहा कि यह शास्त्रों के वास्तविक अर्थ को स्पेच्छानुसार परिवर्तित करने का यत्न है। स्वामी जी ने स्वयं अपने जीवन काल में ही इस आक्षेप का समाधान करने की चेष्टा की थी। उन्होंने अपने अर्थों को ब्राह्मण ग्रन्थों निरुक्त, व्याकरण आदि के आधार पर सिद्ध ही नहीं किया यह भी कहा कि मध्यकालीन माध्यकारों ने जो शास्त्र के अभिप्राय को उल्टा कर अपने २ संकीर्ण सम्प्रदायों के मतानुसार सीमित कर दिया है उसे पुनः उल्टा कर मैं उनके वास्तविक उद्धार काशय को प्रकट कर रहा हूँ।

स्वामी दयानन्द नवीन मत की स्थापना करने के लिये असुक्त थे, यह तो कोई उनका बड़े से बड़ा शिरोधी भी नहीं कह सकता। उन्होंने स्थान २ पर यह स्पष्ट कर दिया है कि नवीन मत प्रवर्तन करने का उन का लक्ष्य मात्र भी अभिप्राय नहीं है। वे उसी पुरातन वैदिक धर्म के प्रचार के इच्छुक हैं जो अनादि काल से विश्व का सार्वजनीन मत है। ऐसी स्थिति में उन पर सम्प्रदाय प्रवर्तन का आक्षेप

नहीं खगाया जा सकता। रामकृष्ण ने यह भी कहा है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत और सांसारिक विजय ईश्वरीय प्रेम की बाधक है। यह व्यक्तिगत विजय तो है ही नहीं। स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों की विजय वैदिक धर्म की विजय है और ईश्वर के अटल नियमों की विजय है। हाँ, स्वामी जी की यह धारणा आवश्यक थी कि सच्चा लोक-कल्याण ही वास्तविक ईश्वरीय प्रेम है।

यह है दयानन्द की उदात्त भावना, उसका प्रचण्ड लोक संग्रह का भाव उसका विश्वजनीन सिद्धान्त जिसे समझने में न तो रामकृष्ण ही सफल रहे और उनके प्रशंसक रीमाँ रीमाँ ही।

— 0 —

दीपावली का शुभ पर्व

सभी आर्य समाजों और आर्य भाइयों, बहिनों को वेद प्रचार के पुनीत कार्य का सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से कम से कम चार आना संग्रह कर आर्य प्रादेशिक सभा जलन्धर के वेद प्रचार कोष में भिजवाकर पुण्य के भागी बनें।

सुरीराम शर्मा

वेद प्रचार अधिष्ठाता

आर्य जगत के
ग्राहक बनना, बनाना आर्यों
का परम कर्तव्य है।

संसार को प्रेम सिखा देगे

(रचयिता श्री 'पिशोरा लाल जी प्रेम' रैणुका H.P)

हम आर्य वार चढ़ाते हैं, बन कर के वीर दिखा देगे ।
 भुमखडल के सब देशों मे, वेदों का नाद बजा देगे ।
 जो निराकार और निर्विकार है, सबन्यापक सवाधार है ।
 उस पार ब्रह्म परमेश्वर की, पूजा सबको सिखला देगे ।
 वेदों का ज्ञान है सबके लिए, यह वेद है ईश्वर की वाणी ।
 मानव के लिए सद्ज्ञान यही, संसार को यह समझा देगे ।
 प्रचार करेंगे वेदा का, हम दयानन्द के संनानी ।
 हम सत्य आदिशा संवा का, दुनिया को मार्ग बता देगे ।
 यह वैदिक धर्म हमारा है, हम को प्राणों से प्यारा है ।
 इस धर्म की रक्षा करने को, अपना सबस्व लुटा देगे ।
 खूखोरी, चोरबजारी का, और भूठ फरेब मक्कारी का ।
 हम अपने प्यारे भारत से, इन सब को दूर भगा देगे ।
 मिल जुल के रहें सब आपस में, और आपस में सब प्यार करें ।
 संसार के कोने कोने में, सन्देश यही पहुँचा देगे ।
 है पंचशील से प्यार हमें, नहीं युद्धसे भी इन्कार हमें ।
 हम, 'यथायोग्य वर्तव' का, वेदी को पाठ पढ़ा देगे ।
 इस देश का अजल खा कर भी, जो देश द्रोही करते हैं ।
 उन देश द्रोही दुष्टों का, नाम और निशान मिटा देगे ।
 विधवाओं और अनाथों की, रक्षा कर्त्तव्य हमारा है ।
 इनकी रक्षा करने के लिए, हम तन-मन-धन लगा देंगे ।
 हम प्रेम का ही प्रचार करें, और प्रेमकाही व्यवहार करें ।
 हम प्रेम से जग को जीतेगे, संसार को प्रेम सिखा देगे ।

आर्यसमाजी भाइयो ! खूब दौड़ लगाओ

[लेखक श्री पं० भक्त राम जी (अफीका वाले) जालन्धर]

लेख के शीर्षक के शब्द मेरे नहीं। वे स्व० महात्मना पं० मदनमोहन मालवीय जी के उस सन्देश के हैं जो उन्होंने आर्यसमाज कारी के अधिकारियों की प्रार्थना पर 'आर्यसमाज स्थापना दिवस' के अवसर पर आर्यसमाजियों के लिए दिया था। अधिकारियों के उस वाक्य की व्याख्या करने के निवेदन पर मालवीय जी ने कहा था— 'आर्यसमाजी दौड़ेंगे तो सनातनधर्मी खड़े होंगे। आर्यसमाजी खड़े होंगे तो सनातनधर्मी बैठ जावेंगे आर्य भाई बैठ जावेगो तो सनातनधर्मी भाई लेट जावेंगे, आर्य लोग लेट जावेंगे तो 'सनातनी लोगों का 'बोलो ही राम' हो जावेगा।'

एक सनातन धर्म पर ही क्या निर्भर है संसार भर के सम्प्रदाय और समाज आर्य समाज से प्रेरणा लेते रहे और ले रहे हैं। आज आर्य समाजी शिक्षित हैं पर आशा रखनी चाहिए कि वे शीघ्र शीघ्र अपनी क्रीर्त्ति का ध्यान रखते हुए फिर से आर्य समाज को उसी गौरवासन पर बिठा देंगे। आर्य समाज राख से ढकी हुई अग्नि के समान है जो राख के हटने पर भी चमक दमक के साथ प्रकट हो जाती है। आर्य भाइयोंकी प्रसिद्धिका इससे बढ़कर और क्या प्रमाद्य मिल सकता है कि महान् योगी श्री अरविन्द घोष ने वैदिक मेगलीन, जिसका सम्पादन स्व० आचार्य रामदेव जी करते थे, में लिखा था— 'दयानन्द की धारणा सत्य की धारणा'

थी। जहाँ सत्य देखो, समझ लो कि उस पर दयानन्द की छाप है। देश, धर्म तथा जाति के लिए प्रावश्यकता का कार्य अवश्यमेव हो जावेगा क्योंकि उसके लिए दयानन्द के अनुयायी मिल जाते हैं।

आर्य समाज अग्नि रूप है पर कमी २ उस अग्नि पर राख आ जाती है जिस के हटाये जाने की परमावश्यकता है। आर्य समाज के प्रचार का ही फल है कि सच मतों में हलचल मच गई और उन्होंने घैतड़े बदलने आरम्भ कर दिये। प्रत्येक सम्प्रदाय अपने विचारों को वैदिक धर्मानुसार बनाने में यत्न-शील है। अंजिल, कुरान और पुराणों के चिराग वेद-रूपी ज्योति के सामने मन्व पड़ गये। अमरीका के डाक्टर पण्डरियू जेकसन ने ठीक ही तो कहा था कि 'योगी दयानन्द की शिक्षा की मष्टी में असत्य और अविद्या जल कर राख हो जावेगी।

रूस के महात्मा टालस्टाय को स्व० आचार्य रामदेव जी ने 'सत्यार्थ प्रकाश' भेजा था। इधर उन्हें उसकी रसीद पहुँचती है उधर चौथे दिन समाचार पत्रों में समाचार छप जाता है कि काऊंट टालस्टाय बिना पता दिए घर से निकल गये। अन्ततः उनकी धर्मपत्नी भी उनके पास चली जाती है। आचार्य जी ने उनका साहित्य

का अभ्ययन करने के पश्चात् उन्होंने वैदिक धर्म के सम्बन्ध में एक रचना रचने की ठानी। इसपर आचार्य जी ने 'सत्यार्थ प्रकाश' भेज दिया परन्तु उनके देहान्त हो जाने के कारण उनकी कृति अपूर्ण रह गयी। जादू वह जो सिर चढ़कर बोले।

प्रोफेसर मेक्स (मोच) मूलर जो वेदों को बच्चों की बिलबिलाहट बताते थे और वैदिक शिक्षा को पारायिक शिक्षा कहते थे 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' पढ़कर लिखते हैं—'सब से उत्तम पुस्तक दयानन्द सरस्वती की 'ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका' है। वेदों के बारे में दयानन्द की ही पोजीशन ठीक है।' वह लाडें मकाले, जिसने लिखा था कि वेदशास्त्रों में इतनी भी बुद्धि की बात नहीं जितनी कुत्ते की कान्नी में है, जीवित रहते तो वह भी वेद मतानुयायी हो गए होते।

उस दिन मैं ईसाइयों के मीटिंग्ग रुम में गया। मिशरानी ने सच्चे ईसाई का वही लक्षण किवा जो एक 'आर्य' का होता है। ईसाई प्रचारक अब अपने भाषणों में चमत्कारों का वर्णन अलकारों की पुट देकर करने लग पड़े हैं। वे केवल करामातें बलाफट और ईसामसीह के सुली पर चढ़ाये जाने की दुर्घटना सुनाकर हिन्दुओं को ईसाई नहीं बना सकते। यह है आर्यसमाज का प्रभाव।

स्व० आचार्य राम देव जी ने गुरुकुलकांगड़ी के बार्थिकोत्सव सन् १९१३ पर दिये गये अपने व्याख्यानो में कहा था कि सर सैयद अहमद खां ने कुरान के अनुवाद में लिखा था—'यदि बहिश्त (स्वर्ग) के वही अर्थ हैं जो आज कल लिखे जाते हैं तो उससे चकला (वेद्यालय) अच्छा है।' उन्हो ने महर्षि दयानन्द के निर्वाण पर लिखा था—

'आज सचमुच एक फरिश्ता (देवता) की मृत्यु हुई है।' क्या यह हमारे आचार्य की शिक्षा का प्रभाव नहीं ?

मालवीय जी ने एक बार आर्य समाजियों को आह्वान किया (चैलेंज दिया था) जिस में उन्होंने कहा था—'पुराण सर्वथा वेदानुकूल हैं। इनमें कोई बात वेद विरुद्ध नहीं। आर्य समाजी सनातन धर्मियों को तो चैलेंज देते हैं मुझे क्यों नहीं देते ? मैं उन का चैलेंज स्वीकार करता हूँ।' आर्य समाज के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ महारथी पं० बुद्धदेव जी ने लिखित स्वीकृति पत्रित जी के पास भेजी और उसका उत्तर न मिलने पर ला० रोशनलाल जी बैरिस्टर स्वयं मालवीय जी के पास गए और पत्रोत्तर मांगा तो उन्होंने अपना भागवत का पुस्तक खोल कर उसमें स्थान २ पर लाल पेंसिल के चिन्ह दिखाये और कहा—'मैं तो इन गपोंको को मिलावट(प्रवाँल) मानता हूँ। इन को छोड़ कर शेष भागवत पर अहाँ चाहो शास्त्रार्थ कर लो।' क्या यह ऋषि दयानन्द की दिग्विजय नहीं ?

टाइम्स आफ इन्डिया संवावदाता ने एक बार लिखा था कि सिलों में भी धार्मिक जीवन आर्य-समाज ने संचार किया है। सारांश यह कि सब सम्प्रदाय वैदिक धर्म की शरया में आरहे हैं परन्तु वेद प्रचार का प्रतिनिधि आर्य समाज उदासीन है। इसकी उन्नति रुकी नहीं तो गति अक्षय्य मय पड़ गयी है। आज लोहा गर्म है। केवल चोट लगाने की आवश्यकता है। यदि लोहा ठण्डा हो गया तो वर्षों का काम शताब्दियों पर जा पड़ेगा अतः आर्य भाइयों को खूब दौड़ लगानी चाहिए अन्यथा आर्य समाज रहे या न रहे परन्तु दयानन्द ने जो गति

वेदों को मानते हो तो वेदों को जानो भी

[आचार्य श्री स्वर्गीय-नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ ज्वालापुर हृद्द्वार]

सृष्टि की आदि में जब ऋषि ध्यानावस्थित बैठे थे तब उनके अन्तःकरण में वेद फुरे। उनके अन्तःकरण में वेदों का प्रकारा हुआ—ऋषियों ने वेद देखे, ऋषियों ने वेद बनाये नहीं। इसीलिए ऋषियों को मन्त्र द्रष्टा कहा जाता है, मन्त्रकर्ता नहीं मुक्तात्माओं में जो प्रथम ४ ऋषि लौटे उन चारों पर चारों वेद प्रगट हुए। उन चार ऋषियों के चार नाम थे। अग्नि वायु, आदित्य, अङ्गिरा। इन पर क्रम से चार वेद प्रकट हुए ऋग, यजुः साम, अथर्व पहिले पहिले

जब वेद परम्परा चली तब गुरु शिष्य रूप में

चलायी है वह रोके भी नहीं रुक सकती। हां, यश आर्य समाज को नहीं किसी और को मिलेगा।

महर्षि दयानन्द के प्राण, महर्षि का धर्म, महर्षि का उद्देश्य और महर्षि का आधार 'वेद' थे। वेद को त्याग कर वह कितनी से सन्धि करने को त्सार न थे। आज का सत्य संसार आगे को नहीं पीछे को जाना चाहता है अर्थात् पिछले धर्म को अपनाना चाहता है और वह पवित्र वेद का धर्म है जिस के प्रचार के लिये भगवान् दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की थी। आर्यसमाजी ऋषि ऋग्य से तभी उद्भूत हो सकते हैं जब वे लड़ाई भगवत्, स्वार्थ और पदकोलुपता छोड़ कर

चली। गुरु अर्थात् ऋषि अपने शिष्यों को कण्ठस्थ ही सब कुछ सुनाते, पढ़ते-पढ़ाते थे ऋषि वेदों को साक्षात् किये हुए रहते थे। पता नहीं यह कण्ठस्थ-प्रथा कब तक चली।

विचित्र धारणाशक्ति

उन ऋषियों की विचित्र धारणाशक्ति रही होगी जो इस प्रकार कण्ठ-परम्परा से वेदों का अभ्यापन अभ्यापन चलता रहा—

निरुक्त कार कहते हैं

साक्षात्कृतधर्माण्य ऋषयो बभूवुस्तोऽ
बरे भ्योऽसाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन

निःस्वार्थ भाव से वेद प्रचार करेंगे। वेद के कारण ही महर्षि अगर हैं। उनकी मृत्यु उस दिन होगी जिस दिन वेद के प्रति हम आर्यों की अट्टा न रहेगी। बातें बनाने से तो बालर्षि, लज्जन न्यूयार्क और मकके मदीने में वेद प्रचार की धूल मचने से रही और न ही रोम में पोप के महल पर 'ओश्म' की पताका लहरायेगी। आओ आर्य भाइयो ! महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि हमें विश्वजगत् छोड़ दे, हमारे पाणु चले जावें पर हम वेद को न त्यागेगे।

बोलो वेद रक्षक महर्षि दयानन्द की जय

मन्त्रान्संप्रादुः ।

पहिले पहिले श्रुति वेदों को स्वयं साक्षात् किए हुए रहते थे । वे अपने अगले शिष्यों को सब कुछ कण्ठस्थ ही बतलाया करते थे ।

उपदेशायग्लान्तोऽवरे विल्ममहृष्याय इमं ग्रन्थं समाभ्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च

आखिर यह कण्ठस्थ परम्परा कब तक चलती । श्रुति लोग सब कुछ कण्ठपरम्परा से, मौखिक परम्परा द्वारा वेदाध्ययन वेदाध्यापन में अलकसाने लगे ।

तब

उन्होंने विल्म ग्रहणाय अर्थान् धोड़े में वेदों का अर्थ जाना जाय । वेदों का भेद पाया जाय, इसलिए वेदाङ्गादि बनाय ।

फिर

कण्ठस्थ परम्परा ढीली पड़ी और साङ्गोपाङ्ग वेदाध्ययन परम्परा चल पड़ी—

जब बुद्धि का ह्रास

बढ़ गया तब एक-एक समुदाय ने एक-एक वेद सम्भालना प्रारम्भ किया । तब ऋग्वेदियों की, यजुर्वेदियों की, सामवेदियों की, अथर्ववेदियों की पृथक पृथक वेदाध्ययन—वेदाध्यापन—पद्धतियाँ चल पड़ीं । जो चारों वेदों को सम्भाल सकते थे वे त्रिवेदी, जो दो वेदों को सम्भाल सकते थे वे द्विवेदी आदि कहे जाने लगे—

इस प्रकार

यह वेदों की परम्परा न जाने कब तक चलती रही ।

धीरे धीरे

वेदाध्ययन—परम्परा सीमित होती गई और

अध्ययन-अध्यापन का हस्त वेदांगों की ओर लगा और जिसकी जितनी धारणा शक्ति रही वह, एक एक, दो-दो शास्त्रों के परिद्वत होने लगे और वेद परम्परा वालों का ध्यान शास्त्र परम्परा की ओर लगा—और वैयकारण, नैयायिक, मीमांसक आदि बनने लगे ।

और उधर

वैदिक परम्परा में सार्थक वेदाध्ययन परम्परा ढीली पड़ी और वेदों की केवल कण्ठस्थ परम्परा रहने लगी ।

किसी ने ठं क ही

कहा कि—

वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रं,

शास्त्रं विहीनाश्च पुराणं पाठाः ।

पुराणं हीनाः कवयो भवन्ति,

भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥

लोग वेद वेदों को छोड़कर शास्त्रों के पीछे पड़ गये । जो शास्त्रों को संभालने में असमर्थ रहे वे पुराणों को लेकर पुराणपाठी हो गये । जो पुराणों को न सम्भाल सके वे खाली भागवत को ही ले बैठे ।

जब

हम पर विवेशी और विधर्मी शासन रहा, सैंकड़ों वर्षों तक तब भी हमने हमारे पूर्वजों ने अपनी परम्पराओं को किस प्रकार सुरक्षित रखा—

उस समय

वेद परम्परा अथवा शास्त्र परम्परा वालों में यह भावना काम करती रही कि—

‘ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः’,

पठन्तो वेदोऽन्येषो ज्ञेयञ्चेति’

(महाभाष्य)

ब्राह्मण अथवा द्विजों को चाहिए कि वे कर्तव्य बुद्धि से—अपना अपना धर्म समझ कर ही धार्मिक बुद्धि से वेद—वेदाङ्गों का सार्थिक अध्ययन-अध्यापन करें कराएं।

क्यों कि

अब वैदिक परम्परा का राज्य और अनुशासन चलता था तब वैदिक वर्गोंम व्यवस्था थी और तदनुसार सब काम चलते रहे।

पर, जब से

विदेशी विधर्मी शासन में अर्थकरी विद्या की ओर ध्यान गया तब से समस्त वेद वेदाङ्ग परम्पराएं डीली और एक देशी और प्रदेशीय बन गईं।

धारे-धारे

वेद वेदाङ्गाध्ययनके प्रबल केन्द्र डीले पड़ गये—जिन्होंने किसी प्रकार अपनी-अपनी परम्पराओं को किसी प्रकार संभाल रखा वे अन्य हैं जिनकी कृपा से वेदशास्त्रादिके दर्शन तो हो जाते हैं।

जब दयानन्द आये

तब उन्होंने देखा कि विदेशी और विधर्मी राज्य भारत में अपने पजे गाढ़ चुका है। विदेशी शिक्षा दीक्षा जोरों पर है। प्राचीन धर्म कर्म, संस्कृति सभ्यता का लोप होता जाता है।

तब

वेदों का महानाद किया और वेदों की ओर भारत-वासियों का ध्यान आकर्षित किया

और कहा

भारतीयो! किधर भटक रहे हो। घर में ही सब कुछ है उसी को टटोलो और वेदों का नाम इस जोर से गूँजा कि संसार चकित हो गया

कि यह कौन स्वामी आगया और इस युग में यह क्या वेद, वैदिकधर्म और वैदिकसंस्कृति और वैदिक सभ्यता की बातें करता है—

पहिले पहिले

भारतीय जन ही स्वा० जी के विरोध में रहे—विलायत के लोग तो रहते ही पर अन्त में संसार मान गया कि वेदों के ज्ञान के बिना दुःखों से छुटकारा न होगा।

अब सब संसार

वेदों को मानने लगा है और वेदों का मान करने लगा है पर वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुदीर्घ प्रयत्न नहीं हो रहा है—

अभी

स्वराज्य हो जाने पर भी भारतीयों का ध्यान पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में ही संलग्न है। पाश्चात्य ढंग के विश्वविद्यालयों का ही बोल बाला है। संस्कृत विश्वविद्यालय जो बोड़े बहुत हैं वे भी पाश्चात्य रंग-ढंग के बनते जा रहे हैं इसलिए वैदिक धर्म और संस्कृत विद्या के अभिमानियों के समुल्लस बड़ी चिन्ता का प्रश्न है कि अब हमारा भविष्य क्या होगा और हम किधर भटक रहे हैं।

हमारा उद्धारतो

केवल वेदों को मानने में नहीं, उद्धार है वेदों को जानने में।

निर्मली का बीज

निर्मली का बीज घिसकर गदले जल में मिलाने से गदला जल स्वच्छ, पीनेयोग्य हो जाता है। खाली निर्मली के बीज का नाम लेने से नहीं। वही बात वेदों की है।

केवल वेद वेद
 कहते रहने से वेदाश्रुत नहीं मिलेगा उसका जब
 अर्थ पूर्वक यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा तभी संसार का
 यथाथ कल्याण होगा—

स्वामी दयानन्द
 कह गये

“ वेदा देव ”
 वेदों से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा

“ वेद एव ”
 वेद ही सब कुछ हैं

“ वेदे एव ”
 वेद में ही सब कुछ ज्ञान विज्ञान भरा है ।

“वेदप्रशिंहितो धर्मः,
 अथमं स्तद्विपर्ययः ॥”
 वेदों में ही जो कहा गया है वही धर्म है ।
 उससे सब विपरीत सब अधर्म है ।

उसी धर्म से
 तुम्हारे सब सांसारिक काय पूर्ण होंगे । धर्म-
 अर्थ-काम-मोक्ष सबोंगे ।

‘स किमर्थं न सेव्यते’
 (महाभारत)

उसी धर्म की—कल्प वृक्ष की सेवा क्यों नहीं
 करते हो ।

०—०—०

आई दिवाली

(रचयिता श्री हरवंश लाल जी “हंस” आर्य गायक)

आई दिवाली हमें कुछ बताने । यतिवर ऋषि का संदेश सुनाने ॥ आई...

उठो तुम सजग हो स्वकर्तव्य जानो दम्भों की दीवार का नाश ठानों
 कौन आएगा पाठ तुम्हें यह पढ़ाने । आई दिवाली हमें कुछ बताने ॥
 जिघर देखते हो उधर है अन्धेरा अब भी है पापों का यथापूर्व डेरा
 जड़ से इसे तुम हिलाओ तो जाने । आई दिवाली हमें कुछ बताने ॥
 लप अर्थों की सी निकालो उमंगें बही हंस लेख श्रद्धा सी तरंगें
 बने आज वैदिक धर्म के दिवाने । आई दिवाली हमें कुछ बताने ॥
 निर्वाण इस दिन ऋषि का हुआ था ‘कृष्णन्तो विश्वमार्यम्’ कहा था
 ऋषि ऋण चुकाओ तभी ‘हंस’ जाने । आई दिवाली हमें कुछ बताने ॥

सर्वतोमुख सुधारक महर्षि दयानन्दजी का अद्भुत कार्य

सुप्रसिद्ध महापुरुषों द्वारा समर्पित कुछ श्रद्ध जलियां

(ले०—श्री धर्मदेव जी विद्या मार्तण्ड देवमुनी ब नप्रस्थाश्रम जगलापुर)

अ दश पत्रगोमु व सुधारक परम श्रद्धय महर्षि दयानन्द बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। उन में साम्प्रदायिक द्वेष वा संकीर्णता का लक्षण भी न था। इसी लिये सब जातियों के उदार विद्वान् उनका मान करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के संस्थानक सर सय्यद अहमदखान ने महर्षि दयानन्द जी के ३० अक्टूबर सन १८८३ को बलिवान के टीक पश्चात् ६ नवम्बर सन १९८३ के अलीगढ़ इन्स्टीट्यूट मैगरीन में लिखा था कि—

निहायत अफसोस की बात है कि स्वामी दयानन्द साहेब ने जो संस्कृत के बड़े (विद्वान्) और वेद के बहुत गृह्यक (समर्थक) थे ३० अक्टूबर ७ बजे शाम को अजमेर में इन्तकाल किया। इलावा इसी फजल (उत्तम विद्या के अतिरिक्त) निहायत नेक और दरवेशसिफ्त (साधु स्वभाव) आदमी थे। इनके मोहकिकिद (अनुयायी) इनको देवता मानते थे और वेशक वे इसी लायक थे। वे सिर्फ ज्योतिस्वरूप निराकार के सिवाय दूसरे की पूजा आज्ञा (विहित) नहीं रखते थे। हम से और स्वामी दयानन्द मरहूम (स्वर्गीय) से बहुत मुलाकात थी। हम हमेशा इनका निहायत अदब (आदर) करते थे कि सभी मजहब वालों को इनका अदब ज्ञानिनी (आवश्यक) था। बहरहाल ऐसे शास्त्र के जिनका अल्ल (एवमा) इस वक्त हिन्दुस्तान में

नहीं है। और हर एक शास्त्र को उनकी वफात (मृत्यु) का गम (शोक) करना लानसी है कि ऐसा बेनजीर शास्त्र (अनुपम मनुष्य) इनके दरमयान से जाता रहा।' (अलीगढ़ इन्स्टीट्यूट ६-११-१८३

सर सय्यद अहमदखान जैसे सुप्रसिद्ध मुसलमान नेता की ओर से ऐसी श्रद्धाजलि अर्पित की जानी महर्षि दयानन्द की अमम्यदाविकता का वरन्त प्रमाण है। इससे उन लोगों की आत्मा खुल जानी चाहिए जो उन्हें मुसलमाना का शत्रु समझते हैं। महर्षि दयानन्द का वैयक्तिक जीवन बहुत ही ऊँच कोटि का था। साथ ही वे बड़े कमबोगी सुधारक थे। जातिभेद और अशुश्रुता का दूर करने का उन्होंने घोर परिश्रम किया था। स्त्रियों की शोचनीय अवस्था को दूर करने के लिए भी उनका प्रयत्न अत्यन्त प्रशंसनीय था।

आदर्श योगी दयानन्द

महर्षि दयानन्द अपने समय के सब से बड़े बोगी थे। उनका स्थान ससार के सर्वोच्च बोगियों और विद्वानों में है। उनकी शक्ति अद्भुत थी। उनका हृदय बड़ा विशाल था। सुप्रसिद्ध योगी श्री भरविन्द जी ने महर्षि दयानन्द के पवित्र चरित्र का चित्रण इस प्रकार के शब्दों में किया है—

दयानन्द दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक तथा विश्व को प्रभु की शरण में लाने वाला बौद्ध था।

वह मनुष्यों और संस्थाओं का शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा आत्मा के भागों में उपस्थित की जाने वाली प्रकृति की वाधाओं का वीर विजेता था। उस के व्यक्तित्व की व्याख्या यों की जा सकती है—

‘एक मनुष्य जिसकी आत्मा में परमात्मा है, बसुओं में दिव्य तेज है और हाथोंमें इतनी शक्ति है कि जीवन तत्व में से अभीष्ट स्वरूपवाली मूर्ति षड् सके तथा कल्पनाको क्रिया में परिणत कर सके वे स्वयम् एक दृढ़ चहान थे। उनमें ऐसी दृढ़ शक्ति थी कि दृानपर धन चला कर पदार्थों को सुदृढ़ व सुदौल बना सके।’

महर्षि दयानन्द के वेदविषयक मन्तव्यका प्रबल समर्थन करते हुए योगी अरविन्द जी ने लिखा था कि ‘महर्षि दयानन्द की इस धारणा में कि वेद में धर्म और विज्ञान दोनोंकी सत्तायाँ पाई जाती हैं कोई उपहासास्पद वा कल्पित बात नहीं है।... वैदिक व्याख्या के विषय में मेरा यह विश्वास है कि वेदों की सम्पूर्ण अन्तिम व्याख्या कोई भी हो, महर्षि दयानन्द का यथार्थ निर्देशों के प्रथम आधिर्भावक के रूप में सदा मान किया जायगा। पुराने अज्ञान और पुराने युग की मिथ्याज्ञान की अव्यवस्था और अप्रयत्ना के बीच में यह उसकी श्रद्धा दृष्टि की कि जिसने सभार्ई को निकाल लिया और उसे वास्तविकता के साथ बांध दिया। समय ने जिन द्वारों को बन्द कर रखा था उनकी चाबियों को उसीने पा लिया और बन्द पड़े हुए स्त्रोतकी सुदृढ़ों को उसी ने तोड़ कर परे फेंक दिया।’ सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द जी की यह अद्भुतजलि अत्यन्त महत्वपूर्ण है इस में सन्देह नहीं हो सकता

नवभारत निर्माता महर्षि दयानन्द

महर्षि दयानन्द का नाम नवीन भारत के

निर्माताओं में सदा आदर के साथ लिखा जायगा। उन्होंने केवल धार्मिक और सामाजिक आश्रुति ही जनता में उत्पन्न नहीं की बल्कि स्वराज्य का महत्त्व भी अपने देशवासियों के सम्मुख स्पष्ट शब्दों में रखते हुए धर्मवेदनाके साथ अपने अग्रम प्रथम सत्यार्थ प्रकारा में लिखा है कि—

‘अब अध्यात्मोदय से और आर्यों के अज्ञान, प्रमाद, परस्पर विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किन्तु आर्योंमें भी आर्योंका अलखट, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ भी है सो भी विदेशियों से पादाक्रान्त हो रहा है। दुर्दिन अब आता है तब देशवासियों को अपनेक प्रकारक दुःख भोगने पड़ते हैं कोई कितना भी करे परन्तु जो ‘स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है।’ अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित, मातापिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहारका विरोध छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है।’ (सत्यार्थ प्रकारा, अध्यात्म समुल्लास)

इस से बढ कर स्वराज्यके महत्त्वसूचक वाक्य क्या हो सकते हैं ?

सत्यार्थ प्रकाराके द्वारा समुल्लास में महर्षि ने लिखा है कि

‘अब स्वदेशमें ही स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य करें सो बिना दारिद्र्य और दःखके दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता।’

‘आर्याभिविनय’ नामक प्रार्थना पुस्तक में भी महर्षि दयानन्द ने अनेक स्थानों पर इस प्रकार की प्रार्थनाएं लिखी हैं कि...

अन्य देशीय राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग पराधीन कभी न हों।’

(पृ. २२४, रामलाल कपूर, सं० १६६४)

‘ऋजुनीति नो वरुणः’ इस ऋग्वेद मन्त्र की व्याख्या में महर्षि ने आर्याभिविनय में लिखा है कि—

‘हमपर सहाय करो जिससे सुनीतियुक्त होकर हमारा स्वराज्यतय अत्यन्त बढ़े।’

राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्र भाषा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए महर्षि दयानन्द ने ही गत शताब्दी में न केवल मातृभाषा गुजराती होते हुए भी आर्यभाषा (हिंदी) में स्वार्थ प्रकाशादि ग्रन्थ लिखे बल्कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा की स्थिति दिलाने के लिए लाखों हस्ताक्षर कराने की योजना बनाई। राष्ट्र की साम्प्रतिक और शारीरिक अवस्था को उन्नत करने के लिए गोवध निषेध और गोभक्षण अत्यावश्यक है यह जान कर उन्होंने न केवल ‘गोकर्णानिधि’ आदि पुस्तकें लिखी अपितु लाखों हस्ताक्षर करा कर महारानी विक्टोरिया के पास भिजवाने का

यत्न किया। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक उन्नति की दृष्टि से जातिभेद और अस्पृश्यता को अत्यन्त हानिकारक समझ कर उन्होंने उनके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन किया। बालविवाह, विधम विवाह, बाधित वैधव्य, स्त्रीशिक्षा का निषेध आदि कुरीतियों को राष्ट्रीय दृष्टि से भी अत्यन्त हानिकारक समझते हुए उन्होंने इनका प्रबल विरोध किया तथा उन्हें वेदादि सत्यशास्त्रों की शिक्षा के विरुद्ध बताया। राष्ट्रीय महासभा के उस समय के अध्यक्ष स्वः श्रद्धेय राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी ने ७ अक्टू. १६५० में आर्यसमाज चौक प्रयाग में ठीक कहा था कि—

मैं स्वामो दयानन्द जी को साम्प्रदायिक नहीं मानता। मेरे विचार में वे महान् थे। उनका धर्म विस्तृत था। मैं उनको राज-नैतिक पुरुष भी मानत हूँ।’

ऐसे सर्वतोमुख आदर्श सुधारक और कर्मयोगी महर्षि दयानन्द का स्मरण सब आर्यों में नई स्फूर्ति और नवजीवन का संचार कर दे जिससे हम सन्धे आर्य बनकर संसार में आर्यत्व का प्रसार कर सकें ॥

०—०—०

आर्य समाज सन्ना (लुधियाना)

आर्य समाज सन्ना में २८. ६. ६२ से ८. १०. ६२ तक पं चन्द्रसेन जी शास्त्री और ताराचन्द जी भजनीक की कथा और भजन होते रहे। जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ५. १०. ६२ को श्री राजेन्द्र कुमार के घर वैदिक रीति से पं चन्द्रसेन जी शास्त्री ने विवाह संस्कार कराया। इस अवसर पर सभा को ३१- वधू पक्ष की तरफ से, और वर पक्ष की ओर से ११/- दान मिला। वेद प्रचार के लिए ८४. २५ न. पैसे कुल धन प्राप्त हुआ।

मन्त्री आर्यसमाज, सन्ना

पुनः जागृत हों !

(ले०-श्री सुदर्न जो 'अंशु' नई दिल्ली)

अग्नि का गुण है कि जो कोई उस के समीप आया अथवा उस में चढ़ जाया वह वस्तु भी ठीक उसी का रूप धारण कर लेगी और लाल से जब अधिक ताप होने पर सफेद हो चमकती है तब कुछ समय के लिए यदि उसे भट्टी से निकाल भी दिया जावे तब भी वह निज रूप को शंभ्र परिवर्तित नहीं करती। ठीक यही स्थिति उस आर्य कहलाने अथवा समझने वाले की चाहिए और उस को इस भक्ति भट्टी का रूप धारण करना चाहिए जो निज चमक, प्रकाश एवं उज्याता से सब को निज वश में कर ले सब को उस के समीप से हार्दिक एवं मानसिक सुखका आभास हो। ध्यान से देखिए यही एक ऐसा गुण है जिस से सर्व धर्मावलम्बी आकर्षित एवं प्रभावित हो सकते हैं।

आज दीवाली है न? सब व्यापारी अपना स्वा-जोखा करेंगे। नाना प्रकार के पूजा कीर्तन होंगे, घर एवं स्थान प्रकाशित होगा। बाह्य रूप से नाना प्रकार के ढोंग रचे जावेंगे। इस दिन हर तरह का बाजार गर्म होगा तब को हर्ष है कि आज मेरी अधिक बिक्री होगी। क्या बनिप और हलवाई साथ में पंसारी और कसाई, सर्व आशा पर अभिलाषा लगाए मन के लड्डू भोर रहे हैं रात्रि को कुबेर की पूजा भी करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि आज खुशी है लौहारे हैं चलो मांस शराय

पर ही हाथ साफ करें और रात्रि तो जुप के लिए सुरक्षित है ही। यह है सन्नेप में रूप रेखा आज के मानव की जिन में रहने वाले ह्यारो क्यों लाखों की संख्या है उन लोगों की जो अपने को आर्य कहलाने एवं समझने में गर्व अनुभव करते हैं, परन्तु क्या वे लोग आर्य लोगों से प्रथक हैं कदापि नहीं, आधुनिक आर्य की पहचान दूर से क्या समीप से भी होनी असम्भव है। तो होती कब है? जब वह सज्जन प्रवेश करें समाज में तभी न। परन्तु समय था जब आर्य की पहचान दूर से ही हो जाती थी, उसकी औरत और ईमानदारी इतनी थी कि लोग उस के वाक्य को पापाय-रेखा समझते थे उस के आदर्श त्याग मय जीवन एवं देश भक्ति और सौहार्द की लोग प्रशंसा करते थे, परन्तु आज युग बदल गया, आज आर्यों में विवाद चल पड़े हैं, कुछेक लोग निज प्रथक के इतने कच्चे हैं जितना सूत का कच्चा धागा। स्वार्थी इतने कि अपना कार्य हुआ और किनारा कर दिया। कोई किसी पर भरोसा करे यह तो अब फाँसूला ही फेंक हो गया।

समय था जब कि समीप बंटे बातचीत एवं उस के सद व्यवहार से ही लोग सुग्ध-एवं प्रभावित हो जाते थे परन्तु यह गुण सब कहाँ विचरने चले गए, आज एक प्रचारक भी यह कहते सुनाई देता है... 'भाई बोलने का ढंग आ गया है अब तो

जिधर मुँह करेंगे मीठा ही पड़ेगा'...खेद है! ऐसी लोग भी लोक कन्याया को पीछे त्याग धन के लोभ एवं लालसा वग दूसरी ओर किनारा करना चाहते हैं। न जाने ये लोग उन हुतात्मियों को कैसे भूल जाते हैं जो दिन-रात प्रचार के कार्य में भी बचाते थे एवं खाने पीने की भी सुध नहीं थी उन में, भूल गए क्यों लेखराम को और काली कमली वाले बाबा एवं म०ईसराज आदि को। क्या ये लोग दूसरों को सुभाग पर चलाते हुए निज भट्टी का कुड़ भी उपयोग नहीं करेंगे क्या इनकी उष्णता किसी ठिठुर रहे के लिए उपयोगी नहीं हो सकती।

आईए पुनः जागृत हो कर संसार को जागृत करने वाले महान उपकारक एवं निडर योगी महर्षि दयानन्द के जीवन में से एक पुलकित एवं सन्देश देने वाली कला का अवलोकन करते हुए आज उन्हें उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धाञ्जलि अर्पित करें। निम्न घटना से पाठक देखेंगे कि किस प्रकार आगन्तुक उनके समीप आते ही मुग्ध एवं प्रभावित हो जाते थे।

अमृतसर गिरान स्कूल में बाबू ज्ञानसिंह नामक अध्यापक थे, उन्हीं दिनों पंडित खड़गसिंह नामक व्यक्ति बारह वर्ष पूर्व ईसाई बन चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि वह एक अच्छा खासा ईसाई धर्मका विद्वान समझा जाता था, इन्हीं पण्डित जी ने ज्ञान सिंह से पूछा आप को पता है कि मुझे किस से शास्त्रार्थ करने को बुलाया है? बाबू जी ने कहा कि उन का नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती है और वह सरदार भगवान सिंह की बाटिका में ठहरे हैं।

वह पण्डित खड़ग सिंह ने कहा कि मुझे उन के

पास ले चलो, वहां जाकर एक ऐसा आदर्श हुआ जो आज तक कभी नहीं देखा था।

पण्डित खड़ग सिंह ने जाते ही नमस्कार किया और स्वामी जी के बगल में बैठ गया, स्वामी जी के साथ जिन लोगों की बात चीत हो रही थी उन को खड़ग सिंह ने स्वामी जी की ओर से उत्तर देना प्रारम्भ कर दिया। एक श्राद्धय ने आछेप किया कि हम स्वामी जी से बात चीत कर रहे हैं, आप से नहीं। खड़ग सिंह ने कहा कि जब मुझ से आप को संतोष न हो तो स्वामी जी से पूछ लें। बस फिर क्या ईसाई मत तो मानों उनके दर्शन करने मात्र से ही सर्वथा निकल गया और वह स्वामी जी के पक्के भक्त बन गए। कुछ कालोपरांत अपनी दो कन्याओं का विवाह भी हिन्दुओं में ही किया और आर्य सभाज का उपदेश देने लगे। स्थानीय पादरी वैरिंग ने जब उक्त समाचार सुना तो बहुत घबराया और उस ने पादरी के० एन० वनर्जी को कलकत्ता में तार द्वारा सूचित किया परन्तु वह भी न आया।

पाठक समझ गए होंगे कि किस प्रकार महर्षि के दर्शन मात्र से ही वड़े से बड़ा ईसाई प्रभावित हो पुनः वैदिक धर्म को ग्रहण करता है। उक्त घटना एवं लेख का सार यही है कि सब नर नारी, बास्तव में आर्य अर्थान् श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें, हमारे व्यवहार व वर्ताव से ही लोग प्रभाति एवं संतुष्ट हो जायें। केवल मात्र प्रचार से ही कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।

गीत

(ले० श्री दीपचन्द्र जी 'निर्मोही' आर्य हाईस्कूल पानोपन)

प्यारे मानव भूल न जाना ऋषि की अमर कहानी।

जीवन भर ब्रह्मचारी रह कर आज्ञा गुरु की मानी ॥

भूल चुका था नर ईश्वर को अज्ञानी बन कर।

मानवता सब भ्रम हुई थी दानवता में जलकर ॥

सत्य, अहिंसा तड़फ रहे थे पाप कर्म में फनकर।

दयाहीनता पनप रही थी निष्ठुर दिल में पल कर ॥

बहिष्कार इन सब का करने ऋषि ने मन में ठानी।

प्यारे मानव भूल न जाना ऋषि की अमर कहानी ॥

हिन्दु, इसाई-मुसलिम बनते, अपना धर्म छोड़कर।

अविद्या की ओर बढ़े थे, विद्या से मुख मोड़कर ॥

पतन हुआ था यों हिन्दु का, मर्दाना को तोड़कर।

द्वेष, ईर्ष्या बढ़े हुए थे, आपस में ही होड़कर ॥

ज्ञान प्रकाश विद्या ऋषिवर ने, थे जो नर अज्ञानी।

प्यारे मानव भूल न जाना, ऋषि की अमर कहानी ॥

दीप जलाकर अतग्नि उसने अग्नि वीप बुझाया।

सोते हुए देश भारत को, उसने आन जगाया ॥

ऋषियों की भूमि से उसने दानव दूर भगाया।

मन्थार पड़े अपने भारत का वेड़ा पार लगाया ॥

उसके ऋण से ऋणी हुआ है, भारत का हर प्राणी।

प्यारे मानव भूल न जाना, ऋषि की अमर कहानी ॥

ऋषि का स्मारक दिवस

(श्री पं० गंगाप्रसाद जो उपाध्याय एम० ए० प्रयाग)

भारत निवासियों के लिए दीवाली भिन्न २ प्रकार के संदेश लाती है परन्तु आर्य समाजियों के लिए तो यह एक ही संदेश देती है अर्थात् आर्य समाज के प्रवर्तक, इस युग के महान् निर्माता तथा आर्य संस्कृति के एक मात्र उद्धारक महर्षि दयानन्द सरस्वती महाराज ने अपनी जीवन ज्योति से आत्मिक, चारित्रिक बौद्धिक आम्बुकार हो दूर करने का महान् काम किया। आर्य समाजियों के लिए एक अत्यन्त कठिनता छोड़ गये अर्थात् वेदों की शिक्षा को संसार में फैलाओ। बौद्धों ने कहा कि तुम महात्मा बुद्ध की शरणा में आओ। ईसाईयों ने कहा कि तुम ईसा को खुदा का इकलौता पुत्र मानकर उसकी पूजा करो। मुसलमानों ने कहा कि मुहम्मद साहिब खुदा के पैगम्बर हैं। उनकी सिफारिश सुनित के लिए आवश्यक है। भारत के हिन्दु महात्माओं ने अपने नाम पर सम्प्रदायों की बुनियाद रखी। सिख लोग न केवल बाबा नानक को ही संसार का तारक मानते हैं अपितु उनका यह भी विश्वास है कि जितने गुरु हुए हैं वे भी नानक जी की आत्मा थे। नानक सब कुछ हैं, उनकी पूजा आवश्यक है। किन्तु स्वामी दयानन्द एक ऐसे धार्मिक ऋषि हुए जिन्होंने लोगों से कहा कि मैं उपासक हूँ उपास्य नहीं। तुम्हारा उपास्य देव एक ईश्वर है। अनुष्ण की पूजा करना

पाप है। ईश्वर की पूजा करना प्रत्येक का कर्तव्य है। बड़े लोगों की सबसे बड़ी और अन्तिम दुर्बलता यह होती है कि वे नाम चाहते हैं। स्वामी दयानन्द में यह भी नहीं थी। वह कहा करते थे कि मेरी ज्ञात को न देखो मेरा नाम न लो। उस प्रभु का नाम लो जिस का मैं भी उपासक हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को उसी का उपासक होना चाहिए। उन्होंने वेदों की शिक्षा तथा वैदिक श्रद्धियों के उपदेशों को विश्व के सामने रखा। यहाँ तक त्याग और उत्सर्ग किया कि अपनी बलीयत में लिख दिया कि मेरी भस्म को खेत में फेंक दिया जाय। मेरी श्रद्धियों पर कोई समाध या स्मारक न बनाया जाये जिससे मूर्खजन कहीं भूख से मेरी पूजा न करने लग जायें। आर्यसमाज ने अब तक इस पर आचरण किया है। किसी आर्यसमाज को यह विचार तक भी नहीं होता कि स्वामी दयानन्द की पूजा करे। मैं एक बार ट्राव्कोर गया। वहाँ की राजधानी ट्रुवेंड्रम से कुछ दूरी पर बरकला एक स्थान है, वहाँ एक महात्मा नारायण की समाधी है। दक्षिण में नारायण स्वामी के लाखों अनुयायी हैं। नारायण स्वामी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, वह एक ईश्वर को मानते थे। वह मर गये किन्तु सारी आयु मूर्ति पूजा का खरबहन करते हुए भी वह अपने चेहरे से मूर्ति पूजा छुड़ा न सके।

जहाँ उनका मृतक स्मारक हुआ था, वहाँ एक स्मारक है। एक कोठड़ी है जिसमें उनके बपड़े और खड़ाऊँ आदि रखे हैं। हर वर्ष मेला लगता है और चेले उनके कपड़ों आदि को पूजते हैं। उसी पूजा को मुक्ति का साधन मानते हैं।

यह समाज देख कर मुझे महर्षि दयानन्द का ध्यान आया कि यदि स्वामी दयानन्द अपने अनुयायियों को यह कड़ा आदेश न दे जाते तो उनकी भी सैकड़ों मूर्तियाँ होती तथा उन पर माथा टेक कर लोग अपनी मुक्ति की तैयारी करते। स्वामी दयानन्द ने हमें कितना बड़ा पाठ पढ़ाया कि गुरु-गुरु है उपास्य नहीं। जो गुरु अपने को पुजवाता है वह गुरु नहीं है। ऐसी शिक्षा आज तक किसी अन्य गुरु ने नहीं दी सिवाय उन वैदिक श्रुतियों के जिन्होंने अपने नाम पर कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया। इसी लिए तो पतञ्जलि महर्षि ने अपने योग दर्शन में लिखा था कि सब गुरुओं का गुरु तो ईश्वर है, क्योंकि उसी सूर्य की ज्योति से सारे मानवीय दीपक प्रकाशित होते हैं। इस लिए उसी की उपासना उचित है। मुझे मत पूजो—यह है स्वामी दयानन्द की शिक्षा।

निवेधात्मक शिक्षा विधि के लिए ही दी जाती है। जब आप को कोई बस्तु किसी पात्र में रखनी होती है तो पहले आप उस पात्र को शुद्ध करते हैं। यदि किसी नली में आप पानी को चढ़ाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि उसकी हवा निकाल

ली जाए। इसी प्रकार यदि परमात्मा की भक्ति को श्रद्धा प्रविष्ट करना चाहते हैं तो सांसारिक विषय-तुच्छता की हवा को बाहिर निकाल दो। स्वामी दयानन्द ने अपने नाम की एषणा को अपने श्रद्धा से निकाला, तभी तो उस दिल में ईश्वर-विश्वास स्थान पा सका। जो नेता अपने नाम के लिए मरता है उसे अपने गुरु की श्रद्धा दृष्टि दौड़ानी चाहिए। जब तक हम में यह अहम्भाव शेष है तब तक हम न ईश्वर के भक्त हो सकते हैं और न ही संसार की भक्ति कर सकते हैं।

वेदों का प्रचार अतीत के इन वर्षों में कितना हुआ है और बस प्रचार में प्रत्येक आर्य ने कितना भाग लिया है? यह सोचना है। आज जबकि हम श्रुतिस्मारक दिवस मनायेंगे। दीपमाला का यही संदेश है। दीवाली हमारे सामने है और आर्य समाज का काम हमारे सामने है। बीसियों कार्य हैं जिनको हमारे पुराने वृद्ध आर्य सज्जनों ने आरम्भ किया। उन में से बहुत से अधूरे पड़े हैं। ऐसी अवस्था में यदि किसी श्रद्धालु से यह ध्वनि आती है कि आर्य समाज का काम पूरा हो चुका और अब उसे कुछ करना शेष नहीं है तो मुझे आश्चर्य होता है। लोगों को क्या हो गया कि वे अपने कार्य का अनुमान नहीं कर सते। आइये! इस विषय पर गम्भीर विचार करके अपने कर्तव्य पालन में यत्नशील हों—

दक्षिण तथा आर्य समाज

(श्री प्रसिपल भगवान दास जी एम. ए. दयानन्द कालेज सोलापुर)

बहुत से भाई कई बार पूछ लेते हैं कि बंगाल तथा दक्षिणी भारत में आर्यसमाज का प्रचार क्यों नहीं ? मुझे बंगाल तथा दक्षिणी भारत में आर्य समाज के कार्य को देखने का सुअवसर मिला । बंगाल के बारे में जो धारणा बनी थी वही धारणा दक्षिणी भारत के बारे में बनी है ।

आर्य समाज जनता के सामने कितने ही स्वरूपों में आती रही है पर इसके दो स्वरूप मुख्य रहे हैं । सब से सुन्दर तथा मुख्य स्वरूप है धर्म के भावों का प्रसार तथा प्रचार और दूसरा है अत्याचार तथा पाखंड नाशक का कार्य ।

उत्तरी भारत में राजनीति की आड़ में धार्मिक तथा सांस्कृतिक अत्याचार होते रहे । इसलिये आर्य समाज का बहुत भारी समय खंडन आदि में लगता रहा । इन अत्याचारों के मुकाबले के लिये ही जनता को त्धार करते रहना आर्यसमाज का मुख्य कार्य रहा । इसलिये आर्यसमाज का केवल लड़ाका स्वरूप सामने रहा । बार-बार के अत्याचारों से संस्कृत आदि भाषाओं से रुची हट गई इसीलिये धर्मग्रन्थों में ध्यान जमा नहीं लोगों को मसालेदार बातों का चक्का पड़ गया और आर्य समाज के प्लेट फार्मों से धर्म के विचार फीके पड़ गये । इस लिये बड़े-बड़े विद्वान भी चुप होते चले गये इसी कारण दूसरे धर्मों को ध्वस्त बनाने का

अवसर मिल गया परिणामात् उत्तरी भारत में चले चांटों के कई मत चल पड़े हैं तथा आर्य समाज के धार्मिक दृष्टिकोण को धक्का दिया जा रहा है । यह एक तथ्य है कि बार-बार के अत्याचारों से जाति की तरफ शक्ति हीन हो गई थी इसी लिये आर्य समाज की ओर से धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में किया गया उपकार्य सराहनीय है । पर इस केवल खंडनात्मक कार्य-क्रम का परिणाम यह निकला कि आर्य समाज का लड़ाका स्वरूप तो जनता के सामने रहा तथा लोगों ने अत्याचारों तथा पाखंडों से बचने के लिये आर्य-समाज की शरीली पर दूसरा स्वरूप पीछे रह गया यह तो ठीक रहा कि यहां पर भी अत्याचारी तथा पाखण्डी लोगों का बोल-चाला था वहां आर्य समाज का प्रचार खूब हुआ तथा लोगों ने आर्य-समाज के कार्य-क्रम को अपनाया दूसरे स्वरूप के के आगे न आने से अन्य क्षेत्रों में प्रचार न बढ़ा । यह भी तथ्य है कि आरम्भ काल के शास्त्रीय आदि कार्यों से प्रभावित हो कर बड़े-बड़े विद्वान् आर्य-समाज में आये । विद्वान् प्रचारकों तथा विद्वानों की आर्य समाज के पास कमी नहीं तथा साधारण ज्ञान का मनुष्य तो क्या अन्य मतों के बड़े-बड़े विद्वान् भी आर्य समाज के विद्वानों की योग्यता तथा कुशलता को मानते हैं । इस लिये आर्य

समाज के प्रचार का यह फल हुआ कि दूसरे मत मतान्तों ने अपनी शैली तथा विचार बदल लिये तथा जो पाखंडों पर अपना हलवा मीठा उड़ा रहे थे उन्हें न करवट ली और अपने विचारों को टटोला। दयानन्द की गज्र ने और आर्यसमाज के पहले युग के नेताओं और प्रचारकों ने धलका मचा दिया पर आर्य समाज का सारा रूप दूसरों के मुकाबले का ही रहा इसलिए कुछ अपनी गलतियों से तथा विरोधियों की चालों से आर्यसमाज परिवारों में न घुस पाई। दक्षिणी भारत में धार्मिक विचारों की परम्परा बहुत ऊँची है। आर्यसमाज का लड़ाका स्वरूप काम न आया। इसलिए न परिवार आर्य-समाज में आये तथा न ही आर्यसमाज परिवारों में जा सका। थोड़े शब्दों में कहना हो तो यह हुआ कि आर्यसमाज के पास चौदह सम्मुलासों वाली सत्यार्थ प्रकाश होते हुए भी जनता ने पहले दस सम्मुलासों को समझने का यत्न भी न किया। और हमारे उपदेशकों तथा विद्वानों ने भी कभी यह प्रयत्न न किया कि पहले दस सम्मुलासों को आदर्शन रूप से जनता के सामने रखे। दक्षिणी भारत में इस बात की आवश्यकता बहुत थी।

जब १९४३ में बंगाल जाने का अवसर मिला तो जो बंगाली भाषणों को सुनने आते थे वह पूछते थे कि आर्यसमाज के पास क्या खंडन का ही काम है वा उसके पास अपना कुछ देने को भी है। मुझे उस समय बहुत हैरानी होती थी कि हमारे विद्वान अपने पास क घन को क्यों नहीं देते। बंगाल के लोग भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं संस्कृत के गूढ़ शब्द अब तक जूँ के तूँ हैं। यही बात दक्षिणी भारत की है। सैंकड़ों तथा हजारों की संख्या में लोग बर्चों में आते हैं सारी-सारी

रात्री बैठते हैं पुरानी राग विद्या तथा सुन्दर कलाओं के लिये जनता में अगाध श्रद्धा है। संस्कृत पढ़ना कर्तव्य समझा जाता है और बड़े-बड़े पश्चिम के पढ़े कित्से भी धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करते हैं। सरकार भी संस्कृत के प्रसार के लिये बहुत यत्न करती है तथा संस्कृत पढ़ना किसी न किसी सत्ता पर अनिवार्य है। संस्कृत के धुरधुर पंडित छोटे छोटे नगरों में भी मिलते हैं। संस्कृत में भाषण देना तथा अपनी मातृ-भाषा में संस्कृत के शब्द लेने पर बड़ा बल दिया जाता है। इनके विद्व न ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जीवन भर धर्म चर्चा तथा धर्म-ग्रन्थों के अध्ययन के सिवाये और दूसरा कार्य किया ही नहीं। ईश्वर प्रार्थना तथा धार्मिक उत्सव व संस्कार प्रत्येक घर में होते हैं बड़े से बड़े पारचात्य प्रयाली के विद्वान भी ईश्वर विरवासी हैं और कोई न कोई धार्मिक कृत्य प्रतिदिन करते हैं। होना तो यह चाहिये था कि ऐसे क्षेत्र में आर्यसमाज एकदम घुस जाता और हुआ यह कि लोग यहाँ आर्यसमाज से दूर रहे और अब भी दूर हैं। हैदरावाद के इलाके में भी हजारों लाखों लोग आर्यसमाज के जलसे जलसों में आते तो हैं पर धार्मिक कृत्यों के अर्थ में आर्यसमाज को बहुत कम मानते हैं। जिसका कारण यह कि आर्यसमाज उनके सामने केवल एक ही रूप में आया तथा उनको हमारा धार्मिक दृष्टिकोण नहीं मिला। मैं उन आर्यसमाजियों से सहमत नहीं जो यह कहते हैं कि दक्षिणी भारत के लोग स्वीचारी हैं।

मुझे यहाँ पर मन्दिरों में जाने का अवसर मिला। भाषण देने की भी आह्वान मिली। अब मैंने यह बताया कि कोई स्त्री उरुप आर्यसमाजी

आर्यसमाज को बचाओ !

(ले०--श्री वेदीराम जो शर्मा प्रो० डी० ए० वी० कालिज जालन्धर)

मैं खोज रहा हूँ तिमिर बीच,
कब से ज्योतिर्मय दाह एक ।
बल उठे किसी दिशि बह्नि राशि,
ले, देकर मेरी चाह एक ॥

किसी कवि के यह शब्द आज के आर्यसमाज के तिमिराच्छन्न वातावरण पर कुछ सार्थक से नहीं हो सकता जबतक ईश्वर को न माने तो लोग बहुत हैरान हुए। बार २ प्रश्न करते हैं कि क्या आर्यसमाज ईश्वर को मानता है? इसलिए जब वेद पर तथा ईश्वर सत्ता पर आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री जी के भाषण हुए तो सैकड़ों लोग आप और यह जानकर प्रसन्न हुए कि आर्यसमाज का विद्वान् ईश्वर में सुदृढ़ भी है तथा ऊँचा भी।

इन बातों से स्पष्ट है कि आर्यसमाज किस प्रकार विचार शुद्धता ला रहा है। भारतीय संस्कृति को मानने वाले सब एक हैं और आर्यसमाजी विचार ही सबको एक रख सकता है भारतवासियों के लिए यह एक कल्याण का मार्ग है। आर्यसमाज के नेता दक्षिण की ओर ध्यान दें। आर्यसमाज के कार्यकर्ता दक्षिण में पधारें। न केवल आर्यसमाज को धन मिलेगा और जन भी। और देश में राष्ट्रीयत्व तत्वों का बढ़ावा होगा। यह छोटा कार्य नहीं है।

होते दिखाई देते हैं। महर्षि दयानन्द जी महाराज ने वेद का सन्देश देश-विदेश में फैलता रहे, इसी हेतु आर्यसमाज की स्थापना की थी। आर्यसमाज ने उनके सामने व बाद में काफी कार्य भी किया। धर्म के नाम पर किए जा रहे अत्याचारों का भण्डा फोड़ दिया। राष्ट्रीयता की रूप रेखा भारतीय युवक को स्पष्ट की। सामाजिक सुधार से देश के वातावरण को पवित्र बनाया। महर्षि की मृत्यु के पश्चात् उनके भक्तों ने अपने बलिदानों की माला से ससार के सामने आर्य सिद्धांतों पर मर मिटने का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वामी श्रद्धानन्द जी की अदृष्ट श्रद्धा। प० हेखराम जी का साहित्य प्रचार, स्वामी दर्शनानन्द जी की युक्तियों, स्वामी सर्वदानन्द जी की मस्ती भरी कथाएँ, किसे भूल सकती हैं। महात्मा हसराम का इस हंस कर समाज कार्य के लिए बलिदान हो जाना।

१ आज भी पूज्य पं० रामचन्द्र जी देहलवी जैसे तार्किक विद्वान् हमारे पास हैं। पूज्य परिश्रित जी को सेवाओं को कीन भूल सकेगा। किन्तु आज आप अत्यन्त वृद्ध हो चुके हैं। श्री पं० नरदेव जी जिनका अभी देहान्त हुआ है अपने पीछे एक पेसी बाद छोड़ गए हैं कि देश का बच्चा-बच्चा भूल न सकेगा।

इन सभी विद्वानों के नामों के पीछे आर्यसमाज का इतिहास छुपा है। किन्तु दुःख यह है कि इनका स्थान लेने वाला कोई भी युवक आगे आता आज दिखाई नहीं दे रहा। आज हमारे पास पार्लियामेंट की सीटों के चुनाव लड़ने के लिए तो बड़े २ शूरवीर मिल जावेंगे। किन्तु वैदिक सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करने वाले विद्वान आज समाप्त ही होते जा रहे हैं। आर्य समाज की प्रादेशिक और सांख्यिक समारंभ भी आज ऐसे ही लोगों के हाथों में जा चुकी हैं जो या तो अकर्मण्य व्यक्ति हैं या जो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही इन्हे प्रयुक्त करना चाहते हैं। देव दयानंद की आत्मा आज इन सभाओं में दिखाई नहीं देती। यही हाल आर्यसमाजों का भी है। १० प्रतिशत ऐसे आर्य समाजीबन्धु मिलेंगे कि जिन्हें आर्यसमाज के सिद्धांतों का ज्ञान तो क्या होगा। उन्हें वैदिक सभ्यता भी स्मरणा न होगी। वहीं २ तो आर्यसमाज के मंत्री और प्रधानों के घरों में भी आर्य सिद्धांतों का मजाक उड़ाते हैं अपनी आंखों से ही देला है। आर्यसमाज के उसवों में अधिकतर उपदेश उन्हीं विषयों पर होते हैं जिनमें केवल झलबारी समाचार ही अधिक हों। कहा होगा धर्म का प्रचार? कैसे पलेगा ऋषि का संदेश? यह प्रश्न आज किन्तु के बंक से समान देदा बना हुआ ऋषि भक्तों के हृदयों को कष्ट दे रहा है।

इस प्रकार की अनास्था का चारों ओर अन्धकार छाया हुआ है। पुराने समाप्त होते जा रहे हैं। नए आ नहीं रहे। कैसे चलेगा यह काम? हमारे नेताओं को इस ओर ध्यान नहीं। फुरसत भी नहीं है।

अतः आज इस ऋषि निर्वाण के पावन दिन, हम सभी को इस विकट समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। आज इस तिभिर के मध्य एक प्रकार के दीप जलाना तभी सार्थक होगा कि जब हम यह निश्चय करें कि ऋषि दयानन्द के मिशन को आगे ले जाने के लिए सिद्धान्तों के प्रचार और प्रसार में ही अपनी समस्त शक्ति लगाएं। वर्तमान विपत्ती राजनीति से आर्यसमाज के नवयुवकों को बचा कर स्वस्थ धार्मिक विचारधारा की गंगा में स्नान करावेंगे। तभी हमारा कल्याण होगा।

—०—०—

आर्यसमाज (अनारकली) मन्दिर मार्ग नई देहली

का वार्षिकोत्सव १०—११—१२ नवम्बर को अपने भवन में ही बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। जनता समय पर पधार कर लाभ उठाए।

मन्त्री आर्यसमाज

प्रादेशिक आर्य युवक संगठन पंजाब के अध्यक्ष का निवेदन

मान्यवर मन्त्री जी।

सादर नमस्ते !

सेवा में प्रार्थना है कि आपके आर्य समाज में या आपके साथ सम्बन्ध स्कूल अथवा कालेज में आर्य युवकों का समाज भी अवश्य होगा यदि वह अभी तक नहीं बन सका है तो कृपया शीघ्र ही इस ओर अपनी पूरी शक्ति लगा कर युवक

महर्षि जी का प्रिय वेद मंत्र

(ले०—श्री ओम प्रकाश जी 'नारंग' एम० ए० डी० ए० वी० कालिज जालन्धर)

ओम् विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव ।

यद्भद्रं तन्न आसुव ॥

ऋषि अंक में हम आर्य जगत के पाठकों को ऋषि का अत्यंत प्रिय वेद मन्त्र भेंट करते हैं। महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती की इस मन्त्र पर आगाध श्रद्धा थी और आप इसे गावत्री मन्त्र के तुल्य मानते थे। वैसे भी यह आर्यों की दैनिक प्रार्थना का पहला मन्त्र है। इस पवित्र वेद मन्त्र का शाब्दार्थ तो बहुत सरल है परन्तु भाव बहुत गूढ़ तथा रहस्यपूर्ण है। शब्दार्थ—

हे सविता देव ! (जगत की उत्पत्ति करने वाले शक्ति का संगठन अवश्य कीजिए। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने प्रदेश की सभी युवक समाजों को केन्द्रित करने का निश्चय किया है। आप भी अपने युवक समाज का केन्द्र के साथ सम्बन्ध करा दीजिए। आप की सेवा में युवक संगठन का संविधान भेजा जा चुका है आप उसमें भेजे गए फार्म को भर कर १०) शुल्क के सहित निम्न पते पर तुरन्त ही भेज दीजिए। यदि युवक समाज नहीं बना है तो उसका शीघ्र ही निर्माण कर यह फार्म भेजिये। यह कार्य आर्यसमाज की शक्ति को बलवान बनाने के हेतु ही किया जा रहा है। आप स्वयं विचारशील हैं। अतः इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर अनुगृहीत करें।

आपका बन्धु—बेरीराम शर्मा एम० ए०, डी० ए०

वी० कालिज, जालन्धर ।

प्रभो !) आप मेरे सरल दुःख, दुर्व्यसन और दुर्भावनाओं को दूर करके मुझे उत्तम और कल्याणकारी गुण, कर्म स्वभाव प्रदान करें अर्थात् बड़े ही सीधे साधे शब्दों में भक्त भगवान् से यह मांग करता है कि उसकी सारी बुराइयां दूर हों और सभी अच्छाइयां प्राप्त हों।

हम इस वेद मन्त्र की व्याख्या तीन मुख्य प्रश्नों का उत्तर देकर करेंगे।

१. क्या कोई परमात्मा है ?

२. क्या वह हमारी प्रार्थना सुनता है ?

३. इस सीधी सीधी प्रार्थना का महत्व क्या है ?

पहले प्रश्न के बारे में हमें यह कहना है कि यद्यपि परमात्मा मन, इन्द्रियों और बुद्धि द्वारा जाना, पहचाना एवं परखा नहीं जाता तथापि वह अपनी रचना में से अवश्य प्रगट होता है और देखने वाली आंखें उसे देख ही लेती हैं। ईश्वर की आराधना करना इसलिए उचित है कि संसार के समस्त प्राणी भय, सऊट और विपत्ति में उसका अवश्य स्मरण करते हैं और उसी का आश्रय ढूँढते हैं। नास्तिक हो या आस्तिक हर कोई दुःख के समय भगवान ही ही शरण में जाता है। गोश्रीमती तुलसीदास जी का यह दोहा कितना भावपूर्ण है :

दुःख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय ।

जो सुख में सिमरन करे, तो दुःख काहे को होय ॥

हम सब जानते हैं कि दुःख में मनुष्य को मां याद आती है या परमेश्वर। यह भी प्रायः देखा जाता है कि मजबूरी और मुसीबत में मनुष्य ईश्वर ही को पुकारता है। उस समय वह नहीं सोचता कि उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी अथवा नहीं। इसका एक पलर उदाहरण दूसरे महायुद्ध में देखा गया। जब हिटलर की फौजों ने स्टालिन प्राड पर घावा बोल दिया और रूसियों को जान के लाले पड़े तो कुछ लोगों के सुझाव पर रूस के डिक्टेटर मार्शल स्टालिन ने उजड़े हुए गिरजा घरों को फिर से आवाद करने की आज्ञा दे दी। याद रहे कि रूस की कम्युनिस्ट सरकार ने शासन सम्भालते ही भगवान् को देश निकाला दे दिया था और वहां पर ईश्वर की पूजा तो क्या नाम लेना भी अपराध माना जाता था। गिरजा घरों और मस्जिदों में ताले पड़े हुए थे परन्तु युद्ध की मजबूरी ने स्टालिन जैसे लोह पुरुष को भी ईश्वर के चरणों में झुका दिया। हमारे विचार में यह बात ईश्वरीय सत्ता का जीवित प्रमाण है।

फ्रांस के फिलासफर रोमन रोलान् ने एक पते की बात लिखी है 'If there is no God, let us invent one.' अर्थात् यदि कोई भगवान् नहीं तो आओ एक भगवान् घड़ लें। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो स्वभाव से स्वार्थी है भय के बिना पाप से परे नहीं रह सकता। भगवान् का भय मनुष्य को कई पापों से बचाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे राज्य की सत्ता के डर से हम कानून को तोड़ने से डरते हैं। जो कोई मानव भगवान् की सर्वव्यापकता में विश्वास रखता है उसके हाथों से पाप होना बड़ा कठिन है।

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज से सौ, पचास वर्ष पूर्व जब मनुष्य ईश्वर में आस्था रखते थे तब वह आप की अपेक्षा कहीं अधिक सच्चे, ईमानदार द्वाला विश्वासपात्र और न्यायप्रिय थे। परन्तु आज का मानव स्वार्थी, दम्भी, दुराचारी और पन्का चार सौ बीस बनने जा रहा है।

दूसरा प्रश्न यह है कि आया परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनता है। उत्तर यह है कि परमात्मा सर्वव्यापक होने के नाते हम सब के हृदयों में विराजमान है। जब हमारी सार्वत्रिक भावनाएं प्रबल होकर उत्कट इच्छा का रूप धारण कर लेती हैं तो हमें उस अदृष्ट ईश्वर का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए कवियों ने भावुकता में आकर भावना को ही भगवान् बतलाया है। उर्दू के प्रसिद्ध शायर डाक्टर इकवाल ने क्या सुन्दर कहा है कि—

'आप जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाविल आ जाए। म'जिल की तरफ़ दो गाम चलूँ, तो सामने म'जिल आ जाए।' तो सिद्ध हुआ कि ईश्वर प्रार्थना का अर्थ पवित्र प्रवृत्तों द्वारा मन की भावना को जागृत करना और उस महान् प्रभु के आश्रय सञ्चार्ई, पवित्रता और ईमानदारी की रक्षा के लिये अमसर होना है। इस के अतिरिक्त वेदोक्त ईश्वर प्रार्थना का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। कारण यह है कि ईश्वर पापनाशी होने के नाते अच्छे और बुरे कर्मों का अवश्य फल देता है। वह खुशामद से खुश नहीं होता; रिश्वत का लालच नहीं रखता और सिफारिष से किसी का अपराध क्षमा नहीं करता।

अथ हम तीसरे प्रवचन का उत्तर देते हैं। यह प्रार्थना हमें मानव जीवन का एक महान् सिद्धांत सुझाती है। यह संकेत करती है कि हमें सदैव अपने ही दोषों को देखना चाहिये। दूसरों के कीड़े निकलना, निन्दा स्तुति करना अथवा दूसरों पर दोषारोपण करना बड़े आसान काम हैं परन्तु यह महापातक है। यह हमारे मन में अभिमान को उत्पन्न करते हैं और हमें पाप के गढे में गिराते हैं। ज्ञानी लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति दूसरों के अवगुण गिनता है वह अपने गुण उनको देकर स्वयं उनके दोष ग्रहण करता है इसके विपरीत जो दूसरे के गुणों का बलान करता है वह अपने अवगुण उनको देकर उनकी अचलाइयां स्वयं ले लेता है। कितना भावपूर्ण है भक्त कबीर का वह दोहा जिस में कहा कि—

“बुरा जो देखन मै चला, बुरा न देखा कोय।

जो मन खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय ॥”

बाबा फरीद का यह श्लोक भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है :—

‘जे तू अकललतीक है, काले लिख न लेख।

आपनड़े गिरिवान में सिर नीचां कर देख ॥’

अर्थात् बुद्धिमान मनुष्य को दूसरे की निन्दा नहीं करनी चाहिये अपितु अपने ही दोषों पर दृष्टि डालनी चाहिए। इस दृष्टि से यह वेदमन्त्र प्रार्थना रूप में एक महान् उपदेश दे रहा है। यह कह रहा है ‘हे कल्याण के पथ पर चलने वाले मानव सदैव अपने दोषों पर दृष्टि रख और नित्य प्रति आत्मनिरीक्षण किया करो। प्रार्थना, याचना तथा प्रयत्न द्वारा इन्हें दूर करने की चेष्टा भी किया कर। जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो यह वाच

जितनी आध्यात्मिक जगत् में सच्ची है उसनी ही व्यावहारिक संसार में भी लाभकारी है। संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि यह छोटो-सा मन्त्र अपने अन्तर भावना का सागर रखता है और ऐहिक और पारमाधिक जगत् में सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी साधक के हाथ में पकड़ाता है। इसलिए ऋषि दयानन्द इस पर इतने मुग्ध थे।

पुस्तक परिचय

पुस्तक नाम—लार्डिक पण्ड मिशान आफ

महर्षि दयानन्द सरस्वती

लेखक—श्री एस० एल० भाटिया अक्कारा प्रायत अफसर भारतीय आडिट तथा अकाऊंटस विभाग ३२५ आदर्श नगर जयपुर राजस्थान।

मुद्रक—भास्कर प्रिंटेर्स पब्लिश्ड शिवदान का रास्ता जयपुर। पृष्ठ सं० ८०

महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन तथा आदर्शों पर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई यह पुस्तक अपने ढंग की अनूठी पुस्तक है। पुस्तक की भाषा सरल शैली प्रभावोत्पादक और कविता सरस है। इसके विद्वान लेखक महर्षि के अनन्य भक्त हैं। जैसा कि पुस्तक की प्रस्तावना में आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री वैद्यनाथ जी शारत्री ने लिखा है कि लेखक ने यह पुस्तक कविता के रूप में लिखकर मानवता की महान सेवा की है। १८ पृष्ठ की भूमिका में उन्होंने महर्षि के जीवन दर्शन को बड़े सरल तथा रोचक ढंग से पाठकों के सम्मुख रखा है। इस महर्षि जी के जीवन दर्शन की भांकी सुन्दर रूप से सामने आ जाती है। आरम्भ में दी गई कविता “टैल्ड बाई डेड मैन” वो विशेष रूप से पठनीय है। ‘आर्यजगत्’ इस पुस्तक को पढ़ने की अपने अंग्रेजी पाठकों से साग्र सिफारिश करता है।

—सन्तोषराज सभा सन्धी

धर्म के नाम पर

(लेखक—श्री पिशौरी लाल जो 'प्रेम' रेणुका जिला सिरमौर (हि प्र०)

धर्म के नाम पर जग में बड़े उत्पात होते थे, धर्म के नाम पर सब से ज्यादा पाप होते थे।

महर्षि स्वामी दयानन्द के शुभ आगमन से पहले धर्म के नाम पर किस प्रकार के अत्याचार, दुराचा लूट लसूट और ठगी होती थी इसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

धर्म के नाम पर कई माता-पिता गंगा नदी के किनारे खड़े हो कर अपने बच्चों को स्वयं ही गंगा नदी की भेंट कर देते थे। अर्थात् गंगा में फेंक देते थे। गंगा की सीढ़ियों पर पड़े, पुजारी जो कि पहले से ही खड़े होते थे उन बच्चों को गंगा से निकाल कर उन्हें उनके माता-पिता को लौटा देते थे। और इस के बदले में उनसे पर्याप्त धन ले लेते थे। दुर्भाग्यवश कई बार बच्चे डूबकर मर भी जाते थे।

धर्म के नाम पर लोग देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों पर भेड़, बकरी और भैंसों की बलि चढ़ाते थे। यहाँ तक कि कई अन्ध-विश्वासी अपने बच्चों तक को भी देवी पर बलि चढ़ा देते थे।

धर्म के नाम पर बहुत से लोग अपनी कन्याओं को मन्दिरों की भेंट कर देते थे वह भाग्यहीन कन्यायें आयु भर कंबारी रहकर मन्दिरों में जड़मूर्तियों के आगे नाचती और गाती थी। कई लोग कन्या का जन्म होते ही उन्हें बदशुगनी समझकर इन का

गला घोट देते थे। इस के अतिरिक्त स्त्री जाति को विद्या पढ़ने की आज्ञा बिलकुल नहीं थी।

धर्म के नाम पर छोटी-छोटी कन्याओं का, जिन में एक-एक वर्ष तक की कन्याएँ भी होती थी, उनका विवाह कर दिया जाता था। और दुर्भाग्यवश उन में कई विधवा हो जाती थीं। उन बाल विधवाओं को पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं थी। पुरुष तो चालीस पचास वर्ष की आयु में भी पुनर्विवाह कर लेते थे। परन्तु इन निर्दोष बालविधवाओं को आयु भर विधवा रहकर कई प्रकार के घोर अत्याचार सहने पड़ते थे। यह बदशुगनी समझी जाती थी। किसी शुभ कार्य में इन को सम्मिलित होने की आज्ञा न थी। अपने भाईयों के विवाह तक में भी इन को सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। बहुत सी विधवाएँ तंग आकर आत्महत्या कर लेती थीं। बहुत सी ईसाई या मुसलमान हो जाती थीं।

धर्म के नाम पर अछूतों को मन्दिरों में जाने की आज्ञा नहीं थी उन्हें उन मार्गों पर भी चलने की आज्ञा न थी जिन मार्गों पर ब्रह्मण्य लोग या उच्च जाति के लोग चलते थे। अछूतों को उन कुपों और बावतियों से पानी भरने की आज्ञा नहीं थी जिन से उच्च जाति के लोग भरते थे। कहीं-कहीं अछूतों को कांसी के बर्तनों में खाना खाने की आज्ञा भी नहीं थी। इन्हें वेद, मन्त्र

पढ़ने या सुनने का अधिकार न था। एक बार एक अज्ञात किसी मन्दिर के पास से गुजर रहा था मन्दिर में कोई ब्राह्मण वेदमन्त्र पढ़ रहा था। अनजाने से उसने वेदमन्त्र का उच्चारण सुन लिया। बस फिर क्या था धर्म के नाम पर उसे यह दंड मिला कि उसके कानों में सिक्का डाल दिया गया।

एक स्थान पर एक मुसलमान गुंडे ने यह भूठी बात फैला दी कि अमुक लड़की ने मुसलमान के घर का पानी पी लिया है। धर्म के ठेकेदारों ने उस निर्दोष लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। हिन्दु जाति के किसी व्यक्ति ने उसे सहारा न दिया। लापार होकर लड़की को मुसलमान होना पड़ा और उसी गुंडे मुसलमान का आश्रय लेना पड़ा।

धर्म के नाम पर तीर्थों पर भारी लूट-छसूट होती थी। पंडे पुजारी अपने यजमानों से सर्वस्व दान करा लेते थे वही भोले भाले व्यक्ति अपनी स्त्रियां भी पंडों को दान कर देते थे और फिर पंडे लोग यजमानों से बहुत सा धन लेकर उनकी स्त्रियां उन को लौटा देते थे। पंडे लोग घर से गऊ लाकर गंगा के किनारे खड़ी कर देते थे गऊ दान के बहाने जिस से जितना धन मिल सके लेकर गऊ उन्हें दे देते थे। और गऊ दान कराकर वह गऊ वापिस लौटा लेते थे। इस प्रकार एक गऊ का सैकड़ों बार गऊ दान होता था।

साधारण गृहस्थी पांखड़ी साधुओं पर विश्वास कर के उन्हें अपने घरों में आने जाने देते थे और वह धूल साधु उनकी बहु-भेटियों को भगाकर ले

जाते थे। निर्धन गृहस्थी अन्न, वस्त्र की कमी के कारण दल का जीवन व्यतीत करते थे अनाथ बालक बाल-विधवाएं दाने-दाने को तरसती थीं और धर्म के नाम पर मत्पिरो के प्रजारी और महात लोग दूध घी तथा पिस्ता बादाम उड़ाते थे।

धर्म के नाम पर पहाड़ों में रहने वाली कई बृद्ध स्त्रियां, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोगों को विष दे देती थीं वह विष एक विशेष प्रकार का होता था जिस से तत्काल मृत्यु नहीं होती थी अपितु कुछ समय तक गलते, सड़ते और तड़पते हुए मृत्यु होती थी।

धर्म के नाम पर सूर्यगृहया, चन्द्रग्रहण के अवसर पर भोली जनता को लूटा जाता था ज्योतिषी लोग राहु, केतु, शनि आदि ग्रहों के कोप को हटाने के बहाने से लोगों को लुटते थे। जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो घर वालों को जो असह्य दुख और शोक होता था उससे बच कर उन्हें मृतक के पोछे किया कर्म करने की धिन्दा होती थी। महाश्राद्धों को (जो मृतक का दान लेते थे। श्रावणकटा की सब वस्तुएं इस लिए दी जाती थीं—कि यह सब कुछ मृतक को स्वर्ग में मिलेगा। सूई धागे से लेकर बरान, कपड़े, पलंग, रजाई और खाने का सामान आदि सब कुछ देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त श्राद्धियों को जिमाने में उनकी हलवा पूरी और खीर में बहुत-सा धन व्यय हो जाता था। इसके पश्चात् मृतक की गति कराने के लिए तीर्थों पर जाकर वहां इनके पीछे पिंड वर्षण कराने में भी बहुत-सा धन व्यय हो जाता था। और फिर इनके

महान् उपकारी देवता

(कुमारी अरुणा जी आर्या प्रभाकर टोहाना)

स्वामी जी के समय में स्त्री-जाति की अति दुर्दशा थी। उनके अधिकार केवल चारदीवारी में रहने तक ही सीमित थे। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। बाल-विवाह और पुनर्विवाह की पीछे स्मृत ऋद्ध के बहाने प्रतिवर्ष ब्राह्मण लोग हलवा पूरी और खीर उड़ाते थे। यह सब कुछ धर्म के नाम पर होता था।

कहीं तक लिखू, यह तो केवल मात्र हिन्दु जाति के सम्बन्ध में थोड़ा सा लिखा। ईसाई और मुसलमानों ने धर्म के नाम पर जो अत्याचार किए जो खून की नदियां बहाईं उनका तो कहना ही क्या। महर्षि के शुभश्रागमन से पूर्व धर्म के नाम पर इस प्रकार के बड़े २ उत्पात होते थे, अत्याचार और दुराचार होते थे। मानव ही मानव का रक्त बहाते थे। सब और अविद्या का साम्राज्य था। अज्ञान अन्धकार छाया हुआ था चोरी ठगी और लूट खसट का बोलचाला था। ऐसे समय में ज्ञानन्दकन्द जगदानन्द, सद्गुरु महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज का शुभश्रागमन हुआ। महर्षि ने भारत की यह अवस्था देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इतना असह्य दुःख हुआ कि उन्होंने योगसमाधि के आनन्द तक को त्याग कर मानव जाति को धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों से तथा छूट खसट से

प्रथा थी। विधवाओं का जीवन निर्वाह अति कठिन था। ऐसी दुर्दशा देख कर स्वामी जी का दिल पिघल गया। उनके अन्तर तक वेदना डू गई। रह २ कर उनके हृदय में एक कसक उठती थी कि बचाने का निश्चय किया। मानव जाति को सत्य सनातन वैदिक धर्म का मार्ग बताया जिससे मानव जाति सुख और शांति प्राप्त कर सके। पार्ल्ड का खंडन करने के कारण महर्षि को कई बार विष दिया गया परन्तु महर्षि दयानन्द सत्य पथ से और संसार का उपकार करने के कार्य से विचलित नहीं हुए और अन्त में भी महर्षि को ऐसा तीव्र विष दिया गया-कि जिससे महर्षि दयानन्द ने निर्वाण पद प्राप्त किया। यह महर्षि दयानन्द के बलिदान का परिणाम है—कि संसार में अब उस प्रकार से धर्म के नाम पर अत्याचार और लूट-खसट नहीं हो सकती। इठथर्मी से चाहे कोई कुछ कहे या करे परन्तु सत्य तो यह है—कि अब वैदिक ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा है। पार्ल्ड की जड़ें हिल चुकी हैं। मानव जाति को सुख और शांति प्राप्त करने के लिए महर्षि के बताए हुए मार्ग पर चलना ही पड़ेगा सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाना ही पड़ेगा।

किस प्रकार नारी जाति का सुधार किया जाए ? नारी जाति पर ऋषिवर के अनन्त उपकार हैं। उन्होंने इमें अवल पतन के गर्त से निकाल उन्नति के उच्च शिखर पर आसीन किया। अशिष्टा के गहनांधकार को चीर कर वैदिक ज्ञानकी ज्योति प्रदान की। पैर की जूती से सिर की पगड़ी और शूद्र से देवी बनाया। नारी की यह वर्तमान उन्नति उच्च से उच्च पदाधिकार यह सब उस दिव्य विभूति महर्षि दयानन्द की ही अमूल्य देन हैं। विधवाओं को पूर्ण विवाह की आज्ञा दी। बाल विवाह बन्द करवाए।

उस समय भेद भाव छूआछूत का घुन समाज को खोल्ला बना रहा था। तो स्वामी जी ने सर्व-प्रथम आपना ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और इस के भूत को दूर भगाया। 'कृष्णन्तो विश्व मार्थम्' का नारा लगाया। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के सन्देश को घर २ पहुँचाया। एवं लोगों को 'एकं सद् विमा बहुधा वदन्ति' का पाठ पढ़ाया।

इसी प्रकार जब प्रचारार्थ स्वामी जी जोधपुर नरेश के निमन्त्रित किए जाने पर जोधपुर जा रहे थे तो लोगों ने स्वामी जी से कहा कि—'जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के लोग कठोर प्रकृति के हैं कहीं ऐसा न हो कि सत्योपदेश से चिढ़ कर भी चरखों को पीड़ा पहुँचाए।' स्वामी जी ने उस समय जो उत्तर दिया वह वास्तव में स्वर्णा-क्षरों में अंकित किया जाने योग्य है। 'यदि लोग हमारी अंगुलियों को बत्तियाँ बना कर जला दें तो भी कोई चिन्ता नहीं। मैं वहाँ जा कर अवश्य सत्योपदेश कहूँगा।'

क्योंकि पापी को यह नहीं भाता था कि

आर्यों का सौभाग्य-सुख, अमाने भू-भाग पर कुछ काल और चमक कर उसकी निषिद्ध तमोराशि का सर्वनाश करे। इतना कष्ट होते हुए भी स्वामी जी प्रसन्न चित्त थे। मृत्यु मुक्त कर लखी हुई थी। यह पहला क्षण था कि जिसमें महर्षि की मृत्यु की अवस्था देखकर श्री गुरुदत्त जैसे धुरंधर नास्तिक के हृदय की उपजाऊ भूमि में आत्मिक जीवन की जड़ लग गई। गुरुदत्त निरन्तर अपलक अतिशय श्रद्धा से देव दयानन्द की ओर देखते रहे। दयानन्द स्वामी ने गायत्री का जाप किया और फिर चिरकाल तक सुवर्ण मूर्ति की भाँति निश्चल रूप से समाधिस्थ बैठे रहे। समाधि की उच्चतम भूमि से उतर कर भगवान् ने दोनों नेत्रों के पलक कपाट खोलकर कहा—'हे दयामय, हे सर्वहाक्ति मान् ईश्वर, तेरी यही इच्छा है। सचमुच, तेरी ही इच्छा है। परमात्मन्! तेरी इच्छा पूर्ण हो। अहा! मेरे परमेश्वर, तुने अच्छी लीला की।' इन शब्दों का उच्चारण करते ही ब्रह्मर्षि ने आप्णो प्राणों को सूत्रात्मा वायु में लीन कर दिया। आर्त्त भारत के भाग्य का भानु, भगवान् दयानन्द, कार्तिक अमावस्या सम्बत् १९४० विक्रमी, मंगलवार को सार्यकाल छः बजे एकाएक, कास कराल रूप अस्ताचल की ओट में हो गया। अबलाओं के पल्ल-पोषक, दीन दुर्बलों के सहायक और अनार्यों को सनाथ करने वाले मत्त योगी ने आज के दिन अपनी काया कन्दरा को त्यागा था। आज उनके परोपकारों के कार्यों को स्मरण कर हमारा सब का शीश नत मस्तक हो रहा है। हम सब उन के प्रति श्रद्धाञ्जलि भेंट कर रहे हैं। पर सच्चे अर्थों में हमारी श्रद्धाञ्जलि तभी होगी

विश्व के उपकारी संन्यासी

(ले०—श्री चन्द्रसेन जी आर्य हितैषी, उपदेशक प्रादेशिक सभा सोनीपत निवासी)

भारतवर्ष सुभारकों, महर्षियों, वीतराग संन्यासियों, महापुरुषों तथा शूरवीरों से प्रतिष्ठ है। संसार के किसी भाग में इतने उपकारी महापुरुष नहीं हुए। हां अन्य देशों में संसार को नष्ट भ्रष्ट करने वाले अनोखी खोपड़ी के वैज्ञानिक अवश्य हुए हैं और आज भी हैं। पेटमवन्ध बनाने वाले वही के तो हैं। इधर भारत में आज भी संसार को सुख और शान्ति का संदेश देने वाले अनेकों वीतराग साधु और धर्मिक संस्थाएँ हैं। अपने देश में इतने अधिक उपकारी महापुरुष हुए जिनकी मैं आपस में तुलना करना उचित नहीं समझता। प्राचीन समय के महापुरुषों के समय को उन्हीं का युग कहेंगे इसे आप सब भली प्रकार समझें हैं। कईयों ने तो अपने नाम के व अपने पृथक् विचारों के मत पथ सम्प्रदाय आदि बना डाले। इन में कुछ स्वार्थ सिद्धि थी। वैदिक जब कि हम उनके सैनिक बन कर, उनके वताप काप मार्ग के अनुयायी बन कर संसार के कल्याणार्थ कार्य करें। स्वामी जी की विशेष कर नारी जाति पर बड़ी कृपा थी। अतः आज उनके निर्वाण दिवस पर हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि उन के द्वारा लगाया गया पौधा आर्य समाज, इस हितैषी संस्था की छाया में हम अपनी और समस्त विश्व की उन्नति की वृद्धि में प्रयत्नशील रहेंगे।

प्रणाली के उपासक भी बहुत हुए जिन्हें अपना स्वार्थ नहीं था। जिस २ युग में ये हुए संसार ने इन के चरणों में सिर झुकाया। मनु महाराज आदि महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनि ऋषियों तक जिनने भी महापुरुष व संन्यासी हुए वे आज के युग में चमक रहे हैं। भगवान् राम और योगी राज कृष्ण, प्रताप, शिवा आदि राष्ट्रीय नेता भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। परन्तु मैं जिस संन्यासी की पवित्र चर्चा कर रहा हूँ। वह किसी भी पवित्र आत्मा से कम नहीं, वे सब पवित्रता के युग में हुए पर यह संन्यासी उस उन्नीसवीं शताब्दी में हुए जबकि चहुँ ओर हर दिशा, हरदेश से हमें मिटाने के मन्सूवे बान्धे जा रहे थे। जिन्हें इस युग में सब से बड़ा निष्ठर और आखण्ड बालब्रह्मचारी विश्व के उपकारी संन्यासी देवता स्वरूप ब्रह्मर्षि कहे, महर्षि कहे वह ये देव दयालु दयानन्द सरस्वती। पढ़ा लिखा संसार इनका आदर करता है। सन् १९३६ में मेरा सौभाग्य है एक सत्वाग्रही के रूप में हैदराबाद दक्षिण (निजाम की जेल में लगभग ६। मास रहा। वापसी पर महात्मा गांधी जी के दरनों वाले वर्षों स्टेशन उत्तर दागाव आश्रम में गया। वहाँ कई दिन बातचीत करने का सौभाग्य भी मिलता था। उन्होंने भी इन्हें विश्व के उपकारी संन्यासी बताया। बल्कि यहाँ तक कह दिया, जो अक्षत बद्दार कार्य व राष्ट्र सेवा कर रहा हूँ

देवियों का कर्तव्य

(बहिन सुशीला आर्या जी एम. ए. नरवाना)

महर्षि दयानन्द ने स्त्री जाति पर जितने उपकार किये हैं, उनके विषय में कुछ कहना पिपृषेय्य मात्र है। यह तो सर्वाविदित है कि श्राय ह्रम पर बहुत अधिक है। विचार करने और कहने लिखने योग्य यदि कुछ है तो वह यही कि उम उपकारी के श्रय से उदृश होने की चिन्ता करना हमारा परम दत्तव्य है श्रयादाता को कही चैन नहीं। जब तक सिर पर श्रया का भार है इस सुख की नींद नहीं सो सकते। श्रतः क्यों न श्रया मुक्त होने का प्रयत्न करें ?

कई देवियां यह तो स्वीकार करती हैं कि हम ने महद उपकार किए बन्तु श्रय से उदृश होने के प्रश्न पर कहने लगती हैं कि हम इसके प्रतिदान में क्या कर सकती हैं ? ऐसी बात नहीं, करना तो सभी को कुछ न कुछ जरूर है, श्रयि द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ति तक पहुंच सकें। इस क्षेत्र में देवियों का कर्तव्य उत्तम आर्य सन्तान का निर्माण करना है, जिस की श्रार्य समाज के पास भारी कमी है और जिस कमी के कारण हमारे भविष्य को

में पहुंच रहे हैं। एक मुसलमान का बालक कुरान का पाठ अपना कर्तव्य जानता है। जब हम पढ़ते हैं कि स्वामी सर्वदानन्द जी के जीवन ने पलटा खाया था, कैसे ? सत्यार्थप्रकाश के पढ़ने से। आज सभीओं के प्रकाशित साहित्य की जब प्रति-सप्ताह विज्ञप्तियां पढ़ते २ कई वर्ष बीत चले, तो ज्ञात होता है कि श्राव्यों को धार्मिक-साहित्य के खरीदने में रुचि नहीं। देवता दयानन्द ने न जाने किन २ कण्टों को मेल कर सत्यार्थप्रकाश खिला। भला उनकी किताबों को जो नित्य पढ़ता है, वह श्रयिबर के बताए वैदिक धर्म को सुचारु रूप से जान सकता है। विभिन्नता की गहरी दीवारों की स्थापना का मूल कारण अधार्मिक साहित्य का प्रचार है। आज कम्युनिस्टों का

रंगबिरंगा साहित्य छपता है तो हमें स्पर्धा होनी चाहिए कि हम तो दयानन्द के भक्त हैं। एक ही धर्म लाना चाहते हैं, तो दीवाली जैसे त्योहारों पर खूब साहित्य बांटें। जिस श्राव्य को प्रभु ने बड़ा कुछ दिया है, उसका कर्तव्य है कि श्रय के दिन अपने परिचित श्रय मतावलम्बी व अन्य देशों को अपने हाथ से वेदों के ग्रन्थ, महर्षि के ग्रन्थ भेजें। सही रूप में यह एक ठोस कार्य है जो श्राव्य जनता अपना ले तो संसार सुधर सकता है। दीपावली का जलवा दीपक भी प्रकाश-साहित्य की एक किरण है। यदि हम भी साहित्य बांटने लगे तो समय आया, जब कि हम आज के दिन का महत्त्व जानेगे। आओ, ऐसा करें। तभी हम इस महत्त्व-पूर्ण बलिदान पर्यं से कुछ शिखा ले सकते हैं।

निराशा, का क ला अंधकार प्रसिद करने को मुं ह बाप लखा है । न जाने जीवन मरण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न की हम ने क्या सोच कर उपेक्षा कर दी ?

अब तो स्थिति यह है कि लोग अपने को सन्तान से पृथक करके देखने लगे हैं । आप स्वयं आयं हैं, आयं समाज के गण्यमान्य व्यक्ति हैं किन्तु आपकी सन्तान वैदिक सिद्धान्तों से कोसों दूर है, तो आप आयं कैसे हुए ? नीतिकारों ने पुरुष शब्द की पूर्णता स्वयं पुरुष, पत्नी तथा पुत्र से मानी है । अतः सच्चा आयं पुरुष वही है जिसने अपनी सन्तान को वैदिक धर्म के साँचे में ढाला हो । यदि हमारे बालकों के गलों में यज्ञोपवीत नहीं, यज्ञ करना उन्हें न आता है न आता है, तो हम आयं समाज के हितैषी व श्रुति दयानन्द के अनुयायी होने का दावा कैसे कर सकते हैं ?

परिवारों में आयंत्व के अभाव की पूर्ति कौन करेगा ? हमारी माताएँ । यह कार्य है ही उनका कुछ माताएँ अपनी सन्तान के आज्ञाकारी व सुशील होने का दावा करती हैं फिर भी उन्हें वैदिक सिद्धान्तों से अनुराग नहीं तो अभिप्राय यही हुआ कि उन्होंने ऐसा करने का यत्न नहीं किया और यदि दुर्भाग्यवश सन्तान आज्ञाकारी नहीं, माता पिता के आयंत्व के रंग में रंगना नहीं चाहती, तो भी दोष अपनी प्रभाव हीनता का है । विचारणीय यह है कि यदि हमने अपने प्रभाव से परिवार को नहीं सुधारो तो क्या ? और यदि परिवार सुधार लिया तो कुछ भी करने को शेष नहीं रहा । मान लीजिये, आप आयंसमाज की तन, शन, घन से सेवा कर रही हैं, किन्तु आपके शीघ्र

ही बाद, या उसी समय में आपके किए काम पर पानी फेरने वाली अनार्य सन्तान छोड़ने की भूल कर रही हैं, तो आपके कार्य का फल क्या हुआ ? यह तो मिट्टी का घरौंदा बना कर मिटा डालने जैसी बात हुई । इस प्रकार तो आपका कार्य स्वल्पकालीन हुआ ।

अब वह गम्भीर अवसर आ गया है जब माताओं को सचेत होना होगा । वे अपने कर्तव्य से कब तक कतरेंगी ? उन्हें इतने मात्र से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए कि वे कितनी सन्तानें उत्पन्न कर चुकी हैं कितने पुत्रों को डाक्टर या इंजीनियर बना चुकी हैं । कितनी सन्तानों को धन कमाने योग्य बना चुकी हैं । अपितु गर्व और गौरव तो यह होना चाहिये कि उन्होंने सन्तानों को धन के साथ धर्माचरण के प्रति आस्था किस मात्रा में प्रदान की है । उन्हें कहां तक आयंत्व की दीक्षा दी है यदि आप यह कार्य किसी और के करने के लिये छोड़ देती हैं फिर भी आयं माता होने का गर्व करती हैं, केवल इस लिए । आप आयं समाज की सदस्या या पदाधिकारणी हैं तो इसे भिव्या दम्भ ही कहना पड़ेगा ।

तनिक कल्पना तो कीजिए आयं जाति के भविष्य की । आप के बच्चे वैदिक ग्रन्थों के नाम तक न जानेंगे तो वेद प्रचार कैसे होगा ? आपकी सन्तानें साप्ताहिक सस्त्रंगों में जाने से लज्जा अनुभव करेंगी तो आयं समाज की सदस्य संख्या कैसे बढ़ेगी ? आप के बच्चे विशेष अवसरों (विवाहादि संस्कारों) पर ही थोड़ी देर के लिए जनेऊ भारत्य करना परोप्य समझेंगे, तो यज्ञोपवीत के लिए सिर की बाजी लगाने वाले क्या आकाश पाताल से

त्रैतवाद की अक्षुण्णता

(ले०—श्री विद्याभूषण, आचार्य ओंकार मिश्र 'प्रणव' शास्त्री एम. ए. फरोजाबाद)

महर्षि दयानन्द सरस्वती के साहित्य पर विवेचनात्मक दृष्टि डालने से यह बात स्वतः सिद्ध प्रतीत होती है कि ऋषि ने मानवीय जीवन हित के लिए प्रत्येक पहलु पर विचार विमर्श किया है। एक ओर ऋषि ने जहाँ धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में एक नवीन चेतना प्रदान की है, आर्षे मे ?

हमारे लिये यह दो नवों पर पौर रखने वाली बात होगी कि एक ओर तो आर्य समाज के भवन निर्माण व धन संचय के लिये दिन की भूल और रात की नीन्द इराम कर दे, दूसरी ओर घर बैठे आर्य समाज का प्रकारान्तर घात करें। सन्तान निर्माण की प्रथम जिम्मेदारी शास्त्रों ने माता पिता पर ही डाली है। पुरुष कहते हैं वे धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि इस कार्य पर ध्यान देने का समय नहीं निकाल पाते। सौभाग्यवशा हमारे अधिकतर आर्य परिवारों में देवियां बाहरी चिन्ताओं से मुक्त हैं उन्हें सब प्रकार से इस कार्य का बीड़ा उठाना होगा। प्रायः आर्य देवियां अशिश्ता भी नहीं होती, अब तो उच्चशिश्ताओं की संख्या बढ़ रही है। उन्हें वैदिक सिद्धान्तों का ज्ञान कुछ न कुछ होता ही है। यदि कर्तव्य पालन पर डट जायें तो इस ज्ञान को बढ़ा भी सकयी हैं।

वहाँ दार्शनिक क्षेत्र में भी उन्होंने 'त्रैतवाद' की स्थापना करके एक अनुपम, अद्भुत एवं अक्षुण्ण नूतन ज्योति को प्रखलित किया है। तत्कालीन दार्शनिक इतिहास के अध्ययन से यह भली-भाँति बिदित हो सकेगा कि ऋषि के आविर्भाव से प्रथम भारतीय दर्शन शास्त्र भी पुरातन परम्परा को भूलकर अधिकांश दार्शनिक आचार्य अनेकवादों की भूलभुलैयाँ में भटक रहे थे। बौद्धों का कर्मवाद, जैनों का नास्तिकवाद, नवीन वेदान्तियों का अद्वैतवाद इसी की शाखारूप, द्वैताद्वैत, विशिष्टद्वैत, शुद्धद्वैत, शून्यवाद, इस्लाम का एकेद्वर, ईसाईयत का पिता पुत्रवाद आदि विचारधाराएँ उपरिनिर्दिष्ट भूलभुलैयाँ के ही प्रतीक हैं।

ऋषि ने अपनी अनुपम विद्वत्ता, अनोखी तर्क शक्ति एवं अकाट्य युक्तियों से इन सभी वाद-विवाधों का खण्डन करके शुद्ध त्रैतावाद की स्थापना अपने पवित्र 'सत्याथं प्रकाश' के अष्टम समुल्लास में की है। प्रद्वेत्तर प्रयात्नी के रूप में त्रैतावाद की उपक्रमणिका इस प्रकार है।

प्रश्न—यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से।

उत्तर—निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है किन्तु इसका उपादान कारण प्रकृति है।

प्र०—क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ?

उ०—नहीं, वह अनादि है।

प्र०—अनादि किसे कहते हैं, और कितने पदार्थ अनादि हैं।

उ०—ईश्वर, जीव, और जगत् कारण में तीन अनादि हैं।

प्र०—इस में क्या प्रमाणा है ?

उ०—‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिसस्य जाते।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्वनरन्मयोऽभिचाकशीति’ ऋक॥

‘शाश्वती भ्य.समाम्यः’

‘अजामे । लोहित शुक्ल कृष्णम्’

इस प्रमाणा परम्पराका उपस्थापन से ऋषि ने ईश्वर, जीवतथा- प्रकृति को अनादि माना है। अर्थात् ये तीनों पदार्थ न कभी उत्पन्न हुए हैं और न होते हैं, और न कभी होंगे। ऋग्वेद के ‘द्वा सुपर्णा मन्त्र में झालङ्कारिकरीतिसे स्पष्टनयावर्णित है कि प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो सुपर्ण (पक्षी) अनादि काल से सखारूप में बैठे हैं। उन में से एक जीव तो उस वृक्ष के फल सुख दुःखादि का मोक्ता है और द्वितीय

द-ा की सफल औषधि

श्वास रिपु

के लिये लखें या स्वयं मिलें

आरोग्य मन्दिर (Regd) यमुना नगर (अम्बाला)

कविराज रामसिंह वैद्य

ईश्वर फलों को न भोगता हुआ सर्वत्र प्रकाशित रहता है।

त्रैतवाद की इस पवित्र स्थापना पर पाठकों के समक्ष कुछ विचार धारा अपने प्रकार से रखी जा रही है।

कल्पना कीजिए संसार में कोई एक पदार्थ या चेतन शक्ति है। द्वितीय पदार्थ या चेतन शक्ति के अभाव में वह ‘एक’ क्या किसी के ज्ञान या चर्चा का विषय बन सकता है ? ज्ञेय सत्ता का कोई मूल्य नहीं जब तक कि ज्ञाता न हो। इसी प्रकार चर्चा करने योग्य पदार्थ का कोई महत्त्व नहीं जब तक कि ज्ञाता न हो। इसी प्रकार चर्चा करने योग्य पदार्थ का कोई महत्त्व नहीं जब तक कि चर्चा करने वाला न हो। स्पष्ट है कि यद्यपि ज्ञेय और ज्ञाता का सम्बन्ध सम्बन्ध नहीं, तो भी ऐसा सम्बन्ध अवश्य है कि एक दूसरे के अभाव में दोनों ही व्यर्थ प्रतीत होते हैं।

इसी प्रकार मान लीजिए दो चेतन शक्ति वर्तमान हैं और परस्पर दोनों विचार विमर्श करती हों किन्तु विचारणीय पदार्थ के अभाव में विचार विमर्श का आधार क्या होगा निराधार चर्चा एक की हो अथवा दो की वह तो प्रसक्त-गीत के हं। समान है। अतः दो के विचार का आधार अवश्य होना चाहिए। स्पष्टीकरण की सरलता के लिए विचार कीजिए, किस संस्कृत भाषा को छोड़ को छोड़ कर २१ भाषाओं में एक बचन तथा बहु बचन में दो ही बचन माने गए हैं। अर्थात् एको-ऽऽ बहुस्याम्’ के सिद्धांत की अप्रत्यक्षपुष्टि की गयी है। किन्तु सम्पूर्ण वैज्ञानिक जगत् जान सकता है कि एक से बहुत्व नहीं हो सकता। जब तक एक का सहायक द्वितीय न हो।

इस को सरलतया इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—एक पुरुष अथवा एक नारी बहुत्व के जनक नहीं हो सकते। ये दोनों मिल कर बहुत्व की सृष्टि करते हैं। अर्थात् उत्पत्ति का वैज्ञानिक क्रम मैथुनी सृष्टि में यही श्रेष्ठ है कि सर्वप्रथम एक वचन पुरुषत्व, द्विवचन स्त्रीत्व, तदनन्तर ही बहुत्व होता है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के व्याकरण ने तीन वचनों की घोषणा के साथ २ एक वैज्ञानिक सत्य का भी उद्घाटन कर दिया है।

परिणामतः किसी भी ज्ञानपूर्वक क्रिया अथवा चर्चा के लिए तीन पदार्थों की सत्ता अनिवार्य है। अर्थात् १—चर्चा करने वाला, २—चर्चा सुनने वाला ३—तथा जिसकी चर्चा की जा रही है। आलंकारिक रीति से इसको इस प्रकार जानिए कि (१) परमात्मा चर्चा करने वाला है (२) जीवात्मा चर्चा सुनने वाला है तथा (३) प्रकृति चर्चा का विषय है।

इसी विवेचन को संस्कृत व्याकरण में प्रथम पुरुष चर्चा विषय, मध्यम पुरुष चर्चा का श्रोता तथा उत्तम पुरुष चर्चा कर्ता का रूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त ईश्वर का पर्यायवाची एक परमात्मा शब्द स्वयं ही त्रित्व का बोधक है। परमात्मा का अर्थ है बड़ा, विस्तृत या व्यापक आत्मा। ध्यान रहे यहाँ परम शब्द सापेक्ष है। बड़ा छोटे की अपेक्षा रखता है। अतः सिद्ध हुआ कि परमात्मा किसी आत्मा से बड़ा भी है। जिस से बड़ा या विस्तृत कहा गया है, वह है जीवात्मा। अब आत्मा शब्द के अर्थ पर विचार कीजिए।

“अत” सात्त्विकगमने धातु से आत्मा शब्द की, रूपसि होती है। अर्थात्:—‘अतसि सर्वत्र सर्वदा सप्त

व्याप्नोतीत्यात्मा) अर्थात् जो सब में सर्वदा व्यापक रहता है वह आत्मा है। स्मरणीय है कि व्यापक भी बिना व्याप्य के नहीं रह सकता है। व्यापक होने के लिए व्याप्य की सत्ता अवश्यम्भाव्य है। अन्यथा व्यापक शब्द का व्यवहार भी नहीं हो सकेगा। इस प्रकार ईश्वर व्यापक है और प्रकृति व्याप्य है तथा जीवात्मा ईश्वर से छोटा आत्मा है। यही क्रम अनादि काल से वर्तमान है।

दोपक का अभिमान

(श्री राममूर्ति जी कालिया, एम. ए. दिल्ली)

(१)

मेरा होना जग में तम का काल बन गया,
यह जग मेरे कारण से खुशहाल बन गया।
भूले मटके पथिकों को पथ दिखलाता हूँ,
देता हूँ आलोक स्वयं जलता जाता हूँ ॥

(२)

कालापन खाकर करके भी मैं चमक रहा हूँ
तिल तिल कर जलके भी मैं बमक रहा हूँ।
छोटा सा हो कर के भी मैं बड़ा बना हूँ,
सच पूछो मैं अन्धकार में तना लूँगा हूँ ॥

(३)

दोपक है यह सत्य कि तुम जलते रहते हो,
अपने ही मुल से तुम इसको क्यों कहते हो ?
अन्धकार निगला जो तुमने बना हुआ है,
गया कहाँ वह तल्ले तुम्हारे द्विपा हुआ है ॥

सस्ती सुन्दर वा समय पर छपवाड़े करवाने के लिए इण्डियन नैशनल प्रैस

प्रताप रोड, जालन्धर शहर

को

सदा याद रखें

हमारे यहाँ स्कूलों तथा कालिजों की हिन्दी पंजाबी तथा अंग्रेजी की पुस्तकों के अनिश्चित अन्य प्रत्येक प्रकार की छपाई का उत्तम प्रबन्ध है।

हमारे पास प्रत्येक भाषा के विविध टाइप भी हैं।

एक बार हमें सेवा का अवसर दे।

टेल.फोन न० ३१५३

सरदार यशवंतसिंह वर्मा टोहानवी की प्रसिद्ध पुस्तकें

यह पुस्तकें सर्व गुणों का भण्डार हैं, वे नाटक, ड्रामा शैली में लिखी गई हैं, बीच-बीच में वित्ताकपक गायन, मनोहर तुकबन्दी व शेर भा दिये गये हैं, जिस से पुस्तक पढ़ने का आनन्द कई गुणा बढ़ जाता है। एक बार प्रारम्भ क बाद पुस्तक समाप्त किये बिना छोड़ना असम्भव है। ड्रामा, चित्र कहलान व पुरस्कार में देने के लिए ये पुस्तकें उत्तम हैं।

आय संगीत रामायण हिन्दी, उर्दू, गुर्मुखी १॥) २४ चित्रों वाला माचित्र रामायण हिन्दी में १॥) कपड़े की जिल्द ६) महाभारत हिन्दी, उर्दू, गुर्मुखी १॥) २४ चित्रों सहित १॥) कपड़े की जिल्द ६) संगीत इकीकतराय हिन्दी, गुर्मुखी २॥) संगीत हारिश्चन्द्र हिन्दी, उर्दू गुर्मुखी १) संगीत ऋषि वदानन्द हिन्दी २॥) उर्दू १॥) संगीत पृथ्वीराज हिन्दी, उर्दू ३) बाल शहीद हिन्दी उर्दू, गुर्मुखी १) वर्मा पुष्पावली हिन्दी ॥॥) उर्दू ॥) मजिह्द पुस्तक के ॥=) पृथक होंगे। डाक व्यय प्रत्येक पुस्तक पर पृथक।

ऋषि दर्शन

यह पुस्तक सरदार नौबहार सिंह 'माधर' द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में ऋषि वदानन्द के जीवन की घटनाओं को रोचक ढंग से कविता में लिखा गया है। एक बार प्रारम्भ करके छोड़ने को दिल नहीं करता। नया संस्करण छप कर आया है। मूल्य केवल ४० नये पैसे।

पता — गुप्ता एण्ड को, टोहाना, जि० हिसार

फॉर्म नं० २७६०

डी० ए० वी० फार्मैसी

स्थापित १८६८

के सहस्रों प्रेमियों को दीपावली शुभ हो

यह भारत की सभ से पार्षीत प्रामुख्य सभ्या है। इस का काय आशुर्वेद का प्रचार और जनता जनान की सेवा करना है। यह फार्मैसी अफ डी, ए वी, कालित्री की कड़ी है। इस में सब आर्यधियां शुद्ध और शास्त्रोक्त विधि में तैयार होती हैं अत अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए सर्वे व डी ए वी फार्मैसी की आर्यधियों का प्रयोग कर ।

<p>च्यवनप्राश सांसी, नजला और नाकत के लिए</p>	<p>अंगूरामव नया खून पैदा करता है</p>	<p>बमन्त कुसुमाकर पेशाब के रोगों के लिये प्रसिद्ध औषधि</p>
<p>अशोकारिष्ट मिथ्या के प्रत्येक रोग के लिए गुणकारी</p>	<p>भोमसेना अंजन नेत्र रोगों में दैनिक प्रयोग के लिए</p>	<p>सिद्ध मकरध्वज बुढ़ाप में शक्तिवर्धक</p>
<p>देसी चाय सांसी-जुकाम में तथा दैनिक प्रयोगार्थ उन्नम पेय</p>	<p>मुक्ता भस्म हृदय व मस्तिष्क को शक्ति देने के लिए</p>	<p>द्वयन—सामग्री उत्तम द्रव्यों से विधि अनुसार बनी हुई</p>

नोट—एजेंट व स्टॉकिस्ट बनकर लाभ उठाएं ।

(१) दिल्ली एजेन्सी -- वैद्य शम्भूनाथ ५५४ एम्प्लेनेड रोड ।

(२) जालन्धर -- वैद्य दारकादाम साहू हीरानगेट के बाहर ।

(३) अमृतसर -- वैद्य शम्भूनाथ ५८, आकाली मार्केट ।

(४) होशियारपुर -- वैद्य बलदेव प्रसाद, जीवनदाता फार्मैसी कोतवाली बाजार ।

(५) लुधियाना -- वैद्य कृष्णलाल रामलाल पिरडी गली ।

श्री मददयानन्द ऋषि-बोध-अंक

आ
र्य
ज
ग
त्

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर

शिबराजी के पुजन पर एक मूलसंकर विस्मय जनक दृश्य से

प्रविष्टोदा—डा० केरीराय जी चर्चा एन ए

५० पैसे

सम्पादक—पी त्रिलोकचन्द्र जी शारदा

के.एच. डी. सहाय प्रबन्धी

संस्करण १ संख्या

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब का वार्षिक निर्वाचन

माननीय प्रि० भीमसेन जी बहल, एम.एस.सी.

सर्वसम्मति से पुनः सभा प्रधान निर्वाचित हुए

आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब के दिनांक ११ फरवरी १९६८ ई० रविवार को आर्य समाज अनारकली मन्दिर माग नई दिल्ली में सम्पन्न वार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मति से श्री प्रि० भीमसेन जी बहल को प्रधान चुना गया तथा अन्य अधिकारियों एवम् अन्तरंग सभा प्रतिष्ठित सदस्यों और प्रादेशिक सभा के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के भी सभी अधिकार आपको दिए गए। आपने सभी मान्य प्रतिनिधियों से प्रेम भरे शब्दों में निवेदन किया कि—'आपने सभा का जो दायित्व मुझे सौंपा है उसके लिए आप सभीको पूर्ण सहयोग देना आवश्यक है। सभा बड़े विकट आर्थिक संकट में है। वेद प्रचार के कार्य को भी बढ़ाना है। अतः सभी को हृदय खोलकर तन, मन, धन से सभा की सहायता में अग्रसर हो जाना चाहिए।

सदस्यों से सभा प्रधान को हर प्रकार के सहयोग का आह्वान दिया।

ओ३म्

आर्य जगत्

का

ऋषिबोध (शिवरात्रि) विशेषांक

२६ फरवरी १९६८ शिवरात्रि २०२४

१८, २५ फरवरी तथा ३ मार्च १९६८ के ६, ७, ८ का सम्मिलित अंक वर्ष २८

वेदामृत

●●●●●●●●

ओ३म् अग्ने व्रतपतेव्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् ।
इदमहमनृतात् सत्यमुपमि ॥

—यजुर्वेद

प्रभुदेव । आप तमाम व्रतों को पूर्ण करने वाले हैं । व्रतपति हैं । मैं भी जीवन में पवित्र व्रत धारण करने लगा हूँ । ऐसी कृपा करें कि मुझे इस पावन व्रत को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें । आप की कृपा के बिना व्रत कैसे पूर्ण हो सकता है ? मैं अनृत से, असत्य से तथा इन विनाशी पदार्थों से अविनाशी सत्य रूप आप को प्राप्त करूँ । इन क्षण भंगुर विश्व के चमकीले रूपों में लिप्त व आसक्त हो कर आप के सत्य, अविनाशी रूप को भुला न बैठूँ । मेरे इस व्रत को पूर्ण करें, सफल करें—सं.

सम्पादकीय

व्रती की व्रतनिष्ठा

भगवान् से प्रार्थना की जाती है कि व्रतपते व्रत धरिण्यामि... प्रभुदेव ! आप सारे व्रतों को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं जिस जीवन व्रत को धारण करने लगा हूँ उसकी सफलता के लिए शक्ति प्रदान करो ताकि मेरा यह पवित्र व्रत पूर्ण हो सके। जीवन भी एक व्रत है जिसे सफल करने के लिए नाना प्रकार के साधन अपनाने होते हैं। मनुष्य जब तक व्रती नहीं बनता तब तक उसका प्राप्ति स्थान उसे मिल ही नहीं सकता। व्रत का व्रती बनकर ही मानव अपने कार्य को पूरा कर सकता है। व्रतहीन मानव तो मानव ही नहीं है। धर्महीन या भूमि-हीन हो, सत्ताहीन या वर्गहीन हो—इसमें बुराई नहीं किन्तु व्रतहीन होना बड़ा पाप है। व्रत से रहित जीवन भी क्या जीवन है ? जिस रथ या नौका के सामने कोई मजिल ही नहीं है उसने फिर पट्टवन कहा है ? वह पट्टव भी कैसे सकते हैं ? व्रत का लेना परमावश्यक है। व्रत के रूप भिन्न-भिन्न हो सकते हैं किन्तु जीवन में इस की है बढ़ी जरूरत। कोई विद्याव्रती बनता है तो कोई धनव्रती, कोई बलव्रती तो भोगव्रती, कोई धर्मव्रती तो कोई सत्ताव्रती—व्रती बनना पड़ता है। व्रत की दीक्षा तो लेनी ही पड़ती है।

आज की शिवरात्रि एक चौदह वर्ष के बालक के लिए व्रत का पर्व बनकर आई थी। टकारा के शिव-मन्दिरे में मूलशकर ने आज की रात को एक व्रत रखा था—महाव्रत। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए

तथा शिव के दर्शन करने के लिए। शरीर का भी व्रत रखा। उस दिन दिन उसने न कुछ खाया और न ही पिया। मन का भी व्रत रखा सत्य सकल्प था कि आज की रात शिव की मणलमयी रात है। भगवान् शिव के दर्शन होंगे। इसके लिए व्रत की दीक्षा लेकर जागता रहा। सब सो गये किन्तु बड़े व्रती न सोया। व्रत में नींद कैसे ? व्रती की व्रतनिष्ठा का ही परिणाम था कि मूलशकर फिर दयानन्द बनकर व्रत के विशाल पथ पर चल पड़ा। तब तक व्रती का व्रत पूरा न हो तब तक आरामह्वार होता है। विद्वत् के प्रथोचन, धर्मकीर्ती तारे, इन्द्रियों के विषय तथा भयानक बाधाएँ भी उस व्रती को रोक न सकीं। व्रत की निष्ठा ने व्रती को सफलता दी। मीत पर विजय तथा शिव प्राप्ति दोनों मिल गये। यह रात्रि व्रती की व्रतनिष्ठा का स्मरण कराती है। हम भी उस व्रती देवता दयानन्द के अनुगामी हैं। आज फिर यह पावन पर्व हमें व्रत का स्मरण कराने आया है। सोचें कि क्या हम व्रती हैं ? हमने किसी भाँ पवित्र व्रत की दीक्षा ली है। हमारे सामने भी जीवन-पथ है या नहीं ? वेद प्रचार के लिए समय देने का, सम्पत्ति देने का, समाज की सेवा का, जीवन निर्माण का किसी प्रकार का भी व्रत हम ने लिया है ? इस शिवरात्रि पर उस महान व्रती का सन्देश सुनना है।

—त्रिलोक चन्द्र

आर्यों का बोध-दिवस

[श्री प्रि० भीमसेन जी बहल, एम०एस्०सी०, प्रधान आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा जालन्धर]

इकतासोस दिन के निरन्तर उपवास के पश्चात् सिद्धार्थ को जब जेठी-मधुवन में गाएँ चराती हुईं सुजाता ने पवित्र दूध से स्नान बना कर लिखाई तो उस तपस्वी राजकुमार को “आर्यबोध” हुआ। सन्त रक्षद ने एक

सोमठी को जब किसी पत्थर की मूर्ति पर मल-विसर्जन करते देखा तो उसके अन्तःकरण से आवाज आई कि यह ईश्वर नहीं है। हमारे अन्तः का विशेष मानन बालक मूल शकर को भी शिवरात्रि की अन्य निशा में यही बोध

हुआ और एक सच्चे जिज्ञासु के रूप में अन्ध-विश्वासों का परित्याग कर, सच्चे सिद्धि की खोज में तल्लीन हो गए। छात्रोपनिषद् के शब्द इस शुभ कार्य पर रिक्तने उपयुक्त प्रतीत होते हैं—

“यदेव चिन्ता करोति
श्रद्धोपनिषदा तदेव बलवत्तरं”

अर्थात् जो बुद्धि पूर्वक श्रद्धा से, बूढ़ों के सरक्षण में शुभ कर्म किया जाता है, वही सब से अधिक बलशाली

होता है। अंधंजी के विद्वान ने भी ऐसा ही कहा है—

“Where
Sacred
Souls meet
with inertia
great things hap-
pen there.”

जहाँ पवित्र
आत्माएं भेधा
बुद्धि से युक्त

होकर कर्म करती हैं वहाँ महान् कार्य होते हैं।

महर्षि दयानन्द जी ने भी इसी प्रकार बुद्धि पूर्वक कठोर साधना की, उनके मन, वाणी, और कर्म में विद्युत् शक्ति और प्रतिभा प्रकाशमान हो उठी। उन्होंने अपने साधनाकाल में कटीले और सघन वनों, कैलाश जैसे ऊँचे पर्वतों, चिन्ध्याचल और आवू की दुर्गम चोटियों, तथा-भमुना-नर्मदा आदि नदियों के तट पर बैठ कर अपनी आत्मा में प्रभु स्मरण कर अपना कार्यक्रम निर्धारित किया था। इसी साधना और चिन्तन का फल ‘आर्य समाज’ है।

महर्षि दयानन्द की इस पुष्पित वाटिका आर्य समाज में महारमा हसरार, स्वामी श्रद्धानन्द जैसे

सुरभित पुष्प खिले जिन्होंने महर्षि द्वारा निर्मित आर्य समाज के दस नियमों को अपने जीवन का ध्येय स्वीकार कर देश-जाति और धर्म पर अपना सर्वस्व गंभीरता से कर दिया। ऐसे महान् व्यक्तियों के त्याग और बलिदान को देख कर जहाँ स्वदेश के अन्य भताबलम्बी प्रभावित हुए वहाँ विदेशी सत्ता भी भयभीत हो उठी थी। किन्तु आज आर्य समाज का वह तेज कुछ मन्द-सा पड़ता दिखाई दे रहा है। आज इसके अपने ही मुख्य कार्यकर्ताओं में भी पारस्परिक सम्पर्क केवलमान ऊपर-ऊपर का सा ही रह गया है, किसी नातिकारी आदर्शवाद, या कार्यक्रम पर आज आर्यसमाज एक रूप होकर नहीं चल रहे। इस अवस्था पर आज थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

सर्वप्रथम हमें यह निरन्तर करना होगा कि आर्य समाज का सगठन किसी महान् उद्देश्य का साधन है या यह स्वयं एक उद्देश्य है? वस्तुतः आर्यसमाज के प्रारम्भ-काल में महर्षि द्वारा प्रणीत १० नियमों के ऊपर प्रायः ‘आर्यसमाज के उद्देश्य व नियम—यह शब्द लिखे होते थे। किन्तु अब कुछ समय से इन १० तत्वों को केवल-मात्र नियम समझा जाने लगा है और संस्थाओं तथा अन्य Societies के नियमों के समान इन्हें भी एक शिष्टाचार के रूप में स्वीकार करने की प्रथा चल पड़ी है। जिस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार धर्म-नियम दोनों का साथ-साथ पालन करना ही कर्तव्य माना गया है इन में से किसी भी एक को छोड़ना पाप है। इसी प्रकार इन दस तत्वों को केवल नियम समझ कर इनकी इस प्रकार की औपचारिक (Formal) स्वीकृति आज आर्यसमाज की अवन्ति का कारण बनी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि इन १० तत्वों को उद्देश्य समझ कर यमों की भांति इनको प्रत्येक आर्य समाज के जीवन में प्रतिपाद्य करने का ध्येय बनाए।

वर्तमान युग अनुसन्धान Research का युग है। वैज्ञानिक, राजनीतिक, दार्शनिक आदि सम्प्रदायों के नेता अपने-अपने सिद्धांतों की रिसर्च के लिए अपने-

अपने विद्वानों को संगठित कर उन्हें विद्व-विचारधारा पर अपने सिद्धांतों की छाप लगाने की योजनाएं बना रहे हैं। बौद्ध-ईसाई अपनी-अपनी विद्वपरिषदों द्वारा यह कार्य कर रहे हैं परन्तु आर्यसमाज इस दिशा में सर्वथा उदासीन है। इस समय आर्यसमाज की विचार-धारा के अतिरिक्त तथा उपभोगिता की स्थापित करने का एक मात्र उपाय यही है कि हम संगठित रूप से वैदिक अनुसंधान का कार्य करें। ग्रन्थ सुधार के काम तो अन्य संस्थाएं भी कर लेगी, गीता पुराण का प्रचार भी हो जाएगा, परन्तु वेद की भौतिक प्रणाली से व्याख्यान तथा भाष्य विवाय आर्यसमाज के अन्य कोई

नहीं कर सकता। श्रुति दयानन्द ने अपने जीवन काल में राम मूलराज जी की सहायता से पञ्जाब यूनिवर्सिटी में इस दिशा में कार्य कराने की इच्छा प्रकट की थी किन्तु उस समय सफलता न मिली, अब तो इस दिशा में आर्यसमाज के विद्वान खूब कार्य कर सकते हैं। वेद का सर्वार्थ प्रकाश ही मानव समाज को आर्यसमाज बना सकता है।

अतः आज इस श्रुतिबोध के पावन पुण्य दिवस पर हमें इस दिशा में, आर्यसमाज को बलवान बनाने के लिए कुछ न कुछ निश्चय अवश्य करना चाहिए, तभी बोध दिवस पर हमें भी बोध प्राप्त हो सकेगा। ★★

महर्षि दयानन्द के उपकार

[श्री वेद प्रकाश की मूलहोजा एम. ए. अंग्रेजी तथा हिन्दी]

महर्षि दयानन्द अपनी दूरदर्शिता तथा तपस्या के कारण विश्व बन्ध हुए। आप ने जगत को वेद मार्ग दिखाया। आप सच्चे ईश्वर भक्त मानव-प्रेमी तथा त्यागी मायु थे। आप ने अपना जीवन न केवल भारत अपितु सारे विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर ने में ल गा या।

आप ईर्ष्या और द्वेष से ऊपर रहते हुए प्रत्येक से प्रेम और स्नेह करते थे। आप जैसा समाशील व्यक्ति संसार के इतिहास में दुर्लभ है। आधुनिक संसार आप का उचित मार्ग प्रादर्य के लिए कृतज्ञ है। अब विदेशों में

भी आप के विचार पहुंच रहे हैं और विदेशी नागरिक आप को तर्क शैली तथा सेवा भावना से प्रभावित होते हुए कहते हैं कि महर्षि दयानन्द की वाणी के अनुवाद उन की भाषाओं में प्रस्तुत किये जायें। हमारे साधन चाहे इतने न हों पर फिर भी यह एक ऐसी आवश्यकता है जिस की ओर आर्य समाज को ध्यान देना होगा।

महर्षि दयानन्द का सब से प्रमुख उपकार मानव बनने का उपदेश देना है। वे नहीं चाहते थे कि मानव किसी का शारीरिक अथवा मानसिक दास बने। के मनुष्य के उत्तरोत्तर विकास के सर्वक वे और उसे स्वतंत्र रूप से अपनी उन्नति में व्यस्त देखना चाहते थे। परन्तु साध ही उनका विचार था कि मनुष्य की वास्तविक उन्नति केवलमात्र उसकी अपनी उन्नति में नहीं उसके समाज की उन्नति में भी है। उसे दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति देखनी चाहिए। व्यक्ति समष्टि का अंग है। व्यक्ति और समष्टि दोनों को साध-साध उन्नत होना है।

महर्षि दयानन्द का दूसरा उपकार ईश्वर का सच्चा स्वरूप जगत के सामने रखना है। उन्होंने हमें मूर्ति-

पूजा से स्वतन्त्र कराया। उन्होंने अवतारवाद के पाखंड से भी मानव को मुक्ति दिलाई। उन्होंने ईश्वर को किसी व्यक्ति-विशेष से सम्बन्धित कहानियों के साथ नहीं उलझने दिया। यदि धार्मिक युग में किसी ने सच्चे शिव के दर्शन करके उसकी व्याख्या सत्य के आधार पर की तो वे महर्षि दयानन्द ही हैं।

महर्षि दयानन्द का तीसरा उपकार विश्व के सामने वेद के सच्चे महत्व को रक्षना है और दुनिया को यह उपदेश देना है कि वेद मार्ग से ही इसका कल्याण हो सकता है। भूले-भटके बिश्व को पावन वेद वाणी का संदेश महर्षि ने ही इस युग में दिया।

महर्षि ने भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक स्वतन्त्रता का मार्ग दिखाया। वे भारत में स्वराज्य और सुराज्य चाहते थे। वे भारत को समृद्ध सगठित और सख्त देखना चाहते थे। वे भारत की एकता के समर्थक थे। उन्होंने राष्ट्र भाषा के पद के लिये हिन्दी को चुना और राष्ट्रोत्थान के लिए श्वेदशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने देश में से छुआ छूत, बात्य विवाह भ्रम तथा पाषण्ड को उखाड़

फेंकने का सफल प्रयत्न किया। महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाना भी उन का ही कार्य था। वे विधवा विवाह तथा बुद्धि के समर्थक थे।

महर्षि ने व्यक्तिगत जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया और स्वयं इस का उदाहरण उपस्थित किया।

महर्षि के उपकार अनगिनत हैं। प्रश्न यह है हम उन के प्रति अपना आभार किस तरह प्रगट कर सकते हैं। मेरे विचार में साधारण कृतज्ञता की यह मांग है कि हम न केवल अपने आप को महर्षि द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलाये अपितु दूसरों को भी इस ओर आने की प्रेरणा दें। भारत जैसे विशाल देश में महर्षि भक्तों के लिये विशाल कार्य क्षेत्र पड़ा है। काम बहुत है करने वाले थोड़े हैं। महर्षि के भक्तों को अपना तन मन धन उनके विज्ञान के प्रचार में लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक अर्धतनिक मिशनरी के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार तथा समाज के उत्थान में जुट जाना चाहिए। अब फालतू बातें करने का समय नहीं है, काम करने का समय है। आजो हम अपना कर्तव्य पहिचानें।

महर्षि दयानन्द की धार्मिक चेतना

[श्री डा० बेदीराम जी वर्मा एम० ए० पी०एच० डी० भन्ने वार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा आत्मन्धर]

आज के इस प्रगतिशील युग में धर्म की बात करना कुछ मजाक सा समझा जाता है। धर्म को इस प्रकार की स्थिति में पहुँचा देने में मतो की अर्वाञ्जलिक मान्यताएँ ही अन्विक उत्तर दायीं रहीं हैं। महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज के जन्म से पूर्व भारत में भी धर्म का रूप इतना विकृत हो गया था कि उसे स्वीकार करके उस का अनुयायी बनना तो दूर रहा, मानव मनमें इसके लिए इतनी घृणा भर दी गई थी कि लोग धर्म शब्द से ही घृणा करने लगे थे। महर्षि का सब से बड़ा उपकार यही है कि उन्होंने वैदिक धर्म का सच्चा स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत कर इसे मत-मतान्तरों के हीन रूप से ऊपर उठा

दिया। इसलाम और ईसाई मतों की कट्टरता ने जो धर्म के विपरीत शताब्दियों तक कार्य किए उस पाप के कीचड़ से स्वामी जी महाराज ने ही जनता को बाहर निकाल कर वैदिक सूर्य की अनन्त प्रभा से प्रभावित कर दिया।

यूरोप के धार्मिक इतिहास में एक लम्बा समय 'अन्धकार युग' (Dark Age) के नाम से प्रसिद्ध है। यह समय ईसा की दसवीं शताब्दी में सत्रहवीं शताब्दी तक समझा जाता है। इस काल में ईसाई पादरियों के हाथों भौतिक विज्ञान वेत्ताओं, भूगोल वेत्ताओं जगोल वेत्ताओं और आविष्कार करने वालों पर जो भीषण

अत्याचार किए और धार्मिक मत भेदों के कारण रोमन कैथोलिकों पर प्रोटेस्टेण्टों ने और प्रोटेस्टेण्टों पर रोमन कैथोलिकों ने ओ

जूलन दाए, उनका उदाहरण सप्ताह के किसी भी इतिहास में नहीं है। घर्म के नाम पर स्वार्थ पूति और राज्य सत्ता को हड़पने के लिए होने वाले भगवों के कारण यूरोपीय देशों में घर्म का विद्रोह होने लगा और घर्म को अफीम बताकर स्वायत्त कहा जाने लगा। सच है,— सुदा के घर्मों को देख कर ही,

सुदा से मुन्किर हुई है दुनिया।
किए ऐसे बन्दे हैं जिस सुदा के,
वह कोई अच्छा सुदा नहीं ॥

ईसाई अगत में उस अन्धकार युग में इन्विवीजीशन नामक धार्मिक अदासत होती थी। इस अदासत के न्यायाधीश पोप द्वारा दी गई सजा की कड़ी भी अपील न हो सकती थी। जो लोग ईसाई घर्म में अविश्वास या सका करते थे या पोप की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे वे अपराधी करार दिए जाकर इस अदासत में पेश कर दिए जाते थे और अब तक अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार न करे उसे कई प्रकार की यन्त्रणाएँ दी जाती थी। इस प्रकार की यन्त्रणाओं के लिए कई यन्त्र भी तैयार किए जाते थे। इन में 'रैंक' 'कालर आफ टारखर' 'स्कैवेअर्स राटर' नामक यन्त्र बहुत प्रसिद्ध थे।

इन उपयुक्त यन्त्रों में अपराधी समझे जाने वाले व्यक्ति को बाँधे, वह नवयुवक, बूढ़ या कोमसानी मुषठी

ही क्यों न हो, नंगा करके फसा दिया जाता था और फिर इन्हीं के द्वारा उसे भीषण यन्त्रणा दी जाती थी। 'रैंक' अभियुक्तों के अंगा को सींचने का यन्त्र था। इस के द्वारा अभियुक्त की उंगलिया हाथ, पैर व अन्य सब सींचे जाते थे।

इससे मनुष्य को भीषण कष्ट होते थे। लोग चीख-चीख कर या तो मर जाते थे या अपना अपराध स्वीकार कर पादरी के अनुसार ईसाई घर्म की मान्यता स्वीकार कर लेते थे। 'कालर आफ टारखर' एक अन्य भीषण यन्त्र था। इसमें एक कालर रहता था जिसमें सँकड़ो सुइया लगी रहती थी। यह कालर अविश्वासियों के गले में लगाया जाता था, जिससे वे लोग अपनी गर्दन इधर-उधर नहीं हिनार सकते थे। इधर-उधर हिलाने से वे सुइया उन्हें चूमने लगती थी। कुछ समय पश्चात उसकी गर्दन सूज जाती थी और वह भीत का महमान हो जाता था। इसी प्रकार 'स्कैवेअर्स राटर' एक कैची की तरह होता था। इसमें अपराधी के हाथ, पैर, और सिर को कसने के अलग-अलग लाने बने होते थे। इस यन्त्र में अपराधी के हाथ, पाँव और सिर फंसाकर कस दिए जाते थे जिससे वह जंसे का तैसा जड़-मनुष्य की तरह कस जाता था। अन्त में व्यक्ति तबफ-तबफ कर अपने जीवन को घर्म के दूत पादरा के लिए बलिदान दे देता था।

"इन्विवीजीशन" से सजा पा कर मरे हुए लोगों को अलग-अलग सही जलाया जाता था अपितु बहुत से मुदें इकट्ठे होने पर उन्हें एक धाल ही जला दिया जाता था। जलाने के दिन की घोषणा हो जाती थी उस दिन लोग त्योहार मनाते थे। स्वयं बादशाह भी ठाठ-बाट के साथ इस अवसर पर उपस्थित होता था। सब कैदियों की जमाने एक दूसरे के साथ बाप दी जाती थी। इस के पश्चात नामा प्रकार की सामग्रियों से भरे भोजन के पाल उन के आगे पेश कर के उन से मजाक किया जाता था। प्रधान पादरी का भाषण होता था जिस में वह

जी भर कर इन अपराधियों को गाली देता था। इस के बाद बिन्दा या मने सभी को एक चबूते पर रख कर घबकती आग में फेंक दिया जाता था।

ये सब अत्याचार पवित्र धर्म के नाम पर किए जाते थे। अपने पहिले धर्म में ही इस बदलाव ने एक ही प्रान्त में दो हजार यहूदियों को 'स्टेक' से बाप कर जला दिया। इस से भयभीत होकर हजारों यहूदियों ने अपने आप ही आत्मघात कर लिया। 'लौण्डी' का कथन है कि अकेले टोर्की-तेड़ा नामक राजा ने अपने राजत्वकाल में एक लाख, चौदह हजार चार सौ एक मनुष्यों का सर्व-नाश किया। इसके अतिरिक्त चालस पंचम के राजत्वकाल में एक लाख से अधिक अविस्वासियों को प्राण दण्ड दिया।

यह तो केवल ईसाई धर्म की बात हुई इस्लाम ने भारत में जो अत्याचार किए वह तो विधर्मी होने के कारण कुछ उचित भी कहे जा सकते हैं किन्तु उन्होंने शताब्दियों तक सूफो फकीरों को जो तलवार के घाट उतारा उसका कारण क्या कहा जाएगा। मसूर, अल्लूलाज, इमाम गजाली आदि फकीर 'अनहलकलुदा' कहते-कहते ही अपने मुसलमान भाइयों की द्वेषाग्नि में भस्म हो गये थे।

इस परिस्थिति का प्रभाव हिन्दू धर्म पर भी उस में पड़ना स्वाभाविक था। महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज ने इन सभी परिस्थितियों को अपनी निर्मल भाव भूमि में वैदिक-ज्ञान बलुओं से स्पष्ट और इनका जो उचित उपचार सत्यार्थ प्रकाश रूप में प्रदान किया उसे विद्व-मानव कभी भुला न सकेगा। आजो आज उस महान ऋषि के पावन बोध-दिवस पर सच्चे धार्मिक जीवन को ग्रहण करने का प्रत लेकर उनके चरणों में अपनी अद्राग्बलि अर्पित करे।

—०—

आर्य जगत के स्नेही पाठकों से

आर्य जगत सभा का साप्ताहिक मुख पत्र है। पत्र धर्म प्रचार में कितना सहायक होता है, यह तो सब को विदित ही है। सभा अपने साप्ताहिक पत्र द्वारा सन्यासी महात्माओं, समाज के पुराने अनुभवों नेताओं, विद्वानों कवि महोदयों तथा युवक भाई बहिनो को जीवन देने वाले आध्यात्मिक, राष्ट्रीय, एवं सामाजिक लेखों वा कविताओं से धर्म प्रचार कर रहा है। चल होता है कि प्रति सप्ताह दो तीन मननशील सज्जनों के लेख अवश्य पाठकों की सेवा में पहुँचाए जाए। सभा की प्रचार सम्बन्धी सूचनाएँ भी होती हैं। सभा अपने कर्तव्य को सदा से निभाती चली आ रही है। सब लेखक सज्जनों को 'जगत' पर अनुमत्ता का आभार प्रदर्शन करते हुए जना से प्रार्थना करते हैं कि आर्य जगत को अधिक से अधिक प्यारा बनाने का यत्न करेंगे। ग्राहक बना कर सहयोग देये। अपने अमूल्य मुफाव भी देते रहेंगे।

—सम्पादक

★ प्रत्येक मृत्यु यह याद दिलाती है, हर घटी कहती है कि अन्त दिवट है। हर दिन आप के बटमूल्य जीवन के एक अणु को समाप्त करता है, अतः सतत साधना में सलग्न हो जाना चाहिये।

आवश्यक निवेदन

आर्यसमाजो तथा अपनी सस्याओं से निवेदन है कि समय-समय पर अपने यहां होने वाले पर्व उत्सव, यज्ञ, उत्सव आदि की सूचना आर्यजगत कार्यालय आर्य प्रादेशिक सभा हंसराज भवन जालन्धर सहर के पते पर भिजवा दिया करे ताकि उचित समय पर प्रकाशित हो सकें।

—व्यवस्थापक

हिंदी सप्ताहिक पत्र 'आर्य जगत'

जालन्धर के स्वामीत्व अधिकार तथा अन्य विषयों का व्यौरा फार्म ४
(अधिनियम ८ देखो)

- १—प्रकाशन का स्थान :—कार्यालय आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, महारमा हंसराज भवन,
निकट कचहरी, जालन्धर नगर ।
- २—प्रकाशन की अवधि :—सप्ताहिक ।
- ३—मुद्रक का नाम :—वेद प्रकाश मलहोत्रा ।
जाति :—भारतीय ।
पता :—मन्वी आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, निकट कचहरी जालन्धर नगर ।
- ४—प्रकाशक का नाम :—वेद प्रकाश मलहोत्रा ।
जाति :—भारतीय
पता :—आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी जालन्धर
- ५—सम्पादक का नाम :—५० त्रिलोकचन्द जी शास्त्री बी०ए०
पता :—महोपदेशक आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी जालन्धर नगर
- ६—पत्र के स्वामी व्यक्तियों के नाम अथवा पते जो उनके सम्भार हैं। अथवा इसकी सम्पूर्ण पूंजी के १ प्रतिशत से अधिक भागों के मालिक हैं :—

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा रजिस्टर्ड संस्था ही इस पत्र की स्वामिनी है ।

मैं वेदप्रकाश मलहोत्रा इस लेख द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखे विषयों की सूचना मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सर्वथा तथ्य पूर्ण है ।

(हस्ताक्षर) वेदप्रकाश मलहोत्रा—प्रकाशक आर्यवगत सप्ताहिक जालन्धर,

आर्यो शिवरात्रि पर दीक्षा लो

[लेखक—प० भगवान देव शर्मा संवायक, महर्षि दयानन्द योगाश्रम-टकारा (गुजरात)]

जैनियों का कोई पवित्र दिन था। नगर में एक बड़ा भारी जलूस निकाला गया। जैन सम्प्रदाय के स्त्री पुरुषों का उत्साह इस जलूस में देखने लायक था। तरह-तरह के रंगीन क्रीमती वस्त्र धारण किये हुए वे लोग सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके आगे उस सम्प्रदाय के साधु-स्त्री-पुरुष थे। उन साधुओं के त्यागी लिबास को तथा अनुयायियों के रंग-बिरंगी विलासी लिबास को देख कर मैं आश्चर्य में अबसर पड़ा, परन्तु ज्यों ही जलूस आगे बढ़ा त्यों ही मैंने एक सुन्दर सखी हुई बिकटोरिया में एक नव-जवान, लुबधुरत कन्या को देखा। जिसका मुखड़ा कंधे के घन्टो में लिसी तो चाद को भी समता था। पूछने पर मुझे बताया गया कि 'यह एक करोड़पति की एक मात्र कन्या है, जो दीक्षा ले रही है। दीक्षा लेने के पश्चात् यह साधु जीवन बिताएगी और जैन ग्रन्थों का अध्ययन करके उसका प्रचार करेगी।'

इसी प्रकार जैन वधयुवक जादि भी दीक्षा लेते हैं जिन की दीक्षा देते समय अश्लेष स्त्री पुरुष बड़े उत्साह के साथ इकट्ठे होते हैं और उनका ध्यानवार जलूस निकाला जाता है।

दयानन्द के भी रैनिक बनने तथा दयानन्द का काम पूरा करते बालो! श्रुति बोधउत्सव के पुण्य पवित्र अवसर पर जिस दिन समारे श्रुति ने बोध प्राप्त किया, आप अपने हृदय, धर और समाजों को टटोलो कि आपने अवस्था आपके बच्चों ने या आपकी समाज में कितनी सख्या में लोगों ने दीक्षा लेकर दयानन्द का काम पूरा की कोशिश की? बालो आज समय का गया है कमर कस कर श्रुति का श्रुल चुका हैं।

कुछ लोग जो स्वयं तो कुछ कर पाते नहीं, अन्य कोई आर्य समाज की सेवा करता होगा तो उसकी टीका करने को तैयार हो जाते हैं कि महर्षि जी ने ऐसा लिखा तैसा लिखा है और यह ऐसा पन्ना रहा है या कर रहा है आदि ऐसी मनोवृत्ति रखने वालों से हम सिर्फ इतनी प्रार्थना करते कि यदि आप श्रुति के सिद्धांतों के इतने हामी हैं और आपकी उम्र ५० वर्ष से ऊपर की है, आपको अन्य बातें कहने से पूर्व वानप्रस्थ ले लेना चाहिए क्योंकि श्रुति ने यह भी तो लिखा है कि ५० वर्ष पूरे होने पर वानप्रस्थ और फिर सन्यास लेकर धर्मावरण करते हुए, धर्म प्रचार तथा प्रभु भक्ति में अपना मन लगा कर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

क्या आप श्रुति के इस सिद्धांत का पालन करते हैं? क्या आपने २५ वर्ष पर्वन्त ब्रह्मचर्य पालन करके विद्या अध्ययन किया? या अपने बच्चों को २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कराकर विद्या अध्ययन कराया? यदि नहीं, तो श्रुति के सिद्धांतों के ठेकेदार बन कर अग्यो की टीका करना बन्द करें।

हूर साल शिवरात्रि और दीपावली पर बड़े-बड़े मेले लगाए जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मयूरा में 'दीक्षा शताब्दी' मनाई गई। हम लाखों अपने आप को श्रुति 'अनुयायी' और 'आर्य कहलाने वाले बहा इकट्ठे हुए। लाखों रुपये खर्च किए गए। इन पन्थियों के लेखक को भी उस अवसर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दीक्षा शताब्दी प्रोशाम की समाप्ति पर जब मैं वापिस अपने निवास स्थान पर लौटा तब मुझ से एक प्रतिष्ठित जैन भाई ने पूछा—'पंडित जी! आप इतने दिन कहा गए थे?' मैंने उत्तर दिया—'मयूरा में दीक्षा शताब्दी थी, बहा गया था।' तब उस जैनी महाशय ने जिज्ञासु भावना से पूछा—'कितने लोगों ने दीक्षा ली?' यह सन्द सुनकर मेरा मस्तिष्क चकराने लगा कि यह पूछ क्या

रहा—और मैं उसे जबाब द्या हूँ। 'आखिर मैंने उसे कहा—'मेरे देखने में एक ने भी नहीं।' तब उस जंजी महाशय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे? वीक्षा पाठान्दी में एक ने भी वीक्षा नहीं ली मैंने उन्हें कहा—हमारे गुरुवर शुद्धि दयानन्द ने अपने गुरु के चरणों में रङ्गकर जब ज्ञान प्राप्त करके वीक्षा ली थी—उसको तो बर्ष दूरे होने आए थे, इस लिए यह प्रोग्राम रखा गया था।'

मैंने जंजी महाशय को उत्तर तो दे दिया; परन्तु मेरा मन विचार सागर में डूब गया। आँसों के चारों ओर मुझे—वीक्षा ! वीक्षा !! शब्द दिखाई देने लगा। आत्मा ने कहा—हम लकीर पीटते चले जा रहे हैं—धीरे-धीरे हमारे अन्दर भी पीराणिको के अनुसार अश्व-विश्वास धर करवा जा रहा है, हम लकीर के फकीर बनते जा रहे हैं। जैसे पीराणिक, महागुरुओं की मूर्ति सामने रख कर अश्व श्रद्धा से उन्हें भगवान् मान कर पूजते हैं तथा अत्यन्तिया मनाते हैं उनका सा जीवन अपना बनाने की कोशिश नहीं करते; यही हासत हमारी बनती आ रही है।

हे आर्षं शीरो जागो ! वैदिक धर्म की जय बोलने बोलो ! जब तक आप शौद्ध, जैन तथा भाराण्य स्वामी सम्प्रदाय के अनुसार यही वीक्षा लेकर विश्व की विभिन्न भाषाओं को सीखकर सवार के कोने-कोने में फैल न जाओगे, तब तक न सपस्त विश्व आर्षं बन सकेगा और न आप दयानन्द का काम पूरा कर सकेंगे। व वैदिक धर्म की जय होगी। सारे भले ही लगाते रहो। गीत भले ही गाते रहो। परन्तु होने का कुछ नहीं।

एक दिन एक एक आर्षं समाजी घर पर भोजन कर रहा था। अन्धा बीमार था। अचानक उन्हें पता लगा कि पास वाले गांव में एक हिन्दू यवन-मत स्वीकार कर रहा है। भोजन को तथा बीमार अन्धे को छोड़कर वह बुद्धिधार पचामा तथा घर पर पगड़ी बांधे हुए व्यक्ति उस गांव की ओर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए ट्रेन उस गांव के छोटे स्टेशन होने के कारण नहीं रुकी। चलती

गाड़ी में से वह कूद पड़ा। दौड़कर उस व्यक्ति के घर पर पहुंचे जो यवनमत स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा था। आते ही उस पगड़ी पहने हुए व्यक्ति ने उस अश्व के पुछा—'आपके आर्षं (शुद्धि) धर्म में ऐसी कौन-सी कमी बचवा नुति दिखाई दी जो आप यवनमत स्वीकार कर रहे हो ?

यवनमत स्वीकार करने वाले व्यक्ति ने कहा—यह मैं फिर बताऊंगा, पहले आप यह बताइए कि आप का यह बुरा हाल क्यों है ? कपड़े फटे हुए—सारा शरीर चावल-यह सब कुछ क्यों ? मुस्कराकर उसी पगड़ी वाले ने कहा सुना था आप यवनमत स्वीकार कर रहे हो तब टेन में बैठ कर आपको समझाने के लिए जा रहा था। टेन स्टेशन छोड़ा होने के कारण रुकी नहीं। समय हो चला था। इस लिए चलती टेन में से कूद पड़ा। जिस का यह परिणाम है। यह बात सुन कर यवनमत स्वीकार करने वाले हिन्दू का हृदय पलटा उस ने कहा जिस धर्म में आप जैसे जान पर खेलने वाले महान व्यक्ति है उस धर्म को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।'

पाठकों ! यह और कोई नहीं पगड़ी पहने हुए धर्म शीर पण्डित लेखराम था जिस का एक यवन (मुसलमान) ने विश्वास घात करके खन्जर से खून किया था। इस घटना के पश्चात सारे शहर पर आर्षं समाज का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बहुत बड़े ही दिनों में एक सुन्दर आर्षं समाज मन्दिर बन गया और वह शहर आर्षं समाज का एक गढ़ बन गया।

बादनी चोक के चारों ओर सगीने थी। जन-समूह आने बढ़ने की कोशिश में था। गोरा पल्टन गोलीवा छोड़ने की तैयारी में थी। जलूस रुक गया। इतने में एक विशाल काय, तेजस्वी आँसों वाला भगवें वस्त्र धारण किंभे हुए एक सन्यासी आगे बढ़े, छाती के बदन खोलते हुए उस विशाल-काय सन्यासी ने गोरा पल्टन को लक्ष्यारण—'चलाओ गोली।' सन्यासी की गर्जना तथा धीं मानो शेर की गर्जना हुई। जैसे जंगल में शेर गर्जना करता है तो छोटे-छोटे बाघ-बंदर-उत्तर-जान बचाकर

भावते हैं यही हाल संन्यासी की गर्भना से हुआ। चारों ओर सन्नटा छा गया। गौरा पलटन की संगीनें झुक गईं। रास्ता साफ हो गया। अनूत्न वान के साथ आगे बढ़ा। यही कतिबीर संन्यासी श्रद्धानन्द था, जिसने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके देश को अखण्ड देश-मक्त नौजवान पैदा करके दिए हैं, और दे रहा है जिसको एक मताग्र मुसलमान ने गोली मारकर खून किया था। उस संन्यासी की कर्मबीरता तथा तप के प्रताप के कारण ही आज भारत की राजधानी दिल्ली में १५० सौ से भी अधिक आर्यसमाजों हैं।

जब तक आर्य समाज में श्रद्धानन्द, पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज, माता लाजपतराय, प. गुरुदत्त, भाई परमानन्द नारायण स्वामी, स्वामी दर्शनानन्द, महात्मा आत्माराम, अमृतसरी आदि जैसे स्वामी-बीर, बान पर खेलने वाले, महारथी थे, तब तक आर्य समाज का बोल-बाला रहा। परन्तु आजकल हमारा दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। हम अकर्मण्य होते जा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ एक है और वह है 'पूर्वजों के अनुसार अपना जीवन समाज को समर्पित न करना।' जब से हम ने समाज से अपना स्वार्थ साधने की मनोवृत्ति अपनाई है, तब से हमारा तथा समाज का पतन शुरू हुआ है। मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो नेता बनने के लिए अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, परन्तु समाज पर सुसोबत

जाने पर वही व्यक्ति कह देते हैं,—आर्य समाज से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।' ऐसे लोगों तथा स्वार्थी आर्यों से हम इतना ही कहेंगे, याद रखो। वह मनोवृत्ति न आप को ऊंचा उठा सकेगी और न आपकी समाज को। आप यदि ऊंचा उठना चाहते हो तो अपना जीवन आज ही निर्भय होकर निःस्वार्थ भाव से समाज को अर्पण कर दो और अपने गुरु तथा अन्य पूर्वजों के समान पाषाण खण्डनी पत्ताका लेकर धर्मयुद्ध के क्षेत्र में उतर जाओ। अवश्य आप अपने पूर्वजों के समान ऊंचा उठोगे और आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आप ऊंचा उठोगे तो आपकी समाज अपने आप ऊंचा उठेगी।

ओ आर्यों! आज्ञा आज ऋषि-बोध-उत्सव पर अपना जीवन समाज को अर्पण करने के लिए 'दीक्षा' लें। वह दीक्षा जिस से हम अपना तथा जग का कल्याण कर सकें। जब हम दीक्षा लेकर बौद्ध, भिक्षुओं के अनुसार भूमण्डल पर वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ेंगे तभी हम वास्तव में सच्चे दयानन्द के बीर सैनिक कहला सकेंगे। दयानन्द का काम पूरा कर सकेंगे। बिदक को आर्य बना सकेंगे। अग्रथा नहीं।

इसलिए ऋषि बोध उत्सव पर ऋषि की आरसा तुम से पुकार-पुकार करके कहती है—'आर्यों! दीक्षा लो! दीक्षा लो!! दीक्षा लो!!! वैदिक (मानव) धर्म का प्रचार करने के लिए दीक्षा लो।

ऋषि दयानन्द की एकाग्र दृष्टि

[श्री प्रो० दयानन्द जी आर्य, बौद्धिक शिक्षक आर्य बीर दल पं० व० ह०]

सिद्धांत को चुहे वाली घटना ने मूलतः हर के मावी जीवन का सत्य बाध दिया। वह यह कि सच्चे ईश्वर का साक्षात्कार करना है। इसकी विधि के लिए अन्य बातों का प्रसंग स्वतः ही आ गया। वेद और ईश्वर दोनों को मुख्य रखकर ऋषि ने वैदिक धर्म को अपनाते का उद्घोष किया। उनके प्रत्येक श्वास, श्वास में अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर संकेत विद्यमान रहता था।

उनके अनुवादीयों ने कफन सिर पर बाध कर अपना आप ऋषिबिर के चरणों में उठी प्रकार स्वाहा कर दिया, जिस प्रकार पतंगे जो प्रकाश की चिमारियों में बलियातन हो जाते हैं। इस प्रकार की तड़प-भरी भावना, और वह भी हो एक सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति से संसार में तहलका क्यों न मने? तभी तो पाश्चात्य विद्वान विद्वानिद्वय को कहना पड़ा था, हमें वेदों के सम्बन्धन को

प्रबल प्रोत्साहन देने और यह सिद्ध करने में कि प्रीति पूजा वेद-सम्मत नहीं है, स्वामी दयानन्द के महान् उन्कार को अवश्य स्वीकार करना चाहिए।'

यही कहना चाहिए कि शुद्धिचर ने बड़े-बड़े दिए गए प्रलोभनों की अपेक्षा करते हुए, उन्हे मात मारते हुए अपने सार्वभौमिक लक्ष्य को सामने रखा। उसका अपना विद्व-व्याधी प्रभाव हुआ। तब एक कम पढ़ा-लिखा आर्यसमाजी ईसाइयों के पुरस्कार से शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत रहता था। वह प्रतिदिन कुछ समय निकालकर आर्यसमाज का कार्य करने में लग जाता अपना शौरव मानता था। परन्तु अब क्या होने जा रहा है? आर्य समाज के उदभट विद्वान् स्व. आचार्य नरदेव जी शास्त्री ने 'आर्य वीर से प्रकाशित एक लेख में लिखा था कि आर्य समाज में कोई कावमी, कोई जनसधी, कोई कम्पुनिस्ट इस बात का स्पष्ट ज्ञान तब होता है कि जब आर्य समाजी सञ्जन अपनी-अपनी राजनीतिक दल की आर्य समाज की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। जब आर्य समाज की विपत्ति के समय ऐसे सञ्जन की आवश्यकता होती है, तो वह कमी कतरा जाता है। उस के लिए तो धर्म की अपेक्षा घटा अधिक प्यारा होता है। इन्हीं कारणों से हमारा पग आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटता जा रहा है।

एक समय में एक ही कार्य होता है। जब हमारा ध्यान बट गया, तो वेद-प्रचारक कहा से जाए, वैदिक साहित्य का प्राकाशन कैसे हो, पुराण, कुरान व बाईबल का अध्ययन करके खडन कौन करे। नव-युवकों को आर्यसमाज में कैसे लाएं, आदि प्रश्नों पर विचार करने वाले कम रह गए हैं। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी है, स्व० पूज्य स्वामी आरमानन्द जी सरस्वती के चरखों में रहकर ६ वर्ष में 'सिद्धान्त शिरोमणि' उत्तीर्ण की है। यह उपाधि एक सफल उपदेशक बनने का प्रमाण-पत्र है। फिर ऐसे सञ्जन को विवश होकर पुनः शास्त्री, एफ० ए०, बी० ए० करनी पडनी है, आओबिहा के प्रबन्ध के लिए। अब बताइए कि कैसे काम चले ?

डूफरी ओर, आर्यसमाज में नवयुवकों को लाने

बाना युवक परिषद् बनते ही राजनीति के चक्र में आ जाता है व कहने लग जाता है कि आर्यसमाज को राजनीति में कूद पडना चाहिए। उसे आर्य कुमार सभाओं या आर्य वीर दलों के निर्माण की चिन्ता नहीं होती, बितनी चिन्ता यह होती है कि लोक सभा या विधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे जाए। अब तो आर्यसमाज के एक-दो सन्त भी गुच्छक चलाते-चलाते राजनीति के बहाव में बहना चाहते हैं। इसी सम्दर्भ में आर्यसमाज के महान् साहित्य-सम्राट्, प्रसिद्ध मनीषी व लेखनी के धनी श्री प० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय, आर्योव १४ मई, १९६७ के अंक में "सोबिए, आप पीछे आर्यसमाज को कहीं तो नहीं घसीट रहे," शीर्षक के नीचे लिखते हैं—

हम स्वामी दयानन्द के अनुयायी हैं, परन्तु केवल अधि, दृष्टाएं शुद्धिचर की ओर साधन हमारे अपने। .. शुद्धिचर... गोरसक ये परन्तु किसी पार्लियामेन्ट पर चढ़ने की तैयारी नहीं की। ... स्वामी दयानन्द की गोरक्षा में किसी राजनीतिक दल के विरोध का प्रयत्न नहीं था। हम हम के विरुद्ध हर बात में राजनीतिक उद्देश्य रखते हैं। ... जनसच राष्ट्रीय सेवक सच, हिन्दू महा सभा एक आंदोलन सहा करता है और अन्त में उसको आर्य समाज के सर मठ देता है और हम उस में हाथ डालते हैं। हिन्दी आन्दोलन में भी यही हुआ। कोई भीड़ निकली और हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। जोड़े दिनों में जोता समाप्त हो जाता है।

हमारे नेता उस वस्तु को पसंद करते हैं, जिस से वे सौप्रथम पार्लियामेन्ट के मेम्बर बन जाएं। उस में लोकप्रियता भी है और सार्वभौमिक गौरव भी प्राप्त होता है। आर्यसमाज के विरुद्ध इतना साहित्य तैयार हो रहा है और इतनी नई शक्तियां पैदा हो रही हैं कि उन का हमको पता तक नहीं।'

अब परम आवश्यकता है इस बात की कि हम शुद्धिचर की मांति अपने प्रमुख लक्ष्य की ओर एकाग्र-दृष्टि रखें। तभी हमारा कल्याण है। ★★

शिवरात्रि-सप्तकम्

(ले०—त्रिलोकचन्द्र शास्त्री सम्पादकः)

अस्मिन् कार्यवगत् पत्रे ऋषि बोध शिवरात्रि पर्व-विशेषाके माननीय लेखकानां कृत्यां, शिक्षा-विचारदाचार्याणां, बन्दीय संन्यासि महात्मनां, सुकवीनाञ्च जीवनप्रद लेखरूपेण गम्भीर विचाराः सर्व-जनहिताय सन्ति। समये-समये विशेषाके श्लोक निर्माणरूपेण सप्तकादिक भागेषु अहमपि किञ्चित् लिखामि। अत्रापि द्रुतविलम्बित छन्दोबद्धं शिवरात्रि सप्तकम् अस्ति सार्थम्—स०

शिव निशा शिवदा जनमंगला, शिवसमागम साधन कारिका।

शिवजनेन समादर संपुता, शिवपराय भवाय शुभा भवेत् ॥१॥

भाव—शिवानी कल्याण करने वाली है। शिव को मिलाने वाली है। शिव प्रेमियों से मान वाली है। प्रभु भक्तों को यह सदा शुभ हो।

शिवपरः शिवमूलरतः शिवः, शिवकुले ननु यस्य वयो गतम्।

शिवधनाय चकार व्रतं शुभम्, शिवजना नितरां शिव संगताः ॥२॥

भाव—मूलसंकर शिव में मस्त था। उसका जन्म शैवकुल में हुआ। उसने शिवस्वामी धन को पाने के लिए व्रत रखा। शिवमयत शिव को चाहते हैं।

शिवगये सुविलोक्य च मूषिकम्, किमिदमाह विचित्रमसौ यती।

न हि शिवः शिवनाम प्रतारणा, तमसि ज्योतिरनेन निभासितम् ॥३॥

भाव—शिव मन्दिर में चूहा देख कर वह बोला—यह कैसा तमाशा है? यह शिव नहीं, घोसा है। उसने अन्धकार में प्रकाश देख ब पा लिया।

सकलमेव ततं हि चराचरम्, जगदिदञ्च यतः स हि शंकरः।

निखिल विद्वद् पदार्थ परः शिवः, जगति पूज्य इहैव नरेस्सदा ॥४॥

भाव—जिस से यह सारा जड़ चेतन जगत ओत-प्रोत है वही शंकर है। वह इस सारे विद्वद् में व्यापक है। वही लोगों से पूजने के योग्य है।

अधिगतश्च शिवो जगदीश्वरः, शिवरतेन जनेन सुयोगिनः।

अथ शिवस्य प्रियः शिव संगतः, सकल भूमिजनेषु चचार सः ॥५॥

भाव—उसने शिव पा लिया। वह शिव का धारा, योगी था। वह भूमि पर लोगों से पूजने लगा। नभसि सागस्तोयधनेषु न. गिरिगुहा कुलवन्य जलेषु न।

न च विशेषु कुलेषु दलेषु न, विविध देश-विदेश पुरेषु न ॥६॥

भाव—वह शिव किसी आकाश स्थान में, पर्वत, सागर, नदी, वन के विशेष स्थानों में नहीं रहता। न ही किसी विशेषमत के नगरो या मन्दिरो में ही है।

शुभनिशा पुनरथ समागता, नरवराः शिवनाम प्रसाद्धा।

समय एव श्रियः शिवदर्शने, शिव विचार प्रचार परायणाः ॥७॥

भाव—यह शिवरात्री आज फिर आई है। शिव का प्रसाद देती है। यही समय प्रभु प्राप्ति का है। आस्तिकता के विचारों का प्रचार करो।

महा पुरुषों को आत्म बोध

[श्री स्वामी अमृता नन्द जी सरस्वती वैदिक साधन आश्रम यमुना नगर]

१. अपना धर्म ही ठीक है

मुसलमानी सत्ता भारत में स्थिर हो चुकी थी। हिन्दू राजे अपने-अपने राज-भगनों में बैठे कांप रहे थे। तब हिन्दुओं को आंखें खुलीं। इस का पहला प्रभाव इन के आन्तरिक धार्मिक जागृति से आरम्भ हुआ। इस का बाह्यतरिक रहस्य अन्त कबीर के जीवन और शिक्षा से दिखाई पड़ता है। कबीर स्वामी रामानन्द जी का शिष्य था। वह काशी में रहा करता था। उसके आन्तर कट्टर हिन्दु-भाव था। उसके बिचारों ने इस्लाम के सम्मुख एक बांध खड़ा कर दिया। उसने लोगों को बतलाया कि यद्यपि मुसलमान हिन्दुओं पर निम्नता विषय आदि का दोषारोपण करते हैं, परन्तु इन के आन्तर भी अज्ञातता और अंध-विश्वास की कमी नहीं। इसीलिये हिन्दुओं का अपना धर्म छोड़ इस्लाम की धारण में जाना मानों तब से भिन्न कर चून्ते से पड़ना है। एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा—कबीर का वचन है कि—

सुन्नत किये तुर्क जो होयगा, औरत का क्या कर्मिगे ।
अने शरीरी नार न छोड़िये, सते हिन्दु ही रहिये ॥

अर्थात्—यदि सुन्नत कराने से ही मुसलमाच बनता है तो (औरत) स्त्री की सुन्नत कैसे होगी, स्त्री तो मनुष्य का भाषा अंग है जिस को हम छोड़ ही नहीं सकते। इसलिये हिन्दू (आर्य) रहना ही योग्य है।

इसी रमक से उत्पन्न हुई अग्नि गुरु नाबक जी की आत्मा में इस के एक सौ वर्ष बाद काम करती थी।

२. इस में सन्देह नहीं !

जब कभी इस सत्तार में धर्म और अधर्म की, न्याय और अन्याय की, अक्कार और प्रकाश की भाषण मे रमक होती है, तो उस में उत्पन्न अग्नि किसी न किसी आत्मा में स्थान पा लेती है। यह अग्नि देवी सत्ता होती है, ऐसी आत्मा वाले व्यक्ति को महा पुरुष कहा जाता है।

गुरु नाबक जी का मिशन कोई नया पन्थ चलाना न था, वह निःसन्देह सार्वभौम धर्म का प्रचार करने वाले थे। वह परमात्मा के अनन्ध अन्त थे। उसीकी भक्ति का प्रचार करते थे। उनके मतानुसार सब मनुष्य परमपिता की दृष्टि में समान हैं। जैसा कि वेप जी ने कहा—

‘एक पिता एकल के हम बारक’ वा

सभना बीयां का इको दाता, भी में बिसर न पाई ।

गुरु नाबक जी से पहिले मुसलमानों की सत्ता इतनी बल चुकी थी कि वह हिन्दुओं को काठिर कहने का साहस कर सकते थे। वह अपने भाष को हिन्दुओं से कहीं बड़ा बड़ा समझते थे। उस समय मनुष्य की सत्ता-सत्ता का प्रचार मुसलमानी सत्ता पर सीधा आक्रमण कराना था। जैसा कि गुरु जी ने किया।

इस समय किसी महात्मा का बलिदान चाहिए ।

गुरु हरगोबिन्द जी के सपुत्र बचें गुरु तेग बहादुर जी के पास बहुत से ब्राह्मण कर्मोंर से पसकर आए और धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरु जी ने उत्तर दिया ‘इस समय किसी महात्मा के बलिदान की आवश्यकता है। प्रश्न इस उत्तर का क्या अर्थ था ? जबकि साधो हिन्दू कट रहे थे और कट चुके थे ?

समीक्षा—यही उत्तर ठीक था। इस मे सचाई भरी थी। जो शक्ति हजारों मनुष्यों के प्राण देने में पैदा न हो सकती थी। वह एक नेता की मृत्यु से उत्पन्न हो गई। साधारण मृत्यु बलिदान मे केवल मान काही अन्तर होता है। बीर पुरुष अपनी सहायत से देव और जाति में साहस पैदा कर देता है। इस जोहर को गुरु गोबिन्द सिंह ने इस प्रकार वर्णन किया है :—

तिलक बज्जू राखा प्रभू ताका ।

कीयो बड़ो कुन में साका ॥

अर्थात्—कलयुग में बड़ी भारी साका यह हुआ कि प्रभु ने (साका) गुरु तेगबहादुर के तिलक और जनेऊ की रसा की। इसी पर देश ने तारा लगाया था 'तेगबहादुर द्विप की चादर'

४—जब मैंने यह काम आरम्भ किया था ?

गुरु गोविन्दसिंह जी ने युद्ध क्षेत्र में आकर कहा कि—सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत ।

पुर्जा-पुर्जा कट मरे, कबड़ न छोड़े लेत ॥

अर्थात्—सुर वही है जो दीन, दुःखी या अबला के हेत या रक्षा के लिए प्राण देता है, जो शरीर के टुकड़े हो जाने पर भी रक्षकों को नहीं छोड़ता। इस घोषणा के लिए गुरु जी को बड़े-बड़े कष्ट सहन करने पड़े, जंगलों में भटकना पड़ा, स्त्री और बच्चे कमी कहीं, कमी कहीं छिपते-फिरे, सिल कई बार साथ छोड़ गए, परन्तु छेद दिल गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक सिलो को धर जाने की आज्ञा दे दी और कहा :—

'युग यह तो बताओ कि जब मैंने काम आरम्भ किया था तो क्या युग मेरे साथ थे ?' उत्तर मिला—'नहीं, तब गुरु जी ने कहा—'जिस के मरोते पर मैंने काम आरम्भ किया था वह अब भी मेरे साथ है ।'

५—दया नन्द बोध

शुद्धिबर ने कहा—'जो मैं निरागिरी संसार का ही भय करता और परमात्मा का कुछ भी नहीं कि जिस के आधीन मनुष्य के मृत्यु और सुख-दुःख है, तो मैं भी ऐसे अनर्थकबाद विबाधों में मन दे देता, परन्तु क्या करूँ ? मैं तो अपना तन, मन, धन सब कुछ 'सत्य' के ही प्रकाशार्थ समर्पण कर चुका। मुझ से खुशामद करके अब स्वार्थ का व्यवहार नहीं चल सकता, किन्तु संसार को लाभ पहुँचाना ही मुझ को बचवती राग्य तुल्य है ।'

मैंने इस धर्म-धर्म का सर्वशक्तिमान, सत्य-शाहक और न्याय-सम्बन्धी परमात्मा की शरण में शीघ्र घर के लक्ष्मी के सहायक अवलम्ब से आरम्भ किया है (भ्राति निवारण)

जिन का आज बोध विवस है—

ऋद्धभुत महापुरुष महर्षि दयानन्द सरस्वती

[श्री देवी दास आर्य कानपुर]

सुप्रसिद्ध कवि शिरोमणि भवभूति ने एक स्थान पर ठीक ही कहा है महापुरुषों के वय से भी अधिक कठोर और मूल से भी कोमल हृदय को कौन समझ सकता है ? इस भाव्य में महापुरुषों की उत्तम पहचान बताई गई है। जिस पुरुष का हृदय समय पर पत्थर से भी अधिक कठोर और समय पर मूल से भी अधिक कोमल हो सकता है वह महापुरुष है। भगवान् कृष्ण संसार के सर्व मान्य महापुरुष हैं। एक और वे दया की मील मांगते हुए करण पर तीर बसाने के लिए हाथ पर हाथ रखे हुए बेटे अर्जुन को उरसाते हैं, यह है हृदय की कठोरता। दूसरी तरफ वही भगवान् कृष्ण अपने पाँच भे तीर मारने वाले शिकारी को सामने क्षमा मांगते हुए देख कर मधुर सुकराहट से हस देते हैं और शिकारी को क्षमा कर देते हैं, यह है हृदय की कोमलता।

तीनों शक्तियों के स्वामी

महर्षि दयानन्द भारत के सुधारक एवं उद्धारक, नवीन जाति के जन्मदाता एवं नवयुग के पर्वतक ही नहीं बरन संसार के अममृत महापुरुषों में से थे। संसार में बहुत कम ऐसे महापुरुष हुए हैं जो शारीरिक आत्मिक एवं मानसिक बल में परिपूर्ण हो। ऐसे भी महापुरुष संसार में हुए हैं जो केवल शारीरिक शक्ति में बलवान् थे जैसे अर्जुन, भीम हनुमान् आदि। इस प्रकार कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो केवल मानसिक शक्ति में महान् थे जैसे गीतम, कणाद, न्यूटन, सुक्रान्त आदि। ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो केवल आत्मिक शक्ति में महान् माने जाते हैं, जैसे शंकर आचार्य, महात्मा बुद्ध और कई योगीश्वर परन्तु ऐसे महापुरुष बहुत कम हुए हैं जो स्वामी दयानन्द

की तरह शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों के स्वामी हो।

कठोरता व कोमलता

महर्षि दयानन्द के हृदय में भी भगवान् कृष्ण की तरह कठोरता एवं कोमलता का अद्भुत व सुन्दर मेल था। महर्षि के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएँ आईं जिन से सिद्ध होता है कि वे पत्नर से भी अधिक कठोर थे और फूल से भी अधिक कोमल थे। जिन्हें अपने शारीरिक बल पर धमक या और अपनी चमकती हुई तलवार पर भरोसा था उन्होंने अपनी तलवार पर भरोसा था उनको अपनी तलवार से उराकर महर्षि को सत्य पथ से डिगाने का प्रयत्न किया। जिन्हें अपनी राश्व की सत्ता पर गर्व था उन्होंने अपने प्रभाव से महर्षि की बाणों को बन्द करना चाहा। जिन्हें अपने एश्वर्य पर अभिमान था उन राजाओं और महाराजाओं ने, सेठों और शाहूकारों ने महर्षि को एश्वर्य और गदियों का प्रतीकन देकर सत्य मार्ग से विचलित करना चाहा परन्तु महर्षि का कठोर एवं दृढ़ हृदय, न तलवारों के भय से, न राश्व की सत्ता के प्रभाव से और न ही एश्वर्य

प्रतीकन से भुक्त सका। महर्षि दयानन्द की हत्या करने के लिए कौन-सा साधन था जो नहीं अपनाया गया। अनेक बार विष पिलाया गया। तलवारों, लाठियों तथा दण्डों से आक्रमण उन पर किए गए परन्तु वह ईश्वर विश्वासों निर्भय सत्यासी बोरता व धोरतपूर्वक कठिनाइयों का मुकाबिला करते चले गए। महर्षि के हृदय के अन्दर की दृढ़ता या कठोरता का पता इसी से ही चलता है।

परन्तु ऐसे कठोर महर्षि का हृदय कई बार कोमल भी देखा गया। उनका हृदय प्रेम व दया के सागर की भाँति था। अपनी विध बहिन की मृत्यु को देख कर जिस मूलसकर (दयानन्द) की आत्मा से आशू नहीं टपकी थी, माता-पिता ने उसे पत्नर हृदय समझा था परन्तु वह पत्नर के साथ कोमल भी था। एक माता को अपने मरे पुत्र के कफन के लिए लाकड़ों के टुकने वाली छाड़ी के आचल को फाड़ते हुए देख कर उस महर्षि के आँसों से घारा बह चली थी। कठोरता और कोमलता का यह कितना विचित्र मेल है। लोगों ने आर्य समाज के इस पर्वतक महर्षि दयानन्द पर पत्नर फँके परन्तु उन्होंने इसे फूलों की बर्षा माना। महर्षि से लोगों ने पूछा कि परन्तु उनके हृदय से पूछा के बदले सदा प्रेम ही निकला। जिन्होंने महर्षि का स्वाग निकाला उन पर महर्षि केवल मुस्कुरा दिए और हृदय से उनका भी भला मोषा।

जिन्होंने विष देकर प्राण लेने का प्रयत्न किया उन के लिए भी महर्षि ने आशीर्वाद दिया और उन को मुक्त कर दिया। पकड़ने वालों से कहा 'मैं संसार को कैद कराने नहीं आया कैद से जुड़ाने आया हूँ 'कीचड़ से फंसी हुई एक बेल गाड़ी देख कर महर्षि का दिल द्रवित हो उठता है। बेल के जूए को अपने कंधों पर रखकर गाड़ी को कीचड़ से निकाल कर उस संवासी ने 'मित्रत्व बलुआ समीक्षा महे' अर्थात् प्राणि मात्र को मित्र की दृष्टि से देखें इस वैदिक उपदेश का जीता जायता उदाहरण पेश किया। महर्षि दयानन्द के कीचड़ की जन्मिण बढवा लो

दया और आनन्द का मूल

[स्वामी अमृतानन्द सरस्वती]

साप्राज्य था अज्ञान का, अस्त्य का अन्वेषा था।
अधिष्ठा बर कुरीति शोड, देश मे घनेरा था ॥
भूने थे परमात्मा को, पूजते थे गैरो को हम।
वेद भानु शोप था, पाषण्ड का बसेरा था ॥
धर्म के नाम पर, ठगी की दुकाने थी।
पोष पाषा मोषको, प्राणो सुटेरा था ॥
दक्षिणा की षाट मे, दम्भ का बिछाया जाल।
लोभ के तूफान ने, ससार सारा घेरा था ॥
तम की भिटाया जिस ने, ज्ञान का उजासा किया।
दया आनन्द का ही, मूल शकर मेरा था ॥

स्वर्ग जलरो में बिसने योग्य है। जब उन्होंने अपने हत्यारे रसीदोंसे जगन्नाथ को बिसने उन को दूध में बिध दिया था, उसको अपने हाथों से सपया देकर भाग जाने को कहा। अपने प्राणों से भी अधिक उन्हें हत्यारे के प्राणों की रक्षा भी चिन्ता थी और हत्यारे का पता व नाम भी किसी को नहीं बताया।

आदेश वसीयत

संसार में बड़े से बड़े व महापुरुष हुए हैं परन्तु ऐसी दया व ऐसा प्रेम बहुत खोजने से भी नहीं मिलता। महर्षि ने अपने जीवन के अन्तिम दिन अर्थात् वीणाधली पर सरीर छोड़ते समय कहा था 'मेरी हड्डियों को किसी गरीब के सेत में फेंक देना।' यह किननी मर्मस्पर्शी एवं अनुकरणीय वसीयत है।

ऐसे महर्षि जिस ने जीवन के हर पल पर विचार किया और भारतवासियों को कहा, ए भारत वर्ग के लोगो! यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें

जन्म से वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को त्यागना होगा, सुजात को छोड़ना होगा, बाल व वृद्ध विवाह की प्रथा को दूर करना होगा, स्त्री शिक्षा का प्रसार करना होगा, पुण्यो की तरह विधवा स्त्रियों को भी पुनर्विवाह का अधिकार देना होगा, धाड़, पुति पूजा एवं पाशुपद से बचना होगा, विधियों को सुद्धि करके उन्हें अपने प्राचीन वैदिक धर्म में प्रवेश कराने के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा, प्राचीन इतिहास को गर्व के साथ देखना होगा, वार्ध भाषा (हिन्दी) व संस्कृत और वैदिक साहित्य के अध्ययन पर विशेष जल देना होगा, एक ईश्वर व देवों को मानना होगा और गो रक्षा करनी होगी।'

काश! ऐसे महर्षि के बीच बिसस पर भारतवासियों को अपने कर्तव्यों का बोध हो और वे महर्षि के उपदेशों व आदेशों का पालन कर देश धर्म व जाति का कल्याण कर सकें।

शिवरात्रि और महर्षि दयानन्द

[श्री प्रा० भद्रसेन जी वेद-दर्शनाचार्य, होशियारपुर]

शिवरात्रि का अर्थ है कल्याण की रात पौराणिक परम्परा के अनुसार विविध देवों देवताओं में से शिव भी एक महत्वशाली देवता है जिस का त्रिदेवों में प्रमुख स्थान है। आज के पूर्व का उगी के साथ सम्बन्ध माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व पर दिन में निरहार रहकर रात को शिव मन्दिर में मग्न मन जाबरख करने से शिव जी के सर्वोत्तम होते हैं। इसी भाषना से अभिभूत हो पिता की इच्छा से बालक पून बंकर ने दिन में व्रत रखा और रात को शिव मन्दिर में पहुंचा। वहां जो सर्वप्रसिद्ध घटना घटी वह खिल रात्रि के अन्तर्धानुसार बालक भूबलकर के विषु सन्ने बर्षों में व त्याग की रात बलकर बाई। उठ रात्रि की ज्ञान ज्योति ने व केवल बालक मूल के जीवन का कल्याण कर उसको जबर बना दिया,

सासो व्यक्तियों के जीवन के लिए वह शिवरात्रि कल्याण की रात सिद्ध हुई। ज्ञान, अन्ध विश्वास, क्रूरति, रुढ़िवाद और अविशेष रूपी रात के धोर तयाच्छन्न अन्धकार में उस ज्ञान ज्योति ने सत्य ज्ञान, वेद विज्ञान, विवेक और सदाचार का प्रकाश किया। जिस के पुष्प प्रताप से अज्ञानियों को ज्ञान, रोगियों को निरोध्य, मरणासन्नो को जीवन, अर्थों को धनु, कायरो को निर्भयता, जनार्णों को माय तथा विद्विज्ञानों में भटकती लक्ष्मी जादवाओं को सत्य पथ प्राप्त हो गया। शिवरात्रि में प्रोदभूत बालक भूबलकर की वह ज्ञान ज्योति बिम्ब के लिए ज्ञान सूर्य सिद्ध हुई। जिस के प्रभाव और प्रकाश को देख कर किसी कवि ने सत्य ही कहा था—

तुम्हें कुछ ऐसी बात थी स्वामी जी तेरी बात पर।
साधों शहीद हो गए साधों ने सर कटा दिया ॥

अपने लहू से लेखराम तेरी कहानी लिख गया ।
तुने ही साक्षात् साजपट धेरे खबर बना दिया ॥
श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने सीने वं साईं गोसिया ।
हंस-हंस के हंसराज ने तन, मन व धन तुटा दिया ॥

हमारे सनातन धर्मावलम्बी भाई बड़ी श्रद्धा से जिस शिव को अपना परम इष्टदेव मानते हैं, उसका पुराणों में वर्णन करते हुए कहा है कि उसकी जटाओं से गया बहती है, सिर में चन्द्रमा प्रकाशमान है, माथे पर तृतीय नेत्र विराज मान है, गले में विषधर सर्प लिपटे हुए हैं तथा उसने अपने सारे शरीर में भस्म रमाई हुई है। आलसल विविध स्थानों पर शिव जो का ऐसा ही भव्य चित्र भी देखने में आता है। एक विवेकशील व्यक्ति इस चित्र को देखता-देखता ही विचारों में खो जाता है और उसकी पुराणों की आलंकारिक शैली का वर्णन, समाचार पत्रों के विविध काटूनों की याद दिला देता है। कई बार किसी काटून से व्यक्ति इतना प्रभावित होता है कि निर्माता की प्रतिभा और बुद्धि कुशलता के सामने वह नतमस्तक होकर अंस कर उठता। प्रो० उत्तमचन्द्र श्री 'शरण' के शब्दों में यदि आप कहने की आज्ञा दें तो यह शिव जी का चित्र एक आलंकारिक काटून है, जो कि एक कल्याणकारी, महापुरुष की परिभाषा, स्वरूप या कसौटी का सफल चित्रण करता है अर्थात् महापुरुष की पहचान इसमें दर्शाई गई है।

इस अलंकारिक चित्र को सामने रख कर यदि महिष दयाचन्द्र के जीवन का एक विश्लेषण किया जाए तो उनका जीवन महापुरुषत्व योक्त इस अलंकार प्रति-मुखाति हो उठता है। यह अलंकार अन्यत्र कही चरितार्थ हो या नहीं परन्तु महिष के जीवन में इस की पूर्ण सगति दिखाई देती है। चित्र में बहू जटाओं से गया का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है तो वहाँ महिष जीवन भी ज्ञान सरस्वती के रूप में कम प्रवाहित नहीं हुआ। महिष की ज्ञान सरस्वती का प्रवाह सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, श्च्येवादि भाष्य भूमिका, वेद धार्य, व्यवहार

भानु आदि छोटे बड़े बीसों ग्रन्थों में दिखाई देता है। महिष की ज्ञान गंगा के परिचयार्थ सत्यार्थ प्रकाश का कुछ परिचय असंगत न होगा।

सत्यार्थ प्रकाश में चौदह समुल्लाम हैं। प्रथम में गुण कर्मानुसार ईश्वर के अनेक नामों में से सब से मुख्य ओम् की विशेष व्याख्या के साथ सौ नामों का नैवमित्तक वर्णन है। द्वितीय शिशुपालन-विज्ञान, बालोपयोगी ज्ञान और जन्मपत्री, भूत-प्रेत की समीक्षा है। तृतीय में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार, आर्थग्रन्थों की गरिमा, अग्निहोषादि यज्ञों का महत्व, विद्यार्थी लक्षण और कर्तव्य, वेदाध्ययन-नादि धार्मिक कृत्यों में स्त्री वृत्तियों का समागाधिकार प्रतिपादित है। चतुर्थ में विवाह वेद, वर-वधू के लक्षण, स्वयंवर विवाह पद्धति, उत्तम गृहस्थ के कर्तव्य। पचम—ज्ञानप्रश्न एवं सत्यासाश्रम सम्बन्धी विशेष विचार।

षष्ठ—वेद-मनुस्मृति आदि शास्त्रों के आधार पर उत्कृष्ट राजनीति का सर्वांगीण विश्लेषण।

सप्तम—ईश्वर, जीव और वेद का सत्य, शुद्ध, युक्तियुक्त स्वरूप और तत्-तत् सम्बन्धी शका समायाष पूर्वक विस्तृत विवेचन। अष्टम में सृष्टितत्त्व, उत्पत्ति प्रकार और उसकी निर्माण, पालन, प्रलय प्रक्रिया।

नवम्—विद्या-अविद्या, कन्ध-मोक्ष। दशम-आचार-अना-चार, ऋषय-अमरय। एकादश में भारत में उत्पन्न पुराणों पर आधारित शैव-वैष्णवादि मत और नवीन वेदान्त, मूर्तिपूजा, नारायण स्वामी, दादू नामक, कबीर, पन्थ शास्त्र समाज आदि धर्मों, मतों, सम्प्रदायों के सिद्धांतों का एक द्वायल में चारबाक, बौद्ध, जैन और अर्थोद्वेग में ईसाईयत तथा चतुर्वेदा में यवन मत के धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन से श्रुति के विचारों में जो संदिग्ध और अलम्ब्य बातें प्रतीत हुईं, उनको समालोचना की।

इस समालोचना के प्रलोचन को बताते हुए महिष ने लिखा है—विश्व से सर्व से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी होने एक सत्यमन्त्रण होंगे। इन पत्रों के दोढ़े-दोढ़े शीघ्र प्रकाशित किये हैं, चित्र को देख क

मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ हों।

जो जो हम ने इन के मत विषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ। सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षण-मग्न जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अर्थों को रखना मनुष्यपन से बहिः है।

मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिए है न कि बाद-विवाद विरोध करने काने के लिए। इस मत मतानुसार के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उन को पक्षपात रहित विज्ञान जान सकते हैं।

मेरा इस धर्म को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। बिस से मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करे वयो कि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है।

सर्व सत्य का प्रचार कर, सब को एकमत में करा, ह्येय छुड़ा परस्पर में दुष्ट प्रीतिमुक्त करा के सबसे सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है।

कस्तुतः सत्यार्थ प्रकाश सत्य का प्रकाश है, जिस में मानव जीवन से सम्बन्धित अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर अनुसन्धान की पद्धति के आधार पर तुलनात्मक सापेक्ष अध्ययन निष्पक्षपात वृत्ति से किया गया है। यह सब अपनी विद्वान्ता और योग्यता प्रदर्शन के लिए नहीं अपितु केवल सत्यासत्य के निर्णय के लिए, जिस से मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। महर्षि ने ज्ञान विचारण में प. महेश चन्द्र श्याम रत्न के उत्तर में प्रसंग बध लिखा है कि 'मैं अपने निरवयव और परीक्षा के अनुसार श्वाभेद से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त

अनुमान से तीन हजार धर्मों की लगभग मानता हूँ।' इससे सरलता पूर्वक अनुमान किया जा सकता है कि प्रामाण्य अग्रामाध्य की समीक्षा के लिए कितने सहस्र धर्मों का अध्ययन किया होगा। इस से सिद्ध होता है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ज्ञान गंगा के सागर थे।

शिव जी की दूसरी विशेषता है कि उनके चिर में चन्द्रमा प्रकाशमान हो रहा है। चन्द्रमा शीतलता का प्रतिनिधि है, चन्द्रमा वा एक नाम सोम भी है, जो प्रसन्नता, शान्ति, अक्रोध, निष्कलता और सरलता के भावों को उचित करता है। महर्षि के जीवन को पढ़ने से अनेक घटनाएँ ऐसी सामने आती हैं, जिन से यह सिद्ध होता है कि महर्षि शान्ति, शीतलता के देवता थे। जब काशी शास्त्रार्थ में पण्डितों की एक न चली तो उन्होंने महर्षि को छल-बल से नीचा दिखाने का प्रयास किया, परन्तु महर्षि के मस्तिष्क में कोई रोष, आवेग की रेखा न लिखी। शास्त्रार्थ के पश्चात् श्वाभेद के निवास पर श्री ईश्वरसिंह पहुंचे और देखा महर्षि प्रतिदिन की तरह प्रसन्न ब्रह्म टहल रहे हैं, शास्त्रार्थ का बदगुन्य भाषकी शान्ति, शीतलता को भंग न कर सका।

भारत के गण-मान्य नेता, म्यायाधीश गोविन्द रानाडे की अध्यक्षता में महर्षि के पुत्रा में पन्द्रह व्याख्यान हुए जो आज 'उपदेश मञ्जरी' के नाम से प्राप्त होते हैं। जब पुत्रा में इन व्याख्यानों का क्रम चल रहा था, तो एक दिन विरोधियों ने दयानन्द को बदनाम करने के लिए एक नकली दयानन्द की गवे पर बिठा उसके गले में फटे जूतों की माला डाल कर मुदाबाद के नारों से नगर में क्षोभायात्रा (जलूस) निकाला। जिस को देख कर सिन्न हो कुछ सज्जन महर्षि के आवास पर पहुंचे और सारी घटना महर्षि को बताई, उन्होंने सुन कर हास्यभरे शब्दों में कहा कि सत्तार में नकली दयानन्द का घड़ी हाल होता है।

एक बार कुछ व्यक्ति लाठिया लेकर महर्षि के निवास स्थान के पास पहुंचे और गालिया देकर कहने लगे कि तू हमारे इष्टदेव की निन्दा करता है, हम आज

सुन्नें मारेंगे। उन दिनों बलदेव नाम का एक हृष्ट-पुष्ट शक्ति स्वामी जी के पास रहा करता था, वह उनको पाणियों का मजा चखाने की आज्ञा देने के लिए स्वामी जी के पास गया, परन्तु वहाँ जाकर क्या देखता है कि स्वामी जी छत पर खड़े उन लोगों की बातों पर हँस रहे हैं। बलदेव के आज्ञा मानने पर स्वामी जी ने हँस कर कहा इन पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, ये भ्रमण से ऐसा कर रहे हैं।

शिव जी के तीन मेत्र माने जाते हैं, इसलिए उनको त्र्यम्बर और त्र्यल नाम से भी स्मरण करते हैं। शिवजी ने अपने तृतीय (ज्ञान) नेत्र से कामदेव को भस्म किया था अर्थात् अपने बल से कर लेने की कथा प्रसिद्ध है। वैसे ही महर्षि ने अपने समय, तप, ज्ञान और ब्रह्मबर्ष के जन से कामदेव को पूर्ण बल से कर लिया था।

एक बार कुछ शक्तिशयो ने महर्षि को बदनाम करने के लिए एक वेश्या को प्रलोभन देकर तैयार किया। महर्षि जब एकान्त, शांत स्थान पर समाधि में ध्यान-वस्थित थे, तब उन्होंने बरन, आभूषणों से सजी हुई वेश्या को स्वामी जी के पास भेजा, स्वयं कुछ दूरी पर मौके की ताक में खड़े हो गए। वेश्या जब कुछ पास में गई और महर्षि के तेजस्वी मुखमण्डल को देखा तो उसका दिल अपने पाप से भयभीत हो उठा और वह एकदम पछताती हुई उन्हीं पैरों से लौट आई, पश्यन्निवो

की पास बरी-बराई रह गई।

मयूरा में जिन दिनों श्यामस्य की गुरु शिरजसम्भ की के पास पढ़ा करते थे, उन दिनों की बात है कि एक दिन स्वामी जी मयूना के किनारे समाधि में ध्यानावस्थित थे, इतने में मयूना स्नान से घर लौटती हुई एक महिला ने अपनी श्रद्धावश स्वामी जी के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। गीले बालों के स्पर्श से स्वामी जी ने आँसू खोली और माता माता कहते हुए मयूना नदी के बन में चले गए। वहाँ तीन दिन निराहार रहकर उपासना और गायत्री जाप किया, जिससे कोई शायना का संस्कार घर न कर सके।

इमी संयम, तप और ब्रह्मचर्य का परिणाम था कि जब कलकत्ता की श्री सभा में अश्विनीकुमार ने पूछा कि क्या कभी कामवासना का विचार आपके मन में आया है? उस सत्यमानी, सत्यवादी सत्यनुरामी ने कुछ क्षण सोचने के पश्चात श्री सभा में बड़ी गम्भीरता के साथ कहा कि—सोचने पर भी मुझे कोई ऐना समय स्मरण नहीं आता जब काम वासना के संस्कार उद्भूत हुए हों। अश्विनीकुमार ने पुनः पूछा इसका क्या कारण है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मेरा मन सदा अपने कार्य में व्यस्त रहता है, अतः उसको ऐसा अवसर ही नहीं मिला। महर्षि के इन शुद्ध विचारों का ही प्रताप था कि आपको सेटते ही उसी क्षण सहरी नीद आ जाती थी।
(कमपः)

आर्य समाज का मुख्योद्देश्य : महर्षि दयानंद

[श्री प० नरेन्द्र-जी, प्रयाग, धार्मिक प्रतिनिधि सभा मध्यवर्षिक हृदयावाह]

धर्म और मनुष्य का स्वभाव :-

आरम्भ से ही धर्म एक ऐसे संस्थान और सचिधान का नाम रहा है, जिससे मानवता के पक्ष-प्रदर्शन की संपूर्ण सम्भावनाएँ वर्तमान हो, और जिससे मानव जीवन की सम्पूर्ण भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताओं का सर्व हितकारी, सुन्दर सम्भव पाया जाये। मनुष्य की जगदात्

शक्ति की ओर से बुद्धि, ज्ञान, चेतना और अन्तरदृष्टि के रूप में जो महान् ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसकी सहायता से ही यह बलवती आराधा रही है कि वह भौतिक जीवन के लक्ष्य से आगे बढ़े और आध्यात्मिक जीवन की पवित्र एवं उच्चतर मूमिकाओं को भी प्राप्त करे। अस्तु! इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बुद्धि के

कमानुकममस निर्वास्य प्रसंग में, जब मनुष्य का अस्तित्व प्रकाश में आया, तब उसका विर सृष्टता और शब्दा पूर्वक उस सर्वसम्पत्तमान के सामने प्रकृत गया।

शरीरक जमीन और आसमान का मालिक बही है। यह धातुत्वमान सूर्य, जो सम्पूर्ण जड एवं जंगम जगत को ताप, प्रकाश और जीवन प्रदान करता है, वह जगमम जगमम करता हुआ चन्द्रमा जो सुविस्तृत बसुन्धरा पर एवं सुविज्ञान जगमम मण्डल में सौम्य की मनोहर किरणें बखेर देता है, यह धरती माता जो सह लहाते हुए वेतो

को तैयार करती है और अपने उदर से बहुमूल्य रत्नों और हीरे, मोती, सोना, चांदी आदि जगत मंडारों को उगलती है। यह मगधती प्रकृति, जो हमें जीवनकी रंगीन और मधुर विमूर्तिओं का परिचय देती है और जीवन के रहस्य हम पर खोलती है, यह सब कुछ उसी ईश्वर, उसी सर्वोपरि, सर्वतोमहान और सर्वनियन्ता प्रभु की रचनाएँ हैं, जिसकी मनुष्य ने आज खोलते ही पूजा की थी और जिसको उसने अपना सर्वे भयम नमस्कार भेंट किया था। मनुष्य अपने अस्तित्व के पहले दिन से हा

कथा पुरानी सही।

[ले० श्री प्र० उत्तम चन्द बी शरर] (पानीपत)

१

कथा पुरानी सही किन्तु सगता है ऐसे।

जैसे बात नई हो घटना अभी घटी हो।

भारत भू ने चमत्कार देखा एक ऐसा, अर्थ राक्षी में जैसे सूर्य चमकना आए
जीर्ण धीर्ण पुष्पों से, कलियों के मानस से, जैसे अलसाथा वसन्त जागे मुस्कान
प्रखर किरण को रोक तप्त खरणी शम्बर पर
सुधा बिन्दु बरसाती क्याम घडी उमड़ी हो

२

जिते प्रौढ़ता समझ न पाई निज अनुभव से, तपः पूत योगी जित को पशुपान न पाए
उस अनन्त को महामहिम को शक्ति मान को जिते दार्शनिक दर्शन बल से जान न पाए
लंसाव ने उस को बांधा निज मुस्कानो में
सत्य सरलता जैसे दर्शन पर बिजयी हो

३

मूख ! तुम्हारी जिज्ञासा के भी बलिहारी

जित ने बंधव त्यागा लक्ष्य बनाया शङ्कर

ममता माया रोक सकी कब चरण तुम्हारे ?

बढ़ने वाले का तो पथ है नूना निरन्तर

ऊँचे स्वर से कहता है यह तेरा जीवन

लक्ष्य प्राप्ति है सरल जो मन ने बात सनी हो।

अपने रक्षयिता को समझने का यत्न करता घना भा रहा है।

ईश्वरोपासना अनादिकाल से जारी है।

ईश्वर के विषय में मनुष्य का अभिज्ञान अपौरुषेय उस की पूजा उपासना, श्रद्धा, विनम्रता और आत्म समर्पण की भावना अनादिकाल से ही मानव हृदय में विद्यमान पत्नी आ रही है और धर्म इस समय भी, जबकि इस दुष्टि की ओर मनुष्य की अतिरिक्त में आये हुए लाखों धर्म व्यतीत हो चुके हैं, और भौतिक उन्नति के बड़े-बड़े सफल प्राप्त किये जा चुके हैं, बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बिना मानवता का कोई काम चल ही नहीं सकता। क्योंकि यह मनुष्य स्वभाव के एक सुस्पष्ट पक्ष के रूप में सदा से ही उजागर रहा है।

धर्म की विजय

कतिपय पाश्चात्य विचारकों ने धर्म को मनुष्य की भौतिक उन्नति के मार्ग में एक रुकावट समझा था। उनका कथन था कि धर्म मनुष्य की सोचने, समझने और देखने की क्षमता व स्वतन्त्रता को क्षीण एवं कुंठित कर देता है। आधिक उन्नति के इन तथाकथित प्रचारकों ने और सामाजिक न्याय तथा स्वतन्त्रता के इन अति-बाधियों ने, धर्म को अन-साधारण के मार्ग से बलपूर्वक हटा देने का यत्न किया। उन्होंने ईश्वर और धर्म के विषय में मनुष्य के विचारों, मन्तव्यों, निश्चयों और सम्बन्धनाओं को मिथ्या प्रमाणित करने के लिये विभिन्न प्रकार के उपायों का अवसम्भन किया। परन्तु फिर भी नास्तिकता का प्रचार संसार में नहीं हो सका और एक सुदीर्घ काल खण्ड व्यतीत होने के बाद भी, जब जन-साधारण के दिलों को टटोला गया, तब ज्ञात हुआ कि ईश्वरोपासना का भाव मानव हृदय से मिटा पटा नहीं है; अर्थात् और भी अधिक बढ़ गया है।

इत प्रचार नास्तिकता के प्रचार का उनका विभिन्न प्रयोग बुरी तरह विफल हो गया और धर्म की जड़ उखाड़

फेंकने के लिए जो-जो उपाय रचे और कुचक्र चलाये गये थे, वे सब भी समाप्त हो गये। इतना ही नहीं, इस विस्तृत बलुग्वरा के लोगों के लिये धर्म के द्वार पुनरपि खुल गये।

मानव जाति की एकता में वेद का आदेश

मानव जाति के पारस्परिक प्रेम, समता, एका और भ्रातृ-भाव के विषय में एवं ईश्वर की सर्वोच्चतमता के विषय में, आज से लाखों वर्ष पहले जिस धर्म ने उच्च स्वर से सुस्पष्ट घोषणा की थी, वह संसार का सर्वप्रथम धर्म था। श्रुत्येद में उसका वर्णन इस प्रकार है—

अजयप्लासो अकनिप्लास एवं, संभ्रातरौ शत्रुषु सीमगाय।
मुधा पिता स्वधा स्र एषां, सुदुषा पुत्रोः सुदिनामसम्भ्यः॥

श्रुत्येव० ५।६०।५

सब मनुष्य परस्पर भाई-भाई हैं। उन में न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। सब मनुष्यों को उचित है कि वे पारस्परिक सहयोग और सहभावना पूर्वक सीमाय की प्राप्त करें। सुख की वृद्धि करने वाला, सदा एक रस रहने वाला और सर्वोच्चतमान परमात्मा इन का पिता है।

और यह सुविख्यात पृथ्वी इनकी माता है, जो कि इनको धम्म, रस, धन और पोषण प्रदान करती है और इनके लिए उत्तम दिनों की प्रवर्तना करने वाली है।

मनुष्य जाति के प्रेम, समता, एकता और भ्रातृभाव आधार पर पूर्णतया विकसित, सुख्य समाज की रचना की जो चित्र पवित्र वेद ने प्रस्तुत किया है, उसका उदाहरण किसी दूसरे धर्म ग्रन्थ में जगत्वा मजहब में नहीं मिलता। संसार के कतिपय मत-मतान्तरों में और उनके धर्म ग्रन्थों में मानव जाति की पारस्परिक एकता, समता, भ्रातृभावना और सुख, शांति के विषय में जो उल्लेख धन-तन-पाये जाते हैं, उनके विषय में तथ्य यह है कि पवित्र वेदों से ही उन्होंने जन-जन लैकों को प्रहृण कर रखा है।

संसार प्रेम और सद्भावना का भूला है

संसार ने अद्वारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दि में बहुत सी संकामितया देखी है। उन संकामितियों व परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कई राजनीतिक और आचार सम्बन्धी सिद्धान्त प्रयोगों की भूमिकाओं में से होकर जुड़े हैं। प्रेम और एकता की आधारशिला पर कही मुख्य समाज रचना की विन्ता बेचनी फैला रही है और कही जन्म जात-अपेक्षता के आधार पर एक वर्ग अथवा जाति का

प्रभुत्व अखिल मानवता के सिर लावने का प्रयत्न फैलाया जा रहा है। कतिपय सिद्धान्तों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप मानवता और सम्यता की दूसरे महायुद्ध के भीषणतम दृश्य देखने पड़े।

उस महाविनाशिकाण्ड और उसके अत्यन्त-भयानक परिणाम के बाद यह आशा थी कि एक बार फिर भी सुख और शान्ति का प्रसार संसार में हो जाएगा, परन्तु आज प्रेम, सद्भावना और सुख एवं शान्ति के लिए सारा

*** गीत ***

[सत्यपाल 'मधुर' आर्यभजनोपदेशक आर्यप्रदेशिक सभा पंजाब (अम्बाला मंडल)]

बतखें... .. मैं हूँ अलबेला... ..

अधिवा अचकार मिटाकर, बंदिक ज्योति फैलाकर।
 कर गया देशमें उजाला, वो था श्रुतिराज वेदो वाला।
 वेद की पता का लेकर, श्रुति जब आये।
 अनेकों मत्तो ने यहा, बाल थे फैलाए ॥
 पाक्षण्ड सब दूर, कर वाला।
 वो था श्रुतिराज, वेदो वाला ॥
 छुआ छूत ने भी, कितनी हानि पहुंचाई।
 लाखों बनते थे, यहाँ मुस्लिम ईसाई ॥
 छुआ छूत भूत, को निकाला।
 वो था श्रुति, राज वेदों वाला ॥
 नारी जाति की, मुनी कण्ठा कहानी।
 फिर छे बताई आके, वेदों की शानी ॥
 विद्या का विद्या, खोल ताला।
 वो था श्रुति, राज वेदो वाला ॥
 कहां तक बताए, उस के उपकार इतने।
 सिन्धु के कतरे नम, के तारे हैं जितने ॥
 'मधुर' वा वो, देश का रक्षवाला।
 वो था श्रुति, राज वेदों वाला ॥

संसार तरस रहा है। आज मानवता एक ऐसे समाज की रचना के लिए तत्पर रही है, जिसका निर्माण प्रेम, सद-भावना और न्याय के आधार पर किया जाए। और वह अपनी प्रेममयी गोद में संपूर्ण संसार को आश्रय दे सके।

आज मानवता जिस वितुष्ट संपत्ति की खोज कर रही है, उसे भारत वर्ष ने उन्नीसवीं शताब्दि के अन्तिम वर्षों में संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया था। सुमहान एशिया महाखण्ड के उज्वलमाल अर्थात् भारत वर्ष के आध्यात्मिक सित्तिय पर जनेको सतान्दियों के बाद एक ऐसा नक्षत्र प्रगट हुआ, जिसकी उषोति से अज्ञान और अविद्या से परिपूर्ण घरों और मन्दिरों में नूतन प्रकाश उदभासित हो उठे और जिसके—अस्तित्व से प्रेम, सद-भावना सुख और शान्ति के मधुर आलाप आकाश-मण्डल में सहूराने लगे।

महर्षि की शिक्षा

उन्नीसवीं शताब्दि का यह विचारक, यह दार्शनिक, यह शांति का राजकुमार, यह समाज सुधारक ऋषि दयानन्द महान् था। जिसने पवित्र वेद के एक सच्चे प्रचारक के रूप में बड़े साहस के साथ मूर्ति पूजा और संपूर्ण अड़ोपासना के विरुद्ध सघर्ष किया और एक ईश्वर-वाद की प्रचार करके छोड़ा। उन्होंने बताया कि ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी दयानु, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अमय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है और सारी उपासना उसी की हीनी पाहिजे। उन्होंने एक बार फिर इस सत्य संसार के सामने उद्भासित किया कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद से ही सत्य ज्ञान का प्रकाश संसार में हुआ था और फिर हो सकता है। उनकी शिक्षा एक केन्द्रीय विचार यह था कि सब इंसान एक हैं, सब के कर्त्तव्य और अधिकार समान हैं। नीच-ऊच और छोटे-बड़े के सब भयड़े बखेड़े अनुचित हैं।

दयानन्द महान ने जहाँ एक ओर बेदों के पवित्र प्रकाश को अपने देश में फैलाने और अपने देशवासियों

के भ्याप्त अविद्या जन्म अन्वकार को मिटाने के लिए अनन्त परिश्रम किया, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने संपूर्ण संसारको प्रेम, शांति, सहयोग और सदभावना का सन्देश भी दिया और यह बताया कि संपूर्ण समस्याओं और संपूर्ण कठिनाइयों का सम्यक-समाधान प्राप्तकर सकता है।

एक सार्वभौम समाज

उस पूर्ण विद्वान और उस पूर्ण योगी ने भारतवर्ष में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान और अखिल भू मण्डल पर इस के प्रचार के लिए एक ऐसे समाज की स्थापना की जोकि अपने विचारों, सिद्धान्तों, नियमों और शुभ कर्मों के आधार पर एक आदर्श समाज प्रमाणित हो सके। महर्षि दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आर्य समाज एक सार्वभौम समाज है। क्योंकि यह नीच ऊच और छोटे बड़े के भेदभाव को मिटाता है। यह सार्वभौम सुख, शान्ति और समृद्धि के सिद्धान्त को फैलाता है। यह सत्य न्याय और सदाचार के नियमों को आगे बढ़ाता है अखिल मानवता की सेवाके उच्चतम लक्ष्य को सामने रखते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना की, जो कि अपने विचारों, सिद्धान्तों, नियमों और शुभ कर्मों के आधार पर एक आदर्श समाज प्रमाणित हो सके। महर्षि दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आर्य समाज एक सार्वभौम समाज है। क्योंकि वह नीच-ऊच और छोटे-बड़े के भेद-भाव को मिटाता है। यह सार्वभौम सुख, शान्ति और समृद्धि के सिद्धान्त को फैलाता है। यह सत्य, न्याय और सदाचार के नियमों को आगे बढ़ाता है और अखिल मानवता की सेवा के उच्चतम लक्ष्य को सामने रखते हुए यही एक ऐसा समाज है, जो कि अविद्या के नाश और विद्या की वृद्धि पर सर्वाधिक बल देता है।

आर्य समाज-वैदिक धर्म प्रतिनिधि है

महर्षि स्वामी दयानन्द की सरस्वती के जीवनकाल में ही आर्यसमाज ने अच्छी सर्वप्रियता प्राप्त कर ली थी और सभी विद्याओं में उसकी धूम फँल गई थी। सत्यपील विज्ञानसूत्रों में और मानवता के सद्गुण सेवकों ने बहुत

यूरोप के श्रातिक इतिहास में एक लम्बा समय 'अन्धकार युग' (Dark Age) के नाम से प्रसिद्ध है। यह समय ईसा की दसवीं सतावदी से सतरहवीं सतावदी तक समझा जाता है। इस काल में ईसाई पादरियों के हाथों भौतिक विज्ञान वेत्ताओं, भूगोल वेत्ताओं सगोल वेत्ताओं और आविष्कार करने वालों पर जो प्रभाव पड़ा वह सब के सामने है। उन्होंने भीमपति के नेतृत्व की स्वीकार कर लिया था। क्योंकि वे अनुभव करते थे कि आर्यसमाज ही वैदिक धर्म का सच्चा एव प्रतिनिधि संस्थान है। और इसके नियमों तथा मन्तव्यों की स्वीकार करके ही मनुष्य अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के सपने में सफल हो सकता है। महर्षि के सामने केवल भारत वर्ष की ही उन्नति का लक्ष्य न था, अविगु ने तो सम्पूर्ण संसार और अखिल मानवता के हितों को एव युग चिन्तक थे। वे इस बात को परमावश्यक समझते थे कि अखिल मानव जाति के सर्वोदय और उसकी भय एव भ्रमरहित सर्वांगीण उन्नति के लिए वेद की पवित्र सजीवनी को, वेम के सर्व हितकारी सन्देश को, अखिल विश्व में फैलाया जाने।

महर्षि दयानन्द सरस्वती को यह स्वीकार न था कि जो धर्म सृष्टि के आरम्भ से ही मानव जाति का पथ-प्रदर्शन करता रहा है, वह केवल भारत में ही सीमित होकर रह जाए। जिस धर्म ने अखिल विश्व को विशुद्ध-अध्यात्मवाद का अमृतगान कराया, वह अविद्या और अन्धकार के बादलों में ही गुप्त हो जाए, जिस धर्म के अनुयायियों ने विविध प्रकार के विद्या, विज्ञान और कलाकौशल की विद्या संसार को दी और सभ्यता, संस्कृति एव सदाचार के भण्डार संसार में फैलवाए, वह दासता के पाश में जकड़ा पड़ा रह जाए। इस लिए उन्होंने इस सत्य विश्वास और सत्य चिन्तन के आचार पर आर्य समाज की स्थापना की कि एक दिन अखिल भू-मण्डल पर अवश्यमेव वैदिक धर्म का प्रसार हो जाएगा। और सत्य-ज्ञान एव आत्मिक आनन्द के अविनाशियों को तथा सपूर्ण शान्तिवादी सहृदयजनों को आर्य समाज से अनन्त काल तक पथ-प्रदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

तर्क और श्रद्धा

[श्री प श्रीमूयकास जी आर्य महोपदेशक जानम्बर]

१—मूलशकर ने शिवरात्रि का व्रत रखते समय तथा उपवासी बनते समय तर्क का नहीं, पूरी श्रद्धा का परिचय दिया।

२—शिवजी महाराज के सम्बन्ध में जो कुछ माता पिता या अन्य पुकारियों ने बतलाया उसको वैसा ही सत्य स्वीकार किया।

३—मन्दिर में उपवासी बने बालक मूलशकर के सामने जब एक शूद्र चूहे ने शिव मूर्ति का घोर अपमान किया तब भी अपने इष्टदेव का अपमान अक्षय्य प्रतीत हुआ और भट अपने पिता जी को जगाते हुए सभी कुछ का समाधान चाहा।

४—श्रीक समाधान न मिलने पर इस सारी पूजा पद्धति को अवश्य समझ रखा गया परन्तु असली और सच्चा शिव कौन-सा है और कहाँ तथा कैसे मिलता

है यह जानने तथा प्राप्त करने का दृढ़ नरूप लिया।

५—बहिन और चाचा की मृत्यु ने वैराग्यवान बना दिया। संसार के असली स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहिए। मृत्यु किसी की होती है और क्यों? इससे छूटने या दस पर विजय प्राप्त करने का कौन-सा मार्ग है? मैं उसे अब्दुल क़ानकर हों दम लूंगा यह दूसरा दृढ़ संकल्प था। जो उन्होंने धारण किया।

६—इन दोनों महाव्रतों को धारण कर मूलशकर घर से निकले। जीवन भर न माना को न पिता को, न अन्य किसी आत्मीय बन्धु को स्मरण किया। केवल सच्चे शिव की तलाश और मृत्यु पर विजय प्राप्ति के के साधनों की खोज और प्राप्ति ही उनकी जीवन संकल्प रहा।

७—सारा जीवन पढ़ जाइये। सर्वत्र सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के ही दर्शन होंगे। तर्क ने सत्य और असत्य

का परिचय कर दिया। असत्य से हटना और सत्य की ओर प्रवृत्त करना यही तर्क का काम है।

८—सत्य को जान लेने पर अज्ञा ही उसे धारण कराती, सुरक्षित रखती तथा अन्धो तक पहुंचाने की प्रेरणा करती है। श्रुति का जीवन इस का प्रमाण है।

९—जब योग साधन से सच्चे शिव के दर्शन कर लिए और मोक्ष केवल शरीर की होती है, आत्मा अविनाशो है यह रहस्य जान लिया, फिर न किसी प्रलोभन से प्रलोभित हो हुए, न भय से भयभीत।

१०—लोगो ने इट्टें बरसाईं, अहर के प्याले पिलाए अपसन्द और कठोर वचन सुनाए, वात्त ब्रह्मचारी के। ब्रह्मचर्य पथ से विचलित करने का भी निम्बनीय कार्य किया पर क्या मजाल जो श्रद्धावान, सच्चा ईश उपासक, महाप्रती अपने पथ से बाल भर भी इधर-उधर हुआ हो।

११—हम ने श्रुति अन्धो से भाव चुका कर केवल दूसरो की त्रुटियां दिखाने के लिए तर्क का जो कुप्रयोग आरम्भ कर रखा है उसे बन्द करते हुए श्रुति बोध से सच्ची प्रेरणा लेकर जीवन में आर्यरंज, वैदिक मर्यादा सच्चा भ्रातृभाव और वेद प्रचार की सन् उत्पन्न करें ताकि आर्यसमाज को श्रुति के मुख स्वप्नों का कार्य समाप्त बना सकें।

१२—कितने हैं जो नियमपूर्वक दो काल बैठकर सन्ध्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं? वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और उसका प्रचार धर्म समझते हैं?

१३—महर्षि दयानन्द जो षण्ठी योग ध्यान में बैठ कर परमात्मा को उपासना का आनन्द प्राप्त किया करते

ये क्या हमारा जीवन उनसे भी आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठ चुका है कि हमें अब सन्ध्या, स्वाध्याय को आवश्यकता ही नहीं रही?

क्या कोरी बातों, भाषोत्तेजक व्याख्यानों और अन्धों के सण्डन मात्र ने श्रुति का ध्येय पूरा हो जाएगा।

१४—श्रुतिवर ने मतमतारों का खंडन किया और खूब किया। असत्य का खंडन होना ही चाहिए। अन्धकार को दूर करना हमारा कर्तव्य है। परन्तु जहाँ असत्य का सण्डन किया वहाँ सत्य को अपने जीवन में में पहले परिचय किया और फिर उसका प्रचार— यहाँ तक कि उसी सत्य के लिए जीवन भेंट कर दिया। बलियानी वीर लेखाराम, अमर शहीद स्वामी अज्ञानन्द जी, कर्मयोगी महारामा हुंहराज तथा मुनिवर गुरुदत्त जी तथा अनेक दूसरे हमारे महापुरुषों ने जो सण्डन खट्टन सम्माला था वह केवल गन्दगी साफ करने के लिए था और स्थान को साफ सुथरी बना कर वैदिक भावों के बीज बोने के लिए वे सदा तत् पर रहते थे। उनकी कृपनी और करनी एक थी। उनका सर्वस्व वेद प्रचार के अर्पण था तर्क सत्या। सत्य का विर्णय मात्र का हथियार था परन्तु अज्ञा जीवन शक्ति शक्ति का लोभ, आश्वे! हम भी केवल सत्य आने के लिये ही तर्क का प्रयोग करें और जो जो सत्य श्रुति कृपा तथा अपने स्वाध्याय से हमें प्राप्त हो चुका है उसका अनुष्ठान करें ताकि अपना वा अन्धो का कल्याण कर सकें।

बाद रखिये। अन्धकार बिना प्रकाश दूर नहीं हो सकता और असत्य, सत्य से ही हटाया जा सकता है।

इसके बिना और कोई मार्ग नहीं।

वेद तथा विश्व-शांति

[प्रिंसिपल श्री रत्नाराम जी एम० ए०]

आज भारत में सब ओर अशांति तथा हिंसा खूब जोरों पर है। कोई अश्वेय या कोई राज्य ऐसा नहीं जहाँ कोई न कोई आंदोलन न चल रहा हो और उसकी

सफाई के फलस्वरूप दिशा तथा किर्चनसत्यक पति-विधियां न अपनाई जा रही हों। प्रांतीयता तथा अज्ञा के नाम पर मानव हत्या तथा राष्ट्रीय और वैश्विक

सम्पत्ति का विनाश हो रहा। साम्प्रदायिकता भी अपना शिर छटा रही है। यह अर्थात् विस्वव्यापी अर्थात् का ही एक अंग है। यह तथ्य भूतनामा नहीं जा सकता। दो विस्वव्यापी युद्धों के फलस्वरूप मानव भयंकर अर्थात् का शिकार हो गया है। आज का मानव केवल भौतिक लाभ का उपासक बनकर साम्प्रदायिक लाभ से विमुख हो गया है। अतः वह अपनी आत्मा को खो बैठा है। प्रमाण्य हम ने मानव का निराशास्य अंग के गर्त में गिरा दिया है। उसका परिणाम विषयासक्ति के रूप में सर्वत्र प्रकट हो रहा है। अमरीका जैसे समृद्ध देश में जहाँ न तो अत्याधिक जन संख्या का प्रश्न है और न जहाँ महंगाई हमारे देश की तरह भयंकर रूप धारण किए हुए लाखों युवक 'हिप्पीज' बनकर मारे-मारे सारे संसार में भ्रमण छान रहे हैं। उन्हें बिना नवीनी वस्तुओं के सतत प्रयोग के और कोई शांति तथा आनन्द का साधन ही नजर नहीं आता। हमारे देश से नव-युवक बहुधा आनन्द की खोज छिनेना तथा मद्यपान के द्वारा

करने लगे हैं। इस भयंकर स्थिति से छुटकारा कैसे हो सकता है। इस स्थिति की जिम्मेदारी व्यक्तियों पर है। वे उत्तरदायित्व को निभा नहीं रहे।

जगत विष्णुवात दार्शनिक बरदान्द रसल अपनी पुस्तक 'न्यू होपस फार ए चेंजिंग वर्ल्ड' में लिखते हैं कि 'आज का युग एक अत्यन्त व्याकुलता तथा घबराहट से अभिभाषित है। हम सब एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ाए जा रहे हैं जो हम सब जानते हैं कि मानव जाति का विनाश सिद्ध होगा। परन्तु एक सर्वांग की भांति जिसके समस्त एक वक्त्र नाग या, अजगर हो हमें यह नहीं सूझ रहा कि हमारा वक्त्र कैसे हो सकता है।...मेरा अनुभव है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक भिन्न हैं वे इस समय से अधिक निराश हैं।'

आज की दयनीय दशा की समाप्ति कैसे हो? आज की अदृश्य तथा अपूर्व भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद मानव अज्ञान ही नहीं अपितु स्वतः, धृष्ट, और क्लेशित है। पश्चिम में विश्व की ओर हम सहायता

श्रीमद् दयानन्द बोधोत्सव

[श्री रविदेव जी शास्त्री दयानन्द ब्राह्मण महाविद्यालय हिसार]

जने आप सारे जगत को जगया।
 चलो देख लो रेत में घी नहीं है।
 जहाँ में मला ज्ञान आया कहा से।
 घनी मूषिका से मला ज्ञान पाया।
 प्रमाद और निद्रा को त्यागता है।
 बही भाग्य अपना सदा है जगता।
 'मद्वैतमयोर्ज्यं पुष्टम्' की उचित।
 अद्वा मरी अग-अर्थ्यंग में थी।

दिखा ज्ञान शीघ्र अंधेरा मिटाया ॥
 कहां बेल में ईश की माधुरी है ॥
 किसी ने नहीं ईश पाया वहां से ॥
 सदा सावधानी से जो जागता है ॥
 जो आलस्य को दूर अपने भगता ॥
 सजग 'मूल-अकर' ने था मूल पाया ॥
 चरितार्थ की मूल की जीवनी ने ॥
 उस जिज्ञासु में सद्गुणों के घनी में ॥

अद्वा में भर सत्य को शिव को पाया ॥

पिता को बग प्रलन उसने किए थे।
 मैं सच्चे पिता के ही दर्शन करूंगा।
 यह संकल्प बुद्ध मूल की ने बनाया।

न उत्तर सही थी कृष्ण ने किए थे।
 ममस्कार अद्वा देव को न करूंगा ॥
 बने आप सारे जगत् को जगया ॥

तथा, आदर्शवासन के लिए देखते हैं स्थिति यह है कि 'एक नवभुवक विमलका मन अपने अध्वरुण से ऊब गया है यो कहता सुनाई देता है कि चिन्ता किस बात की है, कुछ ही क्षण में मुझ छिद्र जावेगा और मैं मारा जाऊंगा।

एक नवभुवति चित्त का जीवन सार्वक तथा रचनात्मक हो सकता है, अपने आप को मोद-विमल के जीवन में डाल देती है यू कहकर कि मुझ छिद्रा नहीं कि कसी सिपाही जावे और मैं उनके बलात्कार का शिकार हूँ। चिन के पास घन है वे विपदात्मिक में मान हो जाने है यू कहते हुए कि न जाने बात मेरे पीछे का अध्वरुण मुझे किस छंद में फँक देगा। इस प्रकार जीवन की अतिवृत्तता कोई उच्चस्तरीय विद्या कमाव या उदम होने नहीं देती। कदाँ रसम ऐसी भयकर स्थिति में तबाह का मार्ग क्या है? यह रास्ता कू उने के लिए अपनी ओर अपनी सहायिता तथा अपने चार्मिक अविषम की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मेरा यह कदापि अभिप्रायः नहीं कि हम पश्चिम से कुछ सीख ही नहीं सकते। ऐसा कहना शोषणीय सूचता होगी। पश्चिम का विज्ञान तथा इसकी तकनीकी उन्नति एक ऐसी देन है जिस की अग्रहेयता करना अपनी मृत्यु का आह्वान करता है। यदि पश्चिमी विज्ञान का आश्रय लेकर, हम अपने देश में ज्ञान्य पदाभी तथा उपभोग की क्षय वस्तुओं की उपलब्धि नहीं बढ़ायेंगे और यदि हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे तो इस देश में जन्म कई देशों की भान्ति मानव, मानव की सा आयेगा। परन्तु यममते वाली बात यह है कि ज्ञान की विधय अज्ञानित केवल जन्म के अज्ञान तथा जन्म-सन्ध्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण ही नहीं अविद्युत यह एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संकट का भयंकर परिणाम है। इस आत्म-संकट के समाधान के विषे तो पश्चिम हमारी ओर ताक रहा है, इन समाधान में बचने का यह हमें नया मार्ग विचार्येगा। यह एक तथ्य है, स्वाभिमान की बात नहीं।

येद इस स्थिति में हमारा क्या कार्यवाई करता है। आज के संसार में अपने आत्मा को छो दिया है या नू

कहिए कि अपने व स्तविक स्वरूप को मूना दिया है। जैसे पातलक ने कहा, 'आत्मा वारे इच्छाः श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निधिध्यासतव्यः। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।' आत्मा को देखना चाहिए, इस के बारे में उपदेश सुनना चाहिए, इसके बारे में मनन करना चाहिए तथा बार बार इसके विषय में मोचना चाहिए। आत्मा के लिए ही संसार के सब वस्तु प्यारे हैं।' और जब व्यक्ति इस आत्माको मूल साता है तो वह अपना शत्रु बन जाता है। जैसा कि गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है, अतस्त्वस्तु शत्रुन्मे सर्वतात्मैव शत्रुभूत्' अर्थात् जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं पहचाना वह स्वयं अपने साथ शत्रु के समान बँद करता है। श्रद्धा के कहा है 'वयं होता प्रथमः परस्मैविद ज्योतिरमृत मर्त्येन मर्त्येन। जय च यजे प्रुच वा नित्यतोऽमर्त्येनवा ३ सर्षणानः ॥६॥१४॥

यह आत्मा मुख्य होना है। इस को देखते, मर्त्यो' में वह अमर ज्योति है। यह स्थिर प्रकृत हुआ है। शरीर के साथ बहने वाला अमर प्रकृत हुआ है।

ज्ञान जो चारों ओर अज्ञानित तथा ज्ञान का साधन्य है उस की तह में भय तथा अविश्वास काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र दूसरे पर विश्वास नहीं करता, एक ही राष्ट्र में एक पर दूसरे की सन्दिह तथा भाषांका ये देखता है। दम का अभिप्राय परिवेशन पुरुषसर्प तथा अन्तरराष्ट्रीय सर्पण है। इस भय से द्वेष तथा घृणा के भाव जागृत होते हैं। उन के फलस्वरूप युद्ध की ज्वालामें अटक उठती है। यह ज्वालामें आज के वैज्ञानिक युग में एक विश्वव्यापी युद्ध का रूप धारणा कर लेती है। दो बार इस ही घटावरी में ऐसा हो चुका है। जब तीसरी बार यह सर्षणवाजी ज्वाल छिद्र बचक उठने की संभावना ही नहीं अविद्युत संभाव्यता है। यह मानव का सब से बड़ा शत्रु है। अतः वेद में हम कार्यवाई करते हैं "यत् इदं भयमिहे ततो नो ज्ञमय कृषि।" इ भयवान विचर ते हमें भय ही उपर से हमें अबय करी। जब तक मानव इस परम शत्रु से मुक्ति नहीं पाता संसर्प कर्मा

तथा युद्ध से उसे छुटकारा नहीं हो सकता। गृहयुद्ध अथवा आन्तरिक अंगरे विद्रोहवापी युद्धों का रूप धारण कर लेते हैं। पहले महायुद्ध का कारण एक छोटे देश के राज कुमार का बच था। दूसरे युद्ध का कारण हिटलर का भय और महत्वाकांक्षा थी। भय 'षव तक किसी खतरे को युद्धपूर्वक देखने या भापने का नाम है तब तक यह मानव का रक्षक है। परन्तु जब भय श्रेय और भूला का अन्वदाता बन जाता है तब यह मानव जाति तथा व्यक्ति दोनों का शत्रु बन कर उभरे कभी भय की नींद सोने नहीं देता। यह ही फिर विश्व-व्यापी समस्या की बड़बानस को पैदा कर देता है। आज का युद्ध सर्वनाश का खोतक है। इस भय को जीतना परमावश्यक है। परन्तु जैसे एक जगत प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा है 'Dangers are not averted by terror but by calm thought.' खतरे अति भय से नहीं टलते परन्तु शान्त विचार से जीते जाते हैं। शान्त विचार द्वेषपूर्ण तथा सकोप हृदयों से अथवा क्षुब्ध व्याकुल बुद्धियों से कभी पैदा नहीं होता। धरराया हुआ कैपटिन डूबते जहाज को नहीं बचा सकता। प्रकृति का नियम है कि जो धरराया बह गया।

अतः भय तथा श्रेय और भूला से मुक्ति तो केवल सच्चे आस्तिक भाव से मिल सकती है। 'उमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नायः' पन्था विद्यते अयनाय उत परम-पिता परमात्मा को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु आदि को भय से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है और कोई इसका दूसरा मार्ग

नहीं। परन्तु यदि आस्तिक भाव विद्याय तथा उन्मत्त नहीं तो भी भय से पैदा होने वाले द्वेष, ईर्ष्या, भूला से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसा कि श्रुति-वेद में कहा है कि सब प्राणी भय एक प्रेम सूत्र में बन्ध जाने तभी सच्ची विनयेता सम्भव है।

समाप्ति बः आकृति, समाप्ताः हृदयानि बः।

समानवस्तु वो मनो यथा बः सुसहासति ॥

सहृदय सायनस्य, अविद्रेष कुणामि बः ॥

अन्यो अन्ये अभिद्वयते वरत जात इवाभ्यया ॥

अर्थ—तुम सब की आकांक्षा समान, तुम्हारे मन एक जैसे विचारों वाले ही, तुम सब के हृदय प्रेमपूर्ण हो ताकि तुम सब का परस्पर संगठन हो। मैं तुम को समान हृदय वाले, एक जैसे मनो वाले हृदयवाच रहित बनाता हूँ। तुम एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेम करो जैसे गो अपने नखजात बल्लभ के साथ प्यार करती है।

यह प्रेम विद्याय तथा मनुष्य मात्रके प्रति होगा तभी मानव विनाश से बच सकेगा। सारा जगत अब एक सहर है। मित्र मित्र देश उस नगर के मुकूले हैं। अब एक-दूसरे प्रेम हमे विनाश से नहीं बचा सकता। हमारे प्रेम से सारी मानव जाति का संवायेव होगा चाहिए। सुख विशालता तथा सर्व मानव प्रेम में हैं। 'वो बं भूया तस सुखं, नास्ते सुखं अस्ति' सुख हृदय को विद्याय और हृदय रहित करने में है। संकीर्णता में सारातर दुःख है। इसी लिए श्रुति उदागम्य ने कार्य समाव के लिए यह नियम बना दिया कि सारे संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है।

शिवरात्रि सन्देश

[श्री धर्म देव जी आर्य व्यवस्थापक आर्य वपत]

भारत के अन्धकार से निरालने वाला शिवरात्रि का पर्व २६ फरवरी को बड़ी धूम-धाम से मनाया जा रहा है। शिव का नाम सुनते ही हमारा सर झुक जाता है। सन् १८९४ की शिवरात्रि का जन्म और बीदह

धर्म के मुख संकर नामक बालक का "व्रत धारण करके शिव मन्दिर में जाना, यह भारत देश का महान् धर्म था।" यह मैं विरहास से कह सकता हूँ कि अन्ध शिवरात्रि का व्रत यह मुख संकर न बचता, जो आज इस

भारत देश में यह थोटी और यज्ञोपवीत वाला हिन्दु देवने को न विभक्ता, भारों और मुसलमान और ईसाई ही मिलते, देश स्वतन्त्र तो कहां से होता, बल्कि हम परतन्त्रता की कठोर जबोर्गों में बकड़े जाते, हम भूल जाते कि स्वतन्त्रता भी कोई चीज होती है। क्योंकि हमारे दिल और दिमाग अलग विदेशी साधे में डल गये होंगे।

इस देश के महान् विद्वान् और अपने आपको पण्डित कहलवाने वालों के देखते-देखते प्रतिदिन हजारों हमारे भाई, इनके व्यवहार से दुखी हो भर, चारों वेद और छः शास्त्रों के उपासक, कुरान और बाइबिल के मानने वाले बनते जा रहे थे (जो एक बार मुसलमानों के साथ जाता, या उन्हें छू लेता था, फिर वह अपने आपको हिन्दु (भायें) कहलवाने का अधिकारी नहीं होता था, ईसाई और पादरी यज्ञ-यज्ञ अपनी संस्था बढ़ा रहे थे।

इस समयत भारत प्यारे देश के लोग अनभिन्न से होकर अविद्या रुपी सागर में भोते जा रहे थे। चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार छाया हुआ था। विषयायें और अनाथ सड़कों पर बिलखते-फिरते थे और वह हिन्दु जाति के बठोर नियमों से दुःखी हो कर विदेशियों के अंगुल में फंसे जा रहे थे। ऐसे भयंकर समय में जो शिवराजि चिरकाल से प्रति वर्ष मनाई जा रही थी। सन् १८१४ में कुछ और ही मूल सिला गई, यह शिवराजि भाई और भारत का निर्माता बन कर जाई तथा एक महान् आस्था को जगा कर बनी गई। आजो इसे धूम-धाम से मनावें। इसी शिवरात्री ने अन्धकार प्रकाश की छटा बिखेरी थी।

टंकारा निवासी कृष्ण जी त्रिवाड़ी अपने पुत्र मूल शंकर को साथ लेकर शिवराजि का व्रत पूर्ण करने के लिए शिव मन्दिर में पचारे, राजि के पिछले पहर रात रखने वाले शिव के समस्त मन्त्र पढ़ी निद्रा की सोरिमां लेते लेते सो गए तथा निद्रा का आत्मन् लेने लगे उससमेव एक अपूर्व शिव का मन्त्र 'मूल'

जाग रहा था। सारा संसार सोता था, परन्तु वह संसार को जगाने वाला जागता हुआ निद्रा से संचयं कर रहा था।
आसु निद्रा सोचत संसारी।

ता जाने योगी ब्रह्मचारी ॥
दयानन्द प्रभु प्रेरित जाया।
इस जागे से जग भ्रम रागा।।

मूल जो बालक अवस्था होते हुए भी विजय प्राप्त करने में सफल हुए। क्योंकि उनके हृदय में एक ज्योति जग रही थी, जो निद्रा का सामना करने में उनका साथ व रही थी इतने ने एक घटना पटी, इसे घटना कहिए या प्रभु प्रेरणा, यह जो कुछ भी हुआ एक चमत्कार था। कुछ चुहे शिव की प्रतिमा पर उछन कूद करने लगे, भोग साने लगे। मूल जो यह देख कर चौक पड़े। हृदय पटल पर यह आश्चर्यक चित्र धीघ्रता से खिच गया। हैरानी से सोचने लगे, यह बड़े राक्षसों तथा देवों का दिव्यत करने वाला, कैसाच पति शिव नहीं है।

हे कैसाचपति शिव तुम कहां हो, मैं तुम्हारे दर्शनो के लिए रात भर जागता रहा, मुझे दर्शन दो, यह कह कर चिल्ला उठे, बस ऐसे सोचते सोचते मन ने बिचारों के बीच का दूरा बढ़ने लगा और शोध निर्णय कर लिया जिते मैं शिव समझता हूं यह तो कोरा पाषाण है।

पेड़ से फलों को गिरते किस ने नहीं देखा था, आकाश में फँका डेला नीचे जाता किस ने नहीं देखा होगा। परन्तु एक मस्तिष्क ने इसी को देख एक नया अविष्कार तैयार कर दिया। घर में बाल खम्बी बनाने भाप से वर्तन के उनकन को ऊपर उठते किसने नहीं देखा ? परन्तु एक महान् व्यक्ति ने सबसे प्रेरणा लेकर रेलगाड़ी जाति के इंजिन का अविष्कार कर दिया, मूर्ति पर बसते हुए चूड़ों को किसने नहीं देखा ? परन्तु एक महान् आस्था को यहीं से तो ज्ञान हो गया। देखते सब हैं। परन्तु ज्ञान होता है उसी को जिस पर प्रभु, स्या ही।

भारता जाग उठी पिता भी भी समाधान नहीं कर सके । यह तो महान् आत्मा ईश्वर ने संसार के अन्धकार को हरने के लिए जन्म ब्रह्मण में शाली भी, कुछ दिन बाद, बहान और नाचा की मृत्यु ने भी इस आत्मा को जगाने में पूर्ण सहयोग दिया । वैराग्य के अंकुर उभरे और एक दिन घर छोड़कर, सर्व सुखों को लात मार, उस सन्धे शिव (संसार का कल्याण करने वाले) की खोज में दर-दर अटकने लगे । और एक दिन अनगिनत दुःख उठाकर उसको पा भी लिया । अन्धकार में प्रकाश की खटा छा गई ।

मूल स्रकर भी अब दयानन्द कहलाने लगे । जिस ज्ञान को ऋषिभर ने प्राप्त किया था । उसे अपने पास ही नहीं रखा ।

ऋषि ने जो धन प्राप्त कियाउसे सब में बांटने का प्रयत्न किया । अगर बाहूते तो आराम से बैठकर जीवन-धर उस अपने प्यारे प्रभु का मन्त्र ही करते रहते और मोक्ष का आनन्द लेते । परन्तु बाहू रे ऋषि तूने इस ईश के लिए अपना सभी कुछ लुटा दिया ।

आर्या ! प्रेरणा ले लो, उस प्यारे ऋषि के जीवन से, यह पर्व मानना सभी सफल होगा । जब तूभे ऋषि के पर्विन्धो पर चलने का घट लेंगे, पूज्य ऋषि के जीवन की हर एक घटना से हमें जीवन की उच्च बनाने वाली धिशा मिलती है ।

यह देवता था, और अपना सभी कुछ संसार को दे गया । अगर वह जीवन में रोया तो रोया भी अपने देव की दीव-हीन दशा को देख-देखकर, प्यारे ऋषि का दिल भद आशा था, आंखों से गंगा-यमुना की बहती हुई शाराओं में कल्ला मिलकर त्रिपेसी तीर्थ बन जाता था । उनके जीवन का एक-एक कार्य हमारे लिए पथ-प्रदर्शक है ।

यह देवता जब उदयपुर में पहुंचा तो पहली राति में बाभी राज व्यतीत हो गई, परन्तु पूज्य ऋषि की चिन्ता में बिना नहीं भाई उठकर बेचैनी के टहलने लगे । उनके पार्षी की बाहूट सुनकर जो उनकी सेवा में जाया हुआ जो व्यर्थि या उसकी भी कीम खुल गई ।

उस ने स्वामी भी के घरछों में भा कर पूजा स्वामी जी, आपको क्या कष्ट है, आप को बौद क्या नहीं का रही, क्या कही ददं है ? या-कोई और दुःख है । अगर ऐसी बात दो तो मैं अभी वंच को बुला कर बीपची ले जाऊं, आप कुछ बतानो तो सही ? 'कल्ला सागर की लम्बी बवास भर कर बोले हां ! भाई ददं है, परन्तु यह किसी वंच, हकीम की दवाई से जाने बासा नहीं है । इस ददं की क्या पूछोने, यह तो भारत के निर्धन मेहनती, मजदूर, किसानों का ददं है । मुझे अपने देव की निर्धनता को देख कर रात को नीद भी नहीं आती, 'एक हूक सी जियर में उठती है,

इक सर्व सा दिल में होता है ।

हम रात को बैठ के रोते हैं,

जब सारा आसम सी है ।

अगर रोना भी हो तो ऐसा रोना हो. अगर चिन्ता हो तो ऐसी चिन्ता हो, अपने लिये बांधू बहाना, दुःख में रोना, चिन्ता करना तो सभी जानते हैं । परन्तु उस समय में सभी के लिये चिन्ता करने वाला यह अकेला देवता था । सुख की इच्छा नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं, मुक्ति की इच्छा नहीं, मान की इच्छा नहीं, धन-धाम्य की इच्छा नहीं, अगर इच्छा है तो दूसरो के दुःखो को हूर करने की, परहित में जीवन लगाने की, देव को स्वतन्त्र कराने की, ऋषिभर जीये अपने लिये नहीं दूसरो के लिये ।

कहते हैं शिवाजी महाराज ने देवताओं की रक्षा के लिये समुद्र मथन से निकला विष पी लिया था, जिस से वह नीलकण्ठ कहलाये । परन्तु मेरे देवता ने दुसरो के लिये एक बार नहीं १७ बार विष का पान किया, शिव ने तो केवल एक बार ही किया था । बाको बाको आर्य बन्धुनो इस महापुरुष के बीच विष को मनाते हुए उनके पर्विन्धों का अनुकरण करके अपने जीवन को सफल बनायें ।

अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक-ऋषिबोधउत्सव

[पं० प्रवृत्त राम जी भक्तीका बाले दिवसी]

भार्वं समाज कीया राम बाबा रिकी के बापिको-
त्सव सन १९९२ पर चिह्न गए अपने व्याख्यान मे ताकि
बिरोमलि और शास्त्रार्थ महारथी स्व० प० रामचन्द्र भी
वेहलनी मे क्या हो अच्युत कहा था कि 'हमने आप को
(भोवाबनों को सम्बोधित करते हुए) बहुत सुनाया और
भापने सुनने में कसर नहीं छोड़ी परन्तु अब करने का
समय है ।'

उन्होंने स्वर्गाय स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज के
किसी भाषण का एक उदाहरण सुनाया—एक व्यक्ति
किसी स्थाव के लिए चल पड़ा। अब वह चौराहे पर
पहुँचा तो वह उनका ने पठ गया कि कौन-सा मार्ग
ले ? उस ने छिर पर से गठरी उतारी और जो यात्री
भाटा उसे मार्ग पूछता जाता पर चलने का नाम न
लेता। परिणाम् स्वरूप वह ठिकाने पर न पहुँच सका।
उपरिलिखित उदाहरण देकर वेहलनी जी ने कहा कि
हम कल्याण मार्ग के पथिक सुख प्राप्त के साधन पूछते
तो जाते हैं पर उनको आचरण मे नहीं लाते। हम वैदिक
सिद्धान्तों का ज्ञान होने पर भी उन्हें आचाराभिवृत्त नहीं
करते। बहा पहले खड़े ये मार्ग जानने पर भी वहीं
खड़े रहे। बित्तकावाद के अन्धासी हो गए है। इसी
लिए उर्द्वय पूरा नहीं हो रहा। शुद्धि बोधोत्सव
(शुद्धि अन्य दिन) तो कार्यालय के नित्य कार्य की भांति
प्रतिपथ्य मनाया जाता है पर क्या हम आर्यसमाजियों ने
अपना बोध दिवस भी कभी मनाया है ? महर्षि दयानन्द
की ज्ञान रात्रि के कितने समारोहों का आयोजन हम ने
आज तक किया ? क्या हमें किंचित् मात्र भी ज्ञान हुआ ?
स्टीफनसन और म्यूटन के संश्लेषणों द्वारा शिवजी के
सामने ब ऊपर से चूहे के खाद्य पदार्थ उठा ले जाने की
सूत्र घटना पर दयाल जी (सूत्र शकर) के मन में सच्चे
धिय की खोज के लिए घर धार स्वामने की कथा सुन-

सुना कर तो शिवरात्रि के महान् पर्व की सफल सम्पन्नता
नहीं कही जा सकती। हम निष्क्रिय हो गए हैं।

वेद प्रचार नाम मान है। ससार को आर्य बनाना तो
दूर रहा हम स्वयं आर्य नहीं बने। वेद का स्वाध्याय
त्याग कर हम अन्धकार को ही वेद शास्त्र मान बँटे हैं।
जैसे बिचार उन पत्रो मे दिए जाते है वंसा उनका मस्तिष्क
बन रहा है। प० भगवदत्त जी अन्वेषण कर्ता के ये शब्द
इष्टव्य हैं—मेरा क्रियात्मक जीवन तो नहीं है किन्तु मेरे
आर्यसमाजी विचारों को कौन बदल सकता। इन
आर्य समाजी विचारों को कोई नहीं बदल सकता। एक
आर्य भाई के इन शब्दों को सुनकर स्वा० सर्वदानन्द जी
के एक व्याख्यान के निम्नलिखित शब्द स्मृति पट पर
जा गए।

'कई आर्य समाजियों से मैं प्रश्न किया करता हूँ
कि 'क्या आप आर्य समाजी हैं ?' उत्तर मिलता है—
विचार तो आर्य समाजी हैं।' 'पर भाई अब कार्पनिक
आर्य समाजियों की आवश्यकता नहीं।' मेरा तो यह
कटु अनुभव है कि हमारे आर्यवर्दीन जीवन के कारण
ही आर्य समाज की गति रुकी नहीं तो भन्द अवश्य हो
गई है पर हम इस तत्व को महत्व नहीं देते। हम सोए
पड़े हैं। हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों की तुलना मे
मैं अज्ञा की जो मात्रा है उसे ज्ञान्य कहा जाए तो
अतिशयोक्ति न होगी। अज्ञाबान न हो कर हम कृतक
भास्कर बनने मे प्रवृत्त हो रहे हैं। महात्मा मुन्शी राम
जी ने एक व्याख्यान मे अपने जीवन की एक मनोरञ्जक
घटना सुनाई थी जो नीचे दी जाती है—

मैं हरिद्वार मे गंगा तट पर खड़ा था। अज्ञान स्त्री
पुरुष गंगा में स्नान कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा
कि एक देवी दुबकिया ले रही थी। उन्होंने श्लेष
कपड़े उतारे और गंगा मे कूद पड़े और उस देवी को

बचा कर फिराये पर ले जाए। उस के पेट में पानी भर गया था। अब पानी निकला गया तो उसने भाँखें खोल दी और पहला प्रश्न यह किया कि 'मुझे गया से किस ने निकाला है ? लोगो ने इस बिचार से कि देवी मेरा धर्मबाध करेगी मेरी और सकेत कर दिया पर उस देवी ने मुझे सम्बोधित कर कहा—'हट हथ्यारे' मैं मुक्ति प्राप्त करने आ रही थी तूने मुझे उस से बचित कर दिया।'

यह घटना सुना कर महात्मा मुंशीराम जी ने प्रश्न किया था कि क्या यह श्रद्धा आर्यसमाजियो मे है ? स्व० सर्वदानन्द जी ने एक बार कहा था आर्य समाज को सत्य सनातन (पौराणिक) धर्म की श्रद्धा और सिद्धों का जोश तीनों एक स्थान पर हो जाए तो देश का कल्याण हो सकता है पर खेद है कि तीनों अलग-अलग लड़े हैं।

जोश तो नाम की भी नहीं। उत्सवों के समय सोडा वाटर की बोटल के से बवाल की 'जोश' संज्ञा नहीं। प्रारम्भिक युव जैसा मिलाप माधुर्य कहा है ? वह पुरुषार्थ, उत्साह, सख्य श्रद्धा और जोश, कहीं पर 'समाकर चला गया। 'नमस्ते का नाव जिसके सुनते ही आर्य समाजियों के हृदय एकाएकी प्रकृतिलित हो उठते थे आज कहीं सुनाई नहीं दे रहा। वह भी समय हमने देखा है जब आगन्तुक के मुखारविन्द से 'नमस्ते' शब्द सुनने पर एक आर्य उसे सहोदर समझ उस के गले से गला गला कर मिलता था।

सहायता के कामों के लिए आर्य सेवक-सच दूठें नहीं मिल रहे। स्वयं आर्य जन सहायता के अधिकारी होते हुए निःसहाय देखे गए हैं। अधिकारी-अधिकारी से परिचित नहीं तो उनके आर्य सभासदों को जानने का प्रयत्न ही नहीं उठता। पहले जैसे भ्रातृभाव और प्रेम प्रीति का बन्धन हो गया। क्या स्वामी विश्वेश्वरानन्द और ब्रह्मचारी नित्यानन्द जी के परस्पर प्रेम जैसा दुष्ट विचारई देता है आज ? साक्षात् मुंशी राम जी ने आचार्य

राम देव जी का धर्म पुत्र बना कर अपना कोई श्वाभ्यं सिद्ध न किया था। महात्मा हसराम जी त्वा० सुबहाल चन्द जी (महात्मा आनन्द स्वामी जी) को अपना कर निजी लाभ नहीं उठाया था। प्रो० राम देव जी डा० चिरजीव भारद्वाज के निधन पर फूट-फूट कर जितना रोए थे उतना अपने पिता, दो भाइयों और बहन के वैधान्त पर नहीं रोए थे। क्या यह भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा नहीं ?

सन् १९३२ से रावलपिंडी जेल में म० कृष्ण जी आचार्य रामदेव जी से मिलने गये थे तो सुपरिन्टेन्डेन्ट के यह पूछने पर 'इज ही ए ब्रदर आफ यूअरज' ? (क्या यह आपका भाई है) आचार्य जी ने उत्तर दिया था—'ही इज मोर वेन ए ब्रदर टू मी (वह भाई से भी बड़ कर है मेरा) है ना सहोदर भाव का अनुपम उदाहरण ? डा० चिरजीव बितायत गए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी के अपने पिता जी द्वारा सामाजिक कार्यों में भाग लेने के कारण लताये जाने पर उन्होंने भूठी लोक-साज त्याग कर सहायता की थी।

है ऐसा साहस किसी में आज ? महात्मा मुंशी राम जी के सत्यास गृहण के समय महात्मा कृष्ण जी का रोना न घमता था। कैसा भावुकता पूर्ण होगा वह दुःख ? कौन भूल सकता है वह दुःख जब अमरीका से लौटने पर ला० लाजपतराय स्वा० श्रद्धानन्द जी से गले से गला मिला कर मिले थे और मुचकुल काण्ठी के वापिकोरसव पर भाई-भाई की तरह गले मिले थे।

शुचि बोध रात्रि के भागलिक पर्व १५ पर सब व्रत ल कि हमारे प्राण चले जायें परन्तु हम जगत गुरु दयानन्द के आज की रात के प्रण द्वारा बचाई जोत को जो जान से बचाए रखने में कोई प्रयत्न उठ नहीं रखेंगे। परमात्मा इस प्रण पानने में हमारे सहायक हो।

मैं—आर्यसमाज ऋषि दयानन्द

[प्रिंसिपल श्री भगवान दास जी डी० ए० बी० कालेज अम्बाला नगर]

इस लेख के शीर्षक में जो शब्द 'मैं' लिखा है वह साधारण अर्थों में प्रत्येक मनुष्य पर घटता है। बीस-पच्चीस वर्ष हुए मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, जिसका नाम था मैं आर्य समाज के कल्प में गया। उन व्यक्तिगतों ने जिन्होंने इस पुस्तक में लेख लिखे थे उनके जीवनचर्या को देखकर मैं हैरान होता था। उसके पश्चात् आर्य समाज के कुछ पत्र-पत्रिकाओं ने समय-समय पर ऐसे ही लेख छापे थे। कई भाइयों ने वही रोचक कथाएँ अपने आर्य समाज के प्रवेश के बारे में लिखी थी जिनको मैंने शोक से पढ़ा फिर उसी तरह चकित रहा जैसे पहिले हुआ था। मुझे भी कई भाई यह पूछते रहते हैं कि मैं आर्य समाज में कब आया। मेरी कहानी रोचक तो है पर मैं सुनाता नहीं। क्योंकि मेरे सामने यह प्रश्न नहीं कि 'आर्यसमाज में मैं कब आया।' अतितु सदैव मेरे सामने यह प्रश्न रहा है कि आर्यसमाज मुझ में कब आया। आर्य समाज में जानेका अर्थ है प्रवेश-पत्र भरना, व्रदा देना, आर्यसमाज के ससगो और जलसो में जाना, अपना अधिक से अधिक आर्यसमाज सस्थाओं के लिए दान देना था। आर्यसमाज तथा ऋषि दयानन्द को प्रशंसा के लेख लिखना या लेखकर देना। इन्हीं बातों को हम ने आर्य समाज में प्रवेश करते हैं और इस पर हम फखर करते हैं और इस के बदले आर्य समाज से बहुत कुछ आशा करते हैं। सब भाई-बंधुन इन बातों को पढ़ कर यह सुगमता में समझ सकेंगे कि यह सब बातें निजा कर भी आर्य समाजी पना नहीं है। यह तो क्रियाएँ हैं अथवा अधिक से अधिक आर्य समाजी बन सकने के साधन हैं। कई भाई आज कल यह भी कहते दिखाई देते हैं कि पाशा करना भी आर्य समाजीपना है और बस। मेरा मत आरम्भ में ही भिन्न रहा है। मनुष्य को आर्य समाज में प्रवेश लेना चाहिए पर महत्व का दिन किसी

के जीवन में वह है, जिस दिन कि आर्य समाज उनके अन्दर प्रवेश करे मैं अपने जीवन में बहुत भाग्यशाली रहा हूँ और ईश कृपा से सतोप का सुखमय जीवन व्यतीत किया है और करूँगा पर भूठे, फरेबी और देश के शत्रुओं से मुक्त भी लड़े हैं और सफलता भी प्राप्त की है। पर अभी मैं यह डींग नहीं लगा सकता कि आर्यसमाज मेरे अन्दर प्रवेश कर गई है। इस कहानी को पूरा करने के लिए वर्षों की आवश्यकता है और भले ही जन्मो की भी। और जो मेरे लिए है, वह बहुत बड़े-छोटे सब भाई वहिनों के लिए भी है। मेरा इस जीवन का सब से बड़ा मानसिक दुःख यही है कि जो सेवा त्याग तथा बलिदान आर्यसमाज के लिए मुझे करनी चाहिए थी वह अभी बिल्कुल किसी मात्रा में नहीं हुई। नैतिक आधार पर हम देखावसी इतने गिरे जा रहे हैं कि शायद आर्यसमाज में प्रवेश कभी भी न होने पावे। आर्य समाजियों के जीवन का यह सब से बुरा और दुःख का तन्त्र है। इससे भले ही किसी को गुस्सा लगे पर यह सब को मानना पड़ेगा। जब तक आर्यसमाज, आर्य समाजियों में आर्यसमाज प्रवेश नहीं करती, आपस के भगड़े नहीं मिट सकते। ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास ग्यारह में यह शब्द लिखे हैं :—

'इस जिए जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज साथ मिलकर उसके आदेश के अनुसार आचरण स्वीकार कीजिए वही तो कुछ हाथ लगेगा.....' जैसा आर्य समाज आर्य वर्ग देशकी उन्नति का कारण है ऐसा दूसरा वही हो सकता।'

महर्षि ने थोड़े शब्दों में दो बड़ी भारी बातें कही हैं। एक तो यह कि जब तक हमारा आचरण आर्य समाजी नहीं होता, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसकी मर्जी ऊँची ऊँची डींगे भारे हम ऊंचे नहीं उठ सकते। आर्य

समाजियों की जन संख्या का प्रश्न हमारे सामने है। आओ हम सब इस भूल में न रहे कि आर्य समाज में प्रवेश लेने से ही सन्तोष मिलता है जबकि इस में हमारे जीवन के महत्व कार्य हो जाना है। महत्त्व इस आर्य समाज में प्रवेश करें।

दूसरी बात जो श्रुति में कही है वह यह कि इस देश कि उन्नति आर्य समाज से ही होगी। यह भी सच्ची बात है, अगर आर्य समाज हमारे अन्दर प्रवेश कर गई

तो देश का भी भ्रम होगा। दयानन्द यह नहीं कहते आर्य समाज का प्रवेश-पत्र भरने से ही देश का भ्रम होगा। अगर करोड़ों भाई आर्य समाज का प्रवेश पत्र भर देंगे तो भी यह देश ऊंचा नहीं होगा। देश को जब-समूह ऊंचा और शक्तिशाली नहीं करता। देश को तो जनता का चरित्र ऊंचा बनाता है। आज देश का नैतिक पतन हो चुका है। आर्य समाजी भी चुप बैठे देख रहे हैं। समाचारों पत्रों में पढ़ा कि दिल्ली में शराब देहियों

लेखराम पर चली कटारी बाट हमारी देख रही

[रचियता—राजेन्द्र 'जिज्ञासु']

उठो आर्यों! धानवदन धरती पर है हुंकार रहा।

अब बड़ पाषण्ड धरा का आज तुम्हें ललकार रहा ॥

दयानन्द की अमर कामना बाट तुम्हारी देख रही।

लेखराम पर चली कटारी बाट हमारी देख रही।

राम कृष्ण का गौरव जाता आश से आज निहार रहा।

रूप सत्ता का धार चला कोई आज दूत सरकारी है।

फूट कुटिलता दम्भ द्वेष की रही सदा से पारी है।

उठो श्रुति के दूत तुम्हारा तुमको फरज पुकार रहा।

अमर वेद का ज्ञान उजाला कौन धरा को दे देगा ?

कुटिल पाप अज्ञान से बढ़कर कौन अरे मोहा लेगा ?

हीन है मुह में वही जमाये जो अब सोच बिचार रहा।

किसने मस्जिद में जाकर भाई कल्याणी वाणी थी ?

गोरामाझी जिस से कापी तैरी हो कुरबानी थी ?

सदा ही खजर भासा तुम पर चसता तेज कटार रहा।

सबसे बने तो सफल बनोगे है ईश्वर उपदेश यही।

सदाचार जो धार हिय में है ईश्वर आदेश य ही।

मान का जीवन मिला उम्हो का मौतसे जिनका प्यार रहा।

तुम्हें श्रुति में ईश्वर के वेदों का था उपहार दिया।

सोच तनिक न तन के सुस की व्यापक वेडा पार किया।

त्याग तपस्या ईश्वर चिन्तन जीवन का आधार रहा।

पर बिकती है। काले में, स्कूलों में धाराब, जुआ धानू है। शीन नाइटस और शर्क नाइटस का बोध-बाता है। आर्य समाजी भी मब बातें देख रहे हैं और फिर भी हम सब आर्य समाजी हैं। श्रुति दयानन्द की आत्मा

बया कहती होगी। आओ, सब मिल कर बीर हकीकत, महाराणा प्रताप, शिवा बी भराठा, गुरु भोविन्द सिंह श्रुति दयानन्द, बीर लेख राम, स्वामी अद्वैतानन्द महाराणा हंसराज को याद करें और आर्य समाजी बनें।

सच्चे शिव के प्रत्यक्ष दर्शन

[श्री महाराणा अानन्द स्वामी जी सरस्वती]

शिवरात्रि का व्रत प्रारम्भ हुए सप्तहो ही बर्ष व्यतीत हो गए, परन्तु वास्तविक रूप में कल्याण करने वाली रात एक ही आई। और वह भी आज से १३० बर्ष पूर्व, जब पिता की आज्ञा से यह आस्थासन दिलाए पर कि 'सच्चे शिव के दर्शन पाओगे।' १३-१४ बर्ष के बालक मूल शरकर ने सवत् १८९४ की शिवरात्रि का व्रत रखा, और शिव मन्दिर में शिव दर्शन पाने के लिए सारी रात आँसों में बिता दी। परन्तु शिव दर्शन हो न सके, हा एक घटना ऐसी घट

पी जिसे देखकर मूस शकर सहसा पुकार उठा, कि धारे संसार का कल्याण करने वाला शिव तो यह हो नहीं सकता, जो अपना भी कल्याण न कर सके, मैं तो अब सच्चे शिव के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर, ही सतीष मानूँगा। वह रात चली गई दिन पर दिन जाने लगा, कंठे दर्शन पाऊ सच्चे शिव का' यही लगन बालक के हृदय में लगी रही, इसी बीच में मृत्यु के दो दृश्य देखने को मिले, प्यारी बहिन और प्रेम करने वाले चचा चल बसे। कौन ले गया इन को ? क्या मृत्यु सब को इसी प्रकार ले जायेगी ? क्या मुझे भी मृत्यु का प्रास बनना होगा ? नहीं मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूँगा। अब एक नहीं दो अनियाँ हृदय में प्रज्वलित हो उठीं, (१) शिव

दर्शन और (२) मृत्यु अय। अब तो तीव्र वैराग्य ने बंद लिया, घर में ठहरना असह्य हो गया, निकल पड़े सब कुछ आराधन तथा सम्पत्ति को छोड़ कर। बीहड़ जंगलों में योगियों, तपस्वियों की पुश्याओं कूटियाओं में सम्भव १९०३ से लेकर १९३१ संवत् तक निरन्तर २८ बर्ष संन्यास धारण करके दयानन्द नाम लेकर पौर तप योगाभ्यास, वेद तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत किए, और समाधि अवस्था प्राप्त करके सच्चे शिव के दर्शन अपने आत्मा से प्रत्यक्ष रूप में पाकर मृत्यु पर भी विजय पाई।

यह सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात् अब क्या शेष रह गया था, जिस के लिए वह चिन्तित होते, परन्तु महर्षि दयानन्द की यही तो विशेषता है कि मानव जीवन का ज्येय पाने के पश्चात् महर्षि ने अब देखा कि संसार वैदिक विचार धारा को छोड़ कर कितना दुःखी हो गया है और इसे सम्मार्ग पर लाने के लिए एक बहुत भारी बलिदान की आवश्यकता है। तब वह अमर पद, मोक्षानन्द तथा ब्रह्मानन्द में भग्न रहने के परमानन्द का भी त्याग है, जो इस युग में महर्षि दयानन्द ने ही कर दिखलाया। उतना बड़ा त्याग कर के महर्षि ने संसार के उपकार के लिए अब सवत् १९३२ मे कार्य शुक किया तो इस विमर्षी हुई दुनिया ने उनके साथ वह व्यवहार किया जो शत्रुओं से भी किया नहीं जाता। अपनी पूरे जीवन भी वेद विचार का प्रसार करने में नहीं भीते थे कि उन्हें सम्भव १९४० में शिव लेकर धार जाता गया।

कार्य समाज का स्थापना वह इसी लिए कर गए थे, ताकि उन के पीछे संस्था द्वारा वेदप्रचार कार्य चूरा होता रहे। कार्य समाज ने विद्या की वृद्धि, दुखियों की सेवा, स्वराज्य प्राप्ति, स्वदेश प्रेम तथा अन्य सभी कार्य किए

और खूब किए परन्तु यदि कोई काम नहीं किया तो वह था। जिसके लिए महर्षि ने इस की स्थापना की थी और आज ७५ वर्ष के कार्य के पश्चात देख लीजिए कि स्पष्ट कालेज, मुस्कूल तथा अन्य संस्थाएँ तो हैं, परन्तु वेद

* शि व रा त्रि आई *

[श्री हरवंसलाल 'हंस' भवनोपदेशक]

शिब रात आई दूर अन्धकार हो गया ।

सच्चे शिब सग मूलकी को प्यार हो गया ॥

बसा शिब जी को पाने मूल व्रत रख के ।

अर्द्ध राति को मूर्ति पे चूहा मल के ॥

वहीं सर्व शक्तिमान् दुड़ बिचार हो गया ।

लिए दिल में लगन, सच्चे शिब को मिलन,

बसा, घर छोड़ आए, बलि पथ में बिचन,

सीता तान के आपत्तियो से पार हो गया ॥

कमी कही कमी कहीं गया साधुओं के दौरे ।

कोई सेवा ही भूसा कहे आज्ञा सुत धोरे ।

कोई कपड़े ही छीन के फरार हो गया ।

गढ़वा मधुरा नगर बव ज्ञान बीन के ।

आया सरोवर पास मूल डग मीन के ।

सच्चे गुरु का सीमाव्य से दीदार हो गया ॥

बिरजानन्द जी के दौरे दयानन्द शिष्य ने ।

रहके, सेवा का पाया मेवा ब्रजब दसने ॥

गह सत्य वेद-ज्ञान को उद्धार हो गया ।

पठ-मिल कर जोड़ दिए लौंग भेंट की ।

गुरु कहा दयानन्द भेंट जीवन की दो ।

गुरु आज्ञा पे जीवन निस्तार हो गया ॥

सत्य वेद रूप रवि प्रकाश हो गया ।

बनो : बनी अविद्या का नाश हो गया ।

'हंस' दुःख रूपी सागर से पार हो गया ॥

प्रचार कहा है ? वेद को खोलने वेद को सर्व प्रिय बनाने का प्रयत्न कहा है ? वेद प्रचार फँसाने के लिए प्रचारक, उपदेशक कहाँ हैं ? वैदिक शिक्षा को सस्थाएँ कहाँ हैं ? महर्षि दयानन्द को बिध देखकर मार डालने वाली ने निस्सदेह पाप किया, परन्तु महर्षि के मिथान ही की हत्या कर डालने वाली ने कौनसा पुण्य किया है ?

आज शिवरात्रि की रात के सन्नाटे में शांत एकांत में बैठकर विचार कीजिए कि कहीं हम भी तो महर्षि के हत्यारे नहीं हैं ? आज महर्षि के जीवन पर दृष्टि डालिए और फिर अपने जीवन पर। सच्चे शिव के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए हम कितना यत्न कर रहे हैं ? कितना त्याग और तप हमारे जीवन में था रहा है और वेद के प्रचार के लिए हम क्या कर रहे हैं ?

शिवरात्रि के व्रत का उद्देश्य तो आज से १३० वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका था, अब तो शिवरात्रि प्रति वर्ष इस लिए आती है ताकि हम पड़ताल कर सकें कि महर्षि दयानन्द ने शिव रात्रि के दिन जो व्रत धारण

किया था और जो दिव्य स्वप्न उन्होंने देखे थे, उन्हें हम पूर्ण कर रहे हैं पर नहीं ? दिव्य दयानन्द का आत्मा क्या कह रहा होगा ? सध्वे शिव के दर्शन पाने के यत्न में लोग कब प्रारम्भ करेंगे और अपने हृदय का दीपक प्रज्वलित करके दूसरों के बुझे दीपक कब जलायेंगे और सारे सत्तार में वेद विचार का प्रसार कब करेंगे ?

★★

इसे अत्रय पढ़िये

आर्य जगत के प्रेमी पाठकों की सेवा में सूचनार्थ निवचन है कि प्रस्तुत विशेषांक १८, २५ फरवरी तथा ३ मार्च का सम्मिलित अंक है इस से अगला अंक १० मार्च को प्रकाशित होगा। पाठक नोट कर लें :

—व्यवस्थापक

शिव रात्रि के सन्देश

[श्री रविदेव जी शास्त्री दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय द्विसार]

आर्यों का प्रत्येक पर्व जीवन स्तर को उठाने वाले श्रेष्ठ सन्देश, संकेत व शिक्षाएँ लेकर आता है। पर्व का अर्थ है पूर्ण करने वाला, पर्वों से हमारी न्युन-ताएँ पूर्ण हो जाती हैं।

शिवरात्रि का अर्थ है कल्याण करने वाली रात्रि। श्रावण शोध से पूर्व यह शिवलिंग के उपासकों का कितना कल्याण करती थी यह तो हम नहीं कह सकते परन्तु १४ वर्ष के मूल शक्ति को महर्षि दयानन्द बनाने वाली इस पवित्र रात्रि ने न केवल भारत अपितु सारे भूमण्डल का कल्याण किया है यह हम साविकार कह सकते हैं।

शिवरात्रि का पहला सन्देश व्रत ग्रहण है। जीवन की सफलता के लिए अथवा जीवन में किसी शुभ कार्य की सुसम्पत्ति के लिए जीवन में योग्यता प्राप्त करने के लिए व्रत ग्रहण की निताता आवश्यकता है।

'व्रतेन दीक्षामान्त्रित' व्रत से ही मानव पूर्ण योग्यता अधिकार तथा पदवी को प्राप्त करता है। क्षीर, मन, बुद्धि व आत्मा की उन्नति के लिए व्रत ग्रहण की आवश्यकता है। देश सेवा, धर्म सेवा व जाति के लिए व्रत लेना चाहिए। आधुनिक धर्मों का अनुष्ठान बिना व्रत के नहीं हो सकता।

शिवरात्रि का दूसरा सन्देश है आगते रहना।

'यो आचार तं श्रुचः कामयते' जो आगत है उसे श्रुचाएँ चाहती हैं। उसे वेद का सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। 'उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य शरान् निषोषत' उठो जागो और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर शोध प्राप्त करो। 'जो आगत है सो पावत है' मूल शक्ति ने व्रत किया और यह नियतानुसार आगता रहा। कर्षण जो सो गए, पुजारी सो गए। यह व्रतधीन १४ वर्ष का मालक आष

रहा है। पानी के छीटे आंखों पर डाल-डालकर जाग रहा है।

जो जाग रहा था सावधान।

उसने ही पाया श्रेष्ठ ज्ञान।

वह पूर्व जन्म का पुण्यदान।

वन गया देव शुभ कीर्तिमान।

‘जो सोचत हूँ सो सोचत हूँ’ सोने वाले को नया मिल सकता है। प्रकाशक भगवान सदा जाग रहे हैं वे जागने वालों को ही प्राप्त होते हैं। मूल ने इस जागरण से मूल को सच्चे शिव को सत्य ज्ञान को पा लिया।

शिवरात्रि का तीसरा सन्देश है—सत्य के प्रति श्रद्धा और मिथ्या के प्रति अश्रद्धा।

‘दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यान्तु प्रजापतिः’

अश्रद्धामन्ते दयाच्छ्रद्धा सत्ये प्रजापति।

अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि रखने वाले प्रजापति ने

सत्कार के दो रूप देखे—एक सत्य दूसरा अन्त—एक पर्य दूसरा अचर्य—एक उचित दूसरा अनुचित और उपदेश दिया कि सत्य प्रति श्रद्धा—विश्वास आस्था, प्रगति धारण करो और असत्य के प्रति अश्रद्धा चला करो।

बालक मूलशुकर ने अब तक पिता जी द्वारा सुनी शिव पुराण की कथा के अनुसार शिव पूजन को सत्य समझा तब तक उसके प्रति श्रद्धा रखते हुए पूर्ण विधि से उपवास किया, पूजन किया जागरण किया परन्तु जब उनके अन्तःकरण ने यह गवाही दी कि वृहे को भी अपने शरीर से हटाने में असमर्थ यह शिव लिंग, यह अर्द्ध मूर्ति किसी का कुछ भी कल्याण नहीं कर सकती उसी समय उस अनृत के प्रति उनकी अश्रद्धा हो गई। घर चले गए उपवास तोड़ दिया और सच्चे शिव की प्राप्ति करने की लगन लग गई।

आज यद्यपि ऋषि दयानन्द को अपना मार्ग दर्शक ब आचार्य मानने वाले आर्य जन अर्द्ध पूजा—मृतक श्राद्ध आदि मिथ्या विचारों पर पूर्ण अश्रद्धा रखते हैं परन्तु उसके साथ-साथ यदि सच्चे शिव के प्रति ओचित गुरुजनो के प्रति हमारी श्रद्धा न होगी तो वेद के अनुरूप सदेश को मानने से हमें जीवन में कोई लाभ न होगा तथा हमारी अवस्था उस मुसलमान के समान होगी जिसने सुना था “नमाज मत पढ़ो” और उसने प्रभु की भक्ति छोड़ दी अथवा बाध्य “जब कि तुम

नापाक हो” उसने सुना ही नहीं या उसे औरों के लिए छोड़ दिया।

शिवरात्रि का चौथा सन्देश है संकल्प की दृढ़ता मूल संकर ने संकल्प किया कि अब तो मैं सच्चे शिव के दर्शन कर उसी का पूजन, ध्यान व चिन्तन करूँगा। इस संकल्प के साथ वे सत्यस्वरूप ब्रह्म की खोज में लग गए। दृढ़ संकल्प के बिना हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। सन्ध्या-स्वाध्याय-वेद प्रवचन तथा सत्संगों में मन लगाने के लिए दृढ़ संकल्प की परम आवश्यकता है।

शिवरात्रि का पांचवा सन्देश है संसार रूप सुनी पुस्तक के अध्ययन से शिक्षाएँ ग्रहण करना। यहाँ गिरजा हुआ पीला पत्ता भी एक सन्देश दे रहा है। वृक्ष से गिरते फल का सन्देश विद्वान् न्यूनतम ने सुना। पत्तों की भाष से ऊपर उठते हुए डबकन का सन्देश न्यूकीमेन ने सुना। वृक्षों के पत्तों से छन कर आती हुई सूर्य किरणों का संकेत पोटो ने सुना और उनके द्वारा आकिंकार कर दिखाएँ। इसी प्रकार छोटी सी बुद्धि का सन्देश मूल शकर ने सुना और सच्चा बोध पा लिया। सुनो सुनो हितकर सन्देश शिवरात्रि का शिव सन्देश।

आर्य समाजों से निवेदन

सभी आर्य ग्रन्थों से विनम्र निवेदन है कि २३ फरवरी से २६ फरवरी तक ऋषिबोध उत्सव मूमधाम से मनाने की कृपा करें।

इस महान् पर्व को मनाने द्रुवे सभी आर्य नर-नारी अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से चार जाना फण्ड वेद प्रचार के लिए अवश्य इकट्ठा करने का कष्ट करें।

एकत्रित धन सभा को भेजने की कृपा करें। प्रायः आर्यसमाजें इस विधा में उदासीनता का व्यवहार करती हैं। कृपया इन प्रमुख स्वोद्धारो को प्रथमता से मनाना चाहिये तथा सभा का फण्ड भी अवश्य इकट्ठा करना चाहिये।

जिन समाजों ने अभी तक अपनी समाजों का नही भेजा वह कृपा करके धीरे भेज दें। सभा की आर्थिक स्थिति को सुधारने में प्रत्येक समाज पूरा-पूरा सहयोग दें। शिवरात्रि का तथा दशाश शीघ्र भेजकर कृताप करें। यही विनम्र प्रार्थना है।

विनीत—वेद प्रकाश मन्सूरीया सभा-उपप्रधान

शुद्धि-बोध [श्री श्रीराम जी पथिक छूटमलपुर U. P.]

हम सदा से अपने पर्व मनाते जा रहे हैं और भविष्य में भी मनायेंगे। महापुरुषों के जन्म दिवस, बोध दिवस या जन्म पर्व मनाया ही बेश और जाति की भांगुलि का प्रमाण है। महापुरुषों के जीवन, जीवन की घटनायें हमें लाईट हाऊस की भांति प्रकाश देते रहते हैं। अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए हमें, पूर्वजों के पद-चिह्नो पर अवश्य चलना पड़ेगा। क्योंकि वही जोग विषय में विजयी होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। जिन्होंने अपने महापुरुषों के जीवन से शिक्षा ग्रहण की तथा उनके गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न किया।

हम २६ फरवरी को शुद्धि बोध उत्सव मना रहे हैं। हमें यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया चाहिये। परन्तु साध-साध दस दिन हमें भी आराम निरीक्षण करना चाहिए, क्या हम शुद्धि के सच्चे अनुयायी हैं, क्या हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हमें अपनी क्षुभीतियों पर दृष्टिपात करना होगा। यम-नियम का पालन करके अपने जीवन को ऊंचा उठाना होगा, और ज्ञत लेना होगा। तभी हमारा यह पर्व मनाया सफल हो सकता है।

आज समाजों के अधिकारियों को तथा प्रत्येक अपने आपको आर्य कहलाने वालों को, देव के भविष्य पर सोचने चाहेंगे को, अपना आदर्श रघामय जीवन बनाना पड़ेगा। हम सभी को यह विचारना चाहिए कि किस प्रकार किन-किन साधनों से, किन-किन ढंगों से, आर्यसमाज का प्रचार अधिक से अधिक हो सकता है। किस प्रकार 'कृषन्ती विश्वमार्यम्' सारे ससार की आर्य बनाओ का वेद का वाक्यपूर्ण हो सकता है। आर्यों हमारी कम्पनी और करनी एक हो, जो हम बाहर हैं वहीं अन्दर भी हों। दिखावे के आर्य मत बनो, सच्चे अर्थों में आर्य बनो, शुद्धि के नाम को धम्मा मत लगाओं।

आज यह देख कर दुःख होता है कि आर्यसमाजों के निश्चान कहीं-कहीं तो पुनीस की देख-रेख में होते हैं। पद लिप्सा इतनी बड़ी कि मन्त्री तथा प्रधास बनने के

लिये पृथिष्ठ पदभ्रमन रहे जाते हैं। कल तक हो जाते हैं। आर्यों कहा जा रहे हो हमारे गुण ने तो भातक की भी मन देकर बिया कर दिया था। बिच देने वाले, सामने लाये गये बन्दी को भी यह कहते हुए छुड़ा दिया था। मैं लोगों को नैद कराने नहीं आया, ईश्वर से छुड़ाने आया हूँ। उसने तो भातक से भी प्रेम किया था, तुम तो अपने आर्य बन्धुओं से भी प्रेम नहीं कर सकते विचार करो आर्यों तुम कहा जा रहे, यह आर्यों का मार्ग नहीं।

शुद्धि के शुद्ध को चुकाना पड़ेगा।

जो कहते दो करके दिखाताना पड़ेगा ॥

आजो सभी को गले से लगानो, संसार का उपकार करवा हमारा उद्देश्य है। हमें अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, आर्यसमाज में आजो लड़ने और भगड़ने के लिए नहीं, प्रेम कापात पड़ने और पढ़ाने केलिए बनवा की सेवा करने के लिए। भूले भटकों को मार्ग दिखाने के लिए अगर हम स्वयं मार्ग नहीं जानते तो दूसरों को मार्ग क्या दिखाएंगे। पहले आप सुनो फिर दूसरों को सुनाओ, पहले वेद पढो, फिर दूसरों को पढ़ाओ, पहले आप करो फिर दूसरों को कहने के अधिकारी बनो।

आज हमें, अपना आहार, व्यवहार, आचार सभी कुछ वेदोन्त बनावा पड़ेगा, हमें अपने प्रतिदिन के कार्य-व्यवहार पर प्रातः, सायं विचार करना होगा। यदि कोई अवैदिक कार्य हो गया हो तो उसका यथोचित सुधार करना होगा। हमें दिन भर के कार्य पर शाम को विचार करना चाहिए, प्रभु का भजन करके अपनी आरवा को पवित्र बनाना चाहिए, हमारा जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए। तभी हमारा यह पर्व मनाया सफल होगा। शुद्धि के पद-चिह्नों पर चलते हुए हम सब स्वर में स्वर मिला कर बोलें—

जो बोले सो अवश्य
वैदिक धर्म की धय

महात्मा हंसराज वैदिक साहित्य विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी, जालन्धर

इस विभाग की स्थापना पूज्य महात्मा हंसराज जी के निधन के बाद उनकी पुण्य स्मृति में साहोदरों में की थी। आज सज्जनों से प्रार्थना है कि पूज्यवर जी के इस पुण्य स्मृति विभाग को उन्नत करने में सहयोग दें। आज जनता से प्रार्थना है कि ब्रह्मिक से अंगिक साहित्य मगाकर धर्म लाभ उठाने के माध्यम यह विभाग को उच्च शिखर पर ले जाने में सहयोग देकर कृतार्थ करे।

उपयोगी पुस्तकों की सूची —

१	साम वे भाष्य (भाष्याय वैदिकनाथ शास्त्री)	१० ००
२	वैदिक गुरुमत (प्रो० धर्म अनन्त सिंह)	१० ००
३	महात्मा हंसराज मोहन पत्राव के निर्माता ने० प्रि० श्रीराम जी शर्मा M A (अप्र जी में)	१
४	सन्ध्या पर व्याख्यान ले० महात्मा हंसराज जी	१ ००
५	Dayanand His Life and Work ने० प्रि० मूय भानु जी M A	१ ०
६	महात्मा हंसराज जी सचित्र (ले० ज्ञान न स्वामी जी महाराज)	१ ०
७	प्रभु दर्शन (ज्ञान न स्वामी जी महाराज)	२ ०
८	महावि दशन (ले०—प्रि० दावान च द जी M A)	२ ००
९	स्वाध्याय सप्रह (ले० प्रि० पद्मदाम जी M A)	२ ००
१०	नवीन प्राचीन समाजवाद (ने० नारायण स्वामी जी)	२ ००
११	सत्यार्थ प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ले० वाचस्पति M A)	२ ००
१२	सत्यार्थ प्रकाश भाग द्वितीय समुल्लास (ने० वाचस्पति M A)	२ १०
१३	मुडक उपनिषद् (ने० प्रि० दीवान च द जी M A)	० ३ ५
१४	राधा स्वामी मत आलोचन (ले० स्वामी मोमानन्द जी) उद् मे	० २ ५
१५	षट् दर्शन समन्वय (ने० बृद्धदेव जी मीरपुरी)	१
१६	सीता (ले० म० ज्ञान द स्वामी जी)	० २ ३
१७	पद्मिनी (ले० म० ज्ञान द स्वामी जी)	० २ १
१८	पार्वती (ले० म० ज्ञानन्द स्वामी जी)	०
१९	Teachings of Ish Upanishad (ले० प्रि० दीवान च द जी M A) अप्र जी में	१ ५

आज ही आदर भणिए और सभा की सहायता काजिये आज समाज स्कन कावित पुस्तकालय के लिये मगाने की कृपा करे। नियमोनुसार कमीशन दिया जायगा।

पुस्तकें मिलने का पता — महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आज प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, निकट कचहरी जालन्धर।

डी० ए० वी० फार्मैसी

के

सहस्रो प्रेमियों को ऋषि-बीध अंक के इस पुनीत और मागलिक वेला मे जाप की मुल समृद्धि के लिए शुभ कामनाएं प्रकट करते हैं, तथा भारत की सब से प्राचीन प्रसिद्ध सस्था का कार्य शुद्ध आधुनिक प्रणाली से निमित औषधियों द्वारा जनता-बन्धन की सेवा वा प्रचार करना है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मईव डी० ए० वी० फार्मैसी की बनी हुई औषधियों का प्रयोग करने का आग्रह करते हैं।

<p>च्यवनप्राश</p> <p>स्वामी, नजला और ताकत के लिए</p>	<p>शिशु जीवन</p> <p>बच्चों को स्वस्थ और सुन्दर बनाने के लिये</p>	<p>बसन्त कुसुमाकर</p> <p>पेशाब के रोगों के लिए प्रसिद्ध औषध</p>
<p>अशोकारिष्ट</p> <p>स्त्रियों के प्रथेक रोग के लिए गुणकारी</p>	<p>मामसैनो अंजन</p> <p>नेत्र रोगों में वैदिक प्रयोग करें</p>	<p>सिद्ध मकरध्वज</p> <p>बुढ़ापे में शक्तिवर्धक</p>
<p>देसी चाय</p> <p>स्वामी-बुकाय मे तथा दैनिक प्रयोगार्थ उत्तम पेय</p>	<p>फलास</p> <p>(ताजा फलों से तैयार) बलकारक, पाचक मधुर पेय</p>	<p>हवन-सामग्री</p> <p>उत्तम द्रव्यों से ब्रिचि अनुसार बनी हुई</p>

नोट : एजेण्ट व स्टॉकिस्ट बन कर लाभ उठाए। सूची पत्र के लिए लिखें।

- (१) दिल्ली एजेन्सी—वैद्य शम्भूनाथ ४४५ एस्टेलेड रोड।
- (२) जालन्धर—वैद्य द्वाराकादास, माई हीरागेट के बाहर।
- (३) अमृतसर—वैद्य शम्भूनाथ ४२, अकाली मार्केट।
- (४) होशियारपुर—वैद्य बलदेव पसाद, जीवनदाता फार्मैसी कौतवाली बाजार।
- (५) लुधियाना—वैद्य कृष्णलाल, रामलाल पिण्डी स्ट्रीट।

★ मूर्ति-मित्र-क-लेख ★

भारत के महान योगी महर्षि स्वामी दयानन्द और परम्बनी

अभिप्रेताता—डा० वेदोराम शर्मा एम ए]
 (संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय)

मूल्य ५० पैसे

[सम्पादक—डा० रोहचन्द्र शारदा
 मद्रास विश्वविद्यालय]

महात्मा हंसराज साहित्य विभाग के

दो

नवीन प्रकाशन

संध्या पर व्याख्यान

लेखक—स्व० महात्मा हंसराज जी

यह पुस्तक आज से ४२ वर्ष पूर्व लाहौर में लिखी गई थी। इस का पहला प्रकाशन १ वर्ष में ही समाप्त हो गया था। उसके बाद अप्रकाशित रही। ४२ वर्ष बाद इसकी जीर्णशीर्ण कापी डी० ए० वी० कालेज जालन्धर के लाजपत राय पुस्तकालय से उपलब्ध हुई है। उसी पुस्तक को नवीन आवरण देकर हंसराज साहित्य विभाग ने पुनः प्रकाशित किया है। पुस्तक के आरम्भ में महात्मा हंसराज जी का तीन रंगों वाला फोटो विलायती आर्ट पेपर में छापकर संलग्न किया गया है। पुस्तक $\frac{18 \times 22}{8}$ के 16 Point पर छापी गई है। मूल्य केवल 1/- रुपया।

महात्मा हंसराज Maker of the Modern Punjab

ले० प्रिंसिपल श्री राम जो एम० ए०

Director Institute of Public administration Una Punjab

इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन २००० की संख्या में प्रकाशित हुआ है।

पुस्तक $\frac{20 \times 30}{16}$ के बढिया कागज पर छापी गई है। पुस्तक का टाइटल लेखक महात्मा हंसराज जी के अभिन्न साथी होने के कारण उनकी जीवन घटनाओं का ठीक २ वर्णन कर पाए है।

वित्ताकर्षक बनाने में विभाग ने पर्याप्त धन खर्च किया है।

१७२ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य 1.50 और बढिया सजिल्द का 2.50

प्राप्ति स्थान—महात्मा हंस राज साहित्य विभाग आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि

सभा निकट जिला कचहरी जालन्धर

ओ३म्

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख पत्र

आर्य जगत्

—०—

महर्षि दयानन्द निवाशा विशेषांक

वर्ष २६] २६, अक्टूबर २, ६ नवम्बर १९६६, [का सम्मिलित अंक ४३-४४-४५

वे दा मृ त

परमेश्वर के प्यारे

ते हि पुत्रा सो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय ।

ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम् ॥ यजुः ॥

भावः—अदिति के, परमेश्वर के पुत्र वे हैं जो मानव समाज के लिए, वरन् सारे प्राणि मात्र के लिए अपने जीवन से ज्योति प्रदान देते हैं । परमात्मा के पुत्रों की पहिचान यह है कि मान समाज में समय-समय पर अज्ञान, अन्याय, अभाव का जो अन्धकार छा जाता है—जन-जीवन भटकने लगता है, तब वे अपने जीवन रूपी प्रकाशस्तम्भ से नानाविध किरणों फैला कर तमाम जीवन का अन्धेरा दूर कर देते हैं । वे जीवन दीपक होते हैं । सदा चमक कर दूसरों को भी ज्वलका देते हैं । दीपमाला का देवदीप भी प्रभु पुत्र है ।

—सं.

सम्पादकीय—

देव सन्देश और हम

दीपमाला देव दयानन्द की निर्वाण रात्री है। जिन महान सत्त्व को ऋषिवर ने गुरुवर विरजानन्द सरस्वती से मयूरा ने स्वीकार किया, उसे अपने महानिर्वाण के समय तक पूरा करने में निरन्तर ही जाना प्रकार के षट् उठा कर भी लगे रहे। केवल मात्र उनको एक ही बात की चिन्ता थी कि सारे विश्व में भगवान की कायाणी वाणी वेद का प्रचार हो जाये। उस देवता का नाम जीवन ही वेदमय बन गया। इवास-श्वास वेद के लिए था। कोई किसी वाला और कोई किसी वस्तु वाना बना। किन्तु देव दयानन्द तो वेद वाला बन गया। उसके मभी कुछ वेद ही था सारी आयु वेद प्रचार के पुनीत कार्य में लगे रहे। आर्यसमाज की स्थापना भी वेद प्रसार के लिए की गई। अजमेर में आज के दिन निर्वाण के पथ पर जाने से पूर्व उनके जीवन दीप से पला नही कितने बुझे दीपक जगा दिये। बलिष्ठ सन्देश में कितना रहस्य भरा वचन कहा—
‘आर्यों ! मेरे पीछे आजाओ’ इसी एक वाक्य में सब कुछ उस देवता ने कह दिया है।

‘मेरे पीछे आजाओ’ इसका क्या अर्थ है ? कभी गम्भीरता से विचारो हमने वेद दयानन्द ने जाते-जाते आर्यसमाज को कहा कि कि जिस वेद प्रचार के महान मिशन के लिए मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया। उसी वेद प्रचार के मार्ग पर चलते रहना। वेद के सिद्धांतों का प्रचार करने रहना। इस मार्ग का परिस्थापन मत करना। वेद के पुनीत कार्य में मैं अपनी आहुति देकर जा रहा हूँ। इनके लिए बलिदान देते रहना। अर्पित को समर्पित पर भेंट करने में तनिक भी सँकोच मत करना। आर्य हीवासी आर्य है। आर्यों ! दिल को टटोल कर देखो कि हम उस देवता के पीछे लडे है।

या मनमाना पथ अपनाते जाते हैं। वेद के पवित्र कार्य में हम कितना समय देते हैं ? कितना पैसा भेंट करते एवं अपने परिवार में इस के लिए कितनी निष्ठा रखते हैं ? इस समय का यह हमारा जीवन, परिवार, सखाएं तथा सभी कुछ क्या उसी पथ पर जा रही है जिस पर चलने का उस देवता ने सन्देश दिया था। आज वेद के कितने प्रचारक हैं ? वेद के लिए कितनी धनराशि है ? वेद प्रसार की किस में कितनी लग्न है ? वेद की निष्ठा रखने वाले के जीवन की क्या अवस्था है ? जिन संस्थाओं का नाम उस देवता दयानन्द के नाम से शुरू है—क्या उसके वातवरण में भी दयानन्द का सन्देश है या केवल द्वारों पर अक्षरों के रूप में ही लिखा हुआ है। क्या आज तक कभी इस बात पर भी विचार किया है कि जिन वेद प्रचारकों ने जैसे जैसे अपने प्रारम्भ जीवन से इस मार्ग अपने को पलाया उनमें से कई स्वतन्त्र हो गये ? कई राजनीतिक क्षेत्र में जा कर उसी के हो गये, कई एक कर बैठ गये—सब से बड़ कर यह बात कि इन में से किसी एक ने भी सन्तान को वेदप्रचार के कार्य में नहीं लगाया दूसरे-२ कार्यों में लगा दिया। इस पर विचार किसी ने किया क्या ?

दीपमाला निर्वाण की रात्रि है। दिवासी का यह दीपक तेल नहीं चाहता वरन् जीवन अर्पण करना मागता है। उस देवता ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उन के बाद भी बडे २ तताओं न इस में सर्वस्व भेंट कर दिया। अब यह दीपक जीवन का, समय का, सम्पत्ति और धन निष्ठा की भेंट मा-ता है। यदि आर्यसमाज अपने उस महान् गुरु के निर्वाण सन्देश को मानकर उस के बताये पथ पर चलेंगा तभी दीपमाला की सफलता है। आओ हम देवदयानन्द के पीछे चने तः। उनके सन्देश को माने—दिलोक चन्द्र

★ ★

अमृत पिलाने वाला देवता

[श्री भीमसेन जी बहल एम० एस० सी०, समा प्रधान वि० डी० ए० वी० कालेज जालन्धर]

दुनिया में लाखों मनुष्य ऐसे होते विचर। काम केवल गरीबों को तप करवा तथा उनके दिलों को दुखाना है। यह उनकी भावत-सी बन गई है। पर हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारतवर्ष में एक ऐसा भी देवता हुआ जिसने गरीबों की सहायता करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था।

महर्षि दयानन्द ने मानव समाज पर इतने उपकार किए हैं कि जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में पग-पग पर प्रत्यक्ष होता हुआ देखते हैं। यदि एक शब्द में स्वामी जी की समस्त शिक्षाओं को कहना हो, तो यही कहेंगे कि उन्होंने मानव जीवन निर्माण में उन 'चारित्रिक मूल्यों' (Moral Values) का निर्माण किया जो समयानुसार नितान्त आवश्यक थे। कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही महर्षि को अनुभव हो गया था कि भारतीय मानव को चारित्रिक दृष्टि से विदेशियों ने पूर्णतः मार दिया है। महर्षि, समाज, राज्य, राष्ट्र सभी कुछ खोखला

हो चुका है। महर्षि ने नारी के लिए सम्मान नाम की कोई वस्तु ही न रह गई थी। समाज में फूट ऊंच-नीच, बीर छुआछूत आदि विषेय ताओं का विष फैल चुका था। राष्ट्र की स्पष्ट रूपना लोभो से समाप्त प्राय हो चुकी थी! महर्षि दयानन्द ने ऐसे अशुभकार पूर्ण युग में 'वेद' की दिव्य ज्योति हाथ में लेकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण किया। इसी 'सत्य-प्रकाश' की दिव्य किरणों द्वारा भारतीय जीवन में चारित्रिक मूल्यों का पुनर्स्थापन आजीवन करते रहे। धर्म के क्षेत्र में जनता

को बेदो-मुक्त कराना! शिक्षा के क्षेत्र में गुरु और शिष्य के कर्तव्य दर्शाना। समाज के वैधर्म्य का निराकरण करना तथा मानव को यम-नियमों के पालन का उदाहरण देकर चारित्रिकता के अमृत का पान कराया था।

स्वामी जी अपने कर्तव्य का पालन कर गए किंतु आज हम जहाँ पहिले थे उससे एक पग भी आगे नहीं बढ़े। हमने अभी तक भी जीवन-निर्माण का यत्न नहीं किया। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि हमने चारित्रिक शिक्षा का ज्ञान तो प्राप्त किया किंतु उस जीवन में नहीं उतरा। प्रसिद्ध वास्तविक धर्मशास्त्री का

कथन है कि—

‘A good man is not one who can, but one who does and act rightly.’

अर्थात्—श्रेष्ठ व्यक्ति (आर्य) वही व्यक्ति नहीं जिसमें किसी काम के करने की शक्ति हो, अपितु वही श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है जो किसी भी तथ्य को अपने जीवन में चरितार्थ करके उसी रूप में कार्य कर सके।

अरस्तू ने भी ऐसा ही कहा है कि—

‘A good man cannot decide to retire from the life of virtuous activity, or even to take a rest from it. There are no holidays from virtue.’

अच्छा व्यक्ति उदात्त कार्य प्रणाली से कभी भी विरत होना नहीं चाहेगा। उदात्त कर्मों के करने में कभी भी अवकाश नहीं होता।

वस्तुतः जीवन का सार मानव की अपनी धारणा शक्ति में ही निहित रहता है। एक बार यदि मनुष्य निश्चय कर ले कि मैंने सदा सच ही बोला है तो कोई कारण नहीं कि सत्य उसके जीवन में रम न जाए। किन्तु

यह सत्य का केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र से ही न हो सकेगा। इसके लिए मानव को स्वयं सत्य बोधने का अभ्यास करके दिखाना होगा। जैसे निद्रा जीवन का एक आवश्यक तत्व है किन्तु केवल निद्रा में ही रहना मानव का चारित्रिक गुण नहीं।

‘The good man is not good when asleep or on a journey, unless when it is good to sleep or to go on a journey. Goodness is not a capacity or potentiality, but an activity’

इसी आधार पर आज हमें व्रत लेना चाहिए कि हम भी जीवन के मूल्यों का संरक्षण करने के हेतु कर्म करे अन्यथा मानव जीवन निष्फल ही कहा जाएगा। वेद के शब्दों में भी ऐसी ही प्रार्थना की गई कि—

‘हे भगवान् हम कर्म करते हुए ही संकष्टों वषों तक जीवित रहने की इच्छा करते रहे।’ —यजुर्वेद

अतः प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है कि वह महर्षि द्वारा बताए मार्ग पर चलता हुआ उनके प्रत्येक उपदेश को जीवन में चरितार्थ करने का निश्चय करे तभी हम उनके सच्चे भक्त कहे जा सकते हैं।

आर्य समाज को बचाओ

[ले०—डा० वेदीराम जी शर्मा, प्रो० डी० ए० वी० कालेज, जालन्धर]

मैं खोज रहा हूँ तिमिर बीच,
कब से उद्योतिर्मय दाह एक।
बल उठे किसी दिशि बहिष्कारि,
ले, देकर मेरी चाह एक ॥

किसी कवि के यह शब्द आज के आर्य समाज के तिमिराच्छन्न वातावरण पर कुछ सार्थक से होते दिखाई देने हैं। महर्षि दयानन्द जी महाराज ने वेद का सन्देश देश-विदेश में फैलता रहे,

इसी हेतु आर्यसमाज की स्थापना की थी। आर्यसमाज ने उनके सामने व बाद में काफी कार्य भी किया। धर्म के नाम पर किए जा रहे अत्याचारों का भण्डा फाड़ दिया। राष्ट्रीयता की रूप रेखा भारतीय युवक को स्पष्ट की। सामाजिक सुधार से देश के वातावरण को पवित्र बनाया। महर्षि की मृत्यु के पश्चात् उनके भक्तों ने अपने बलिदानों की मालासे संसारके सामने आर्य सिद्धांतों पर मर मिटने के अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किए।

स्वामी श्रद्धानन्दजी की बट्ट धडा। प० लेखरामजी का साहित्य प्रचार, स्वामी दर्शनानन्द जी की युक्तियों, स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज की मस्ती भरी कथाएँ, महात्मा हंसराज जी का हंस-हंस कर समान कार्य के लिए बलिदान हो जाना कौन भूला सकता है ?

पूज्य पं० रामचन्द्र जी देहलवी जैसा ताकिक विद्वान हमारे पास था। पूज्य पण्डित जी की सेवाओं को कौन भूल सकेगा। श्री पं० नरदेव जी अपने पीछे एक ऐसी याद छोड़ गए हैं कि देश का बच्चा-बच्चा भूल न सकेगा।

इन सभी विद्वानों के नामों के पीछे आर्यसमाज का इतिहास छुपा है। किन्तु दुःख यह है कि इनका स्थान लेने वाला कोई भी युवक आगे आता आज दिखाई नहीं दे रहा। आज हमारे पास पालियामेट की सीटों के चुनाव लड़ने के लिए तो बड़े-२ शूरवीर मिल जावेंगे। किन्तु वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान आज समाप्त होते ही जा रहे हैं। आर्यसमाज की प्रान्तीय और सांकेतिक सभाएँ भी आज ऐसे ही लोगों के हाथों में जा चुकी हैं जो या तो अकर्मण्य व्यक्ति हैं या जो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही इन्हे प्रयुक्त करना चाहते हैं। देव दयानन्दकी आत्मा आज इन सभाओं में दिखाई नहीं देती! यही हाल आर्यसमाजों का भी है। ९०% ऐसे आर्यसमाजी बन्धु मिलेंगे जिन्हें आर्यसमाज के

सिद्धान्तों का ज्ञान तो क्या होगा। उन्हें वैदिक सन्ध्या भी स्मरण न होगी। कहीं-कहीं तो आर्यसमाज के मन्त्री और प्रधानों के घरों में भी आर्य सिद्धान्तों का मजाक उड़ाते मीने अपनी आँखों से ही देखा है। आर्यसमाज के उत्सवों में अधिकतर उपदेश उन्हीं विषयों पर होते हैं जिन में केवल अखबारों समाचार ही अधिक हो। कहा होगा धर्म का प्रचार? कैसे फलेगा ऋषि का सन्देश? यह प्रश्न आज बिन्दू के डक के समान टेढ़ा बना हुआ ऋषि भक्तों के हृदयों को कट्टे दे रहा है।

इस प्रकार की अनास्था का चारों ओर अन्धकार छाया हुआ है। पुराने समाप्त होते जा रहे हैं। नए आ नहीं रहे। कैसे चलेगा यह काम? हमारे नेताओं का इस ओर ध्यान नहीं। फुरसत भी नहीं है।

अतः आज इस ऋषि निर्वाण के पावन दिन हम सभी को इस विकट समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। आज इस तिमिर के भ्रम्य एक प्रकाश के दीप जलाना तभी सार्थक होगा कि जब हम यह निश्चय करें कि ऋषि दयानन्द के मिशन को आगे ले जाने के लिए सिद्धान्तों के प्रचार और प्रसार में ही अपनी समस्त शक्ति लगाएँगे। वर्तमान विषयी राजनीति से आर्यसमाज के तबयुवकों को बचाकर स्वस्थ धार्मिक विचारधारा की गंगा में स्नान करावेंगे। तभी हमारा न त्याग होगा।

✱✱

दीपावली के जलते हुए दीपकों में

ऋषि दयानन्द का ज्योतिमय सन्देश

[कुमारो विद्यावती जी आनन्द एम० ए० आचार्य हंसराज महिला महाविद्यालय जालन्धर]

वर्त ८५ वर्षों से आर्य सत्सार आर्य समाज के प्रबलतक महर्षि स्वामी दयानन्द का निर्वाण-दिवस मनाता चला आ रहा है। दीपावली के दिन समस्त आर्य समाज अपने-अपने नगर में यथा प्रयास एक

सभा का आयोजन करती है, जिस में कुछ कविता भजन आदि गाए जाते हैं, कुछ वस्तुव्य विष्टि जाते हैं और वेद प्रचार के लिए 'चार जाना फंड' एकत्रित किया जाता है और इतनी कार्यवाही के साथ निर्वाण-दिवस का पर्व समाप्त हो जाता है।

वास्तव में प्रत्येक आर्य के लिए यह दिन बहुत महत्व का है। यह वह दिन है जिस दिन महर्षि ने आर्य जाति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दायी। वह जाते हुए अपने अचूरे कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अपने अनुयायियों पर छोड़ गए थे। इस दिवस को उचित रूप से मनाने के लिए हमें चाहिए कि इस दिन अपने हृदय मिसा कर बैठें और सोचें कि हम कहा तक स्वामी जी के प्रति अपने कर्तव्य का पावन कर सके हैं? जब हम अपने गरेबा में मुंह डाल कर देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि हम अपने लक्ष्य से कितना नीचे गिर गए हैं। हम कहते तो अपने को स्वामी दयानन्द का भक्त है, परन्तु धीरे-धीरे हम उनके दिखाए मार्ग से भटकते जा रहे हैं। हम में स्वामी जी की सी सच्चाई नहीं रही और न ही उनकी सी निर्भीकता। इस गिरावट के दो कारण हैं—हमारा स्वार्थ तथा हमारा मोह। हम बातें बहुत बढ़-चढ़ कर करते हैं परन्तु उन में भोयापन अधिक होता है और गहराई कम। हम अपने स्वार्थ के लिये अपने सिद्धांतों का खून करते नहीं समझते। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हम आर्य-समाज के वास्तविक उद्देश्य को भूल कर इसे भी (Power Politics) राज्य-व्यक्ति हथियाने का अखाड़ा बना लेते।

तात्पर्य, मैं आर्य सज्जनों के हृदय में निराशावाद उत्पन्न करना नहीं चाहती मेरा तो केवल यही अभिप्राय है कि इस दिन हम अपने हृदय की महाराष्ट्रों में छिपी हुए स्वार्थ को तथा सत्ता-प्राप्ति का जो चोर उन में चुक्का बैठा है, उसे मार भगाने का प्रयत्न करें।

हाथिक वेदना से निखली हूँ कि त्याग-मूर्ति महात्मा हंसराज जी के पश्चात् आर्य समाज उनकी कोटि का एक भी नेता उत्पन्न नहीं कर सकी। नेता के बिना जनता, मांसी बिन नौका वायु तथा पानी के बपेडो से

कभी इधर खुदकती है और कभी उधर, उसका न कोई लक्ष्य होता है और न ही कोई निश्चित किनारा। साथ हमारी दशा टूटी हुई मात्सा के बिखरे मोतियों की तरह है। हमें महात्मा हंसराज जी जैसे नेता की आवश्यकता है, जो इन बिखरे-मोतियों को एकता के सूत्र में पिरो कर उस मात्सा में राष्ट्र पुष्टी को अलंकृत कर सके।

ऐसी स्पृणता होते हुए भी हमें हठोत्साहित नहीं होना चाहिए। जीवित जातिया ही स्वतन्त्रता से सोचने की शक्ति रखती है। यही अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनको दूर करने के लिये संघर्ष करती हैं जिस जाति के लोग अपनी कमजोरियों को ओर से आधे भूँव लेते हैं, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ हलचल नहीं बढ़ा मृत्यु है, वहाँ समष्टान भूमि की शान्ति है। आर्य समाज पूर्णरूपेण जीवित है। यह अपना आत्म-निरीक्षण करना जानता है और अपनी भ्रष्टियों को सदेव अपने सम्मुख रखता है। इसमें झूठा अभिमान नहीं, झूठी शान नहीं।

आधो आज इस दीपावली पर्व पर हम सच्चे आर्यों में शुद्धि दयानन्द के सिपाही बनने का प्रण करें। हम अपनी ही उन्नति में समुष्ट न रह कर सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझे। हमारा जँचन दीपावली के दीपक की भांति हो, जो स्वयं रोशन हो कर दूसरों को रोशन करता है। दीपक स्वयं जनता है परन्तु दूसरों को प्रकाश देता है। वह अपने अन्तिम श्वास तक अपने ईर्द-गिर्द के अन्धकार को नष्ट करके दूसरों को मार्ग दिखाना नहीं भूलता। वह सत्कार को कहता है मेरी ओर देख और मेरे अल्प-जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हो तो करो।

महर्षि दयानन्द सरस्वती रोशनी का मीनार थे, प्रकाश के पुंज थे। जब तक जीवित रहे, वह सत्कार से अधिष्ठा-अज्ञात के अन्धकार और भ्रम-जाल को दूर करने का प्रयास करते रहे। जो श्री व्यक्ति उन के सम्पर्क में आया वह उनके रंग में

रहे बिना न रह सका। यही कारण था कि आर्यसमाज के आरम्भ काल में जो भी आर्यसमाज की गोद में आया, वह निःस्वार्थ भाव से आया। इसकी गोद में आते ही उस का परम ध्येय जनता की स्वार्थ रहित सेवा तथा निष्काम भलाई बन गया। उसने अछूत भाईयों को गले लगाया, निषदाओं की पुकार सुनी और दुखियों के लिए मरहम बना। संकटों वषों में पद्दलित स्त्री जाति को उसने ऊपर उठाया, नारी जातिको इस तथ्य का ज्ञान करवाया कि वह असहाय तथा अबला नहीं है, वह मातृ शक्ति है, वह मनुष्य मात्र की पूजा है।

कभी-कभी मेरे मन में प्रश्न उठता है कि जब स्वामी जी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर परम-पिता परमात्मा के दरबार में जाने की तैयारी कर

रहे थे उस समय वह हमारे लिए क्या सन्देश छोड़ना चाहते थे। यह विचार मन में पैदा होते ही मेरे मानसिक चक्षुओं को स्वामी दयानन्द जी की उद्योतिर्मयी मूर्ति पीरे-पीरे आकाश की ओर उठती दिखाई देती है। ऐसे प्रतीत होने लगता है कि वह दीपावली के दीपों की ओर इशारा करके कह रहे हैं। तुम्हारा जीवन इन बलते हुए दीपों के समान होना चाहिए। यदि आप भी सच्चे हृदय से यह ज्ञात करना चाहते हैं कि स्वामी जी आपके लिए क्या सन्देश छोड़ गए हैं, तो इन चर्म-पशुओं को बन्द करिए। आपके म्वासी जी की सौम्य-मूर्ति दीपावली के बलते हुए दीपों की पक्षियों की ओर इशारा करती हुई दिखाई देगी।

समर्पण जीवन

[श्री प्यारेलाल जी बैरी, एम० ए०, प्रिंसिपल साईदास हा० सं० स्कूल जानमधर]

संसार में जो कुछ हमारे पास है, हमारा अपना नहीं, न हम साथ लाये हैं और न साथ ले जायेंगे। कोई पदार्थ जब तक हमारे पास बना रहेगा, इस विषय में भा दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों न प्रभु की आज्ञानुसार परमार्थ के लिए तन, मन, धन अर्पण कर दिया जाए—

मेरा मुँह में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर।

तेरा गुण को सोपते क्या लार्थ है मोर ॥

यही सोपने की या समर्पण की भावना महगुरुओं की चैन से नहीं बैठने देती। समाज और राष्ट्र की दुःखस्था को वे सहम नहीं करते। यह वह लगन है कि लग जाए तो फिर बुझने का नाम नहीं लेती। व्यक्ति के जीवन का अन्त हो जाता है, किन्तु उसकी लगन जाते जाते दूसरों में वह प्रेरणा भर जाती है कि वे भी समर्पण के मार्ग को अपना लेंगे। परमार्थ के लिये सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। बड़े से बड़ा परमार्थ का

के भी वह उस का अर्थ स्वयं नहीं लेना चाहता जो कुछ होता है उसे प्रभु की आज्ञा समझकर इर्ष्याविषाद, सुख-दुःख, हानिलाभ आदि में सदा एक रस बने रहते हैं।

देव दयानन्द ने जीवन भर अपने आचरण से बूझे यही सिखाया है। सच्चे विव का पता लगाने और मृत्यु का इसाज दूढ़ने की प्रेरणा मिली, ला उलके लिये तन-मन समर्पित कर घर-बार छोड़ दिया, एक एक बन्धन तोड़ दिया। भूल-व्यास, सर्वो-गर्भो आदि शारीरिक कष्टों को सहर्ष झेला, खोज के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते चले गये। न ये प्रश्न ही साधारण थे और न इनका समाधान ही साधारण मुखों के द्वारा हो सका। पर लगन तो लगन ही होती है। सच्ची लगन वाले को सपानों से क्या। दस बारह वषों की पौर साधना के पश्चात् मन्वा मुकु मिन ही गया। आज्ञा की शलक दिखाई दी। पूर्ण शिष्य के रूप में अपने को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया।

गुरु की प्रत्येक आज्ञा को तन-मन से पालन करते हुए शिक्षा पाई, सम्पूर्ण संघम निवृत्त हो गये, शानकपाट खुल गये। गुरु भी शिष्य की तर्क शक्ति को देख कर गद्गद् हो उठे। वे अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति की आशा इस शिष्य पर सवा बैठे। गुरु दक्षिणा के समय उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। शिक्षापूर्ण हुई तो क्या, अपने को गुरु की इच्छा के समर्पण कर दिया था, उस समर्पण में कमी तो नहीं आई। अब भी गुरु ने जो आज्ञा दी, उस के पालन में आजीवन तन-मन लगाना होगा। सभी सारसारिक इच्छाओं को एकदम तिलाञ्जलि दे दी। योग-साधन द्वारा आत्मसुधार करके मोक्ष पाया जा सकता है, पर पारार्थ के लिए स्वार्थ त्याग ही महत्ता की कसौटी है। मोक्ष साधन फिर देखा जाएगा, समाज और राष्ट्र का हित उस पर ज्ञान दान देने वाले परम गुरु महाराज का आदेश। इसके पश्चात् जो ऋषि ने किया वह आप लोगों से छुटा नहीं।

अब तनिक हम अपने अन्दर झाँके, ऋषि का काम अधूरा पडा है, सारे विद्वज जो आर्य बनाने का लक्ष्य तो असम्भव सा ही जान पडता है। अब हमारे अन्दर आत्मिक लगन कहीं दिखाई नहीं देती। धर्म प्रचार में जीवन—अर्पण करने वाले व्यक्तियों की ममी है। हम तो प्रत्येक काम में स्वार्थ को सम्मुख रखते हैं। अपने तनिक स्वार्थ के लिये जाति, समाज अथवा देश की हानि करने को तैयार रहते हैं। वर्तमान की सोचते हैं, भविष्यत् की ओर ध्यान नहीं करते। समाज का काम करते हैं, परलगन के साथ नहीं। अपने को महर्षि का शिष्य कहते हैं, उन्होंने जीवन दे दिया, हम समय भी नहीं दे सकते। हमारे आचरण में कमी है, इसलिए हमारे कर्तव्य का किसी पर प्रभाव नहीं पडता यदि ऋषिनिर्वाण दिवस पर हम कुछ बचन ले सके, लगन से काम करने की प्रतिज्ञा ले सके, कुछ अर्पण करने की ठानें तो यह विषय मनाया सफल हो सकता है, अन्यथा हमारी लजलजाती नैया किचर जा निकलेगी, कोई नहीं कह सकता। ★★

सन्त वचनमृत

★ मनुष्य को देवता या दानव बनाने वाली इन्द्रिया हैं, इन्द्रिया ही ज्ञान का घट भरती हैं और इन्द्रिया ही रीता करती हैं।

★ शरीर बहुमूल्य है परन्तु जैसे रत्न का मूल्य उसकी आब पर निर्भर है वैसे ही शरीर का मूल्य अन्तःकरण की पवित्रता पर निर्भर है।

★ जो परमेश्वर से दूर रहता है उससे परमेश्वर भी दूर रहता है।

★ कामनाओं के पीछे दौड़ने वाले परमेश्वर के पास नहीं जाते, अतः परमेश्वर भी उनके पास नहीं आता। जो उपासना द्वारा उसके पास बैठने का प्रयत्न करते हैं परमेश्वर उनके पास रहता है। न मानने वाले के लिए वह नहीं है, मानने वाले के लिए वही सब कुछ है।

★ परमेश्वर को जानने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वह सब के हृदय देश में स्थित है। प्रेम पूर्वक हृदय में झाँकने की जरूरत है।

★ वेदज्ञान की प्राप्ति के लिए मनस्वी बनो। अपने मन को बस में करो। मन की अज्ञार शक्तियों को जान जाने पर तथा तन पर विजय प्राप्त कर लेने पर मनुष्य विश्व की काया पलटने में समर्थ हो सकता है। एक विश्व विजयी योद्धा के लिए विश्व विजय करना कुछ आसान है परन्तु मन पर विजय प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। जिस ने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, वही दर्शनीय, महा पराक्रमी, योगी तथा महान है।

★ वेदज्ञान की प्राप्ति के लिए आरम उन्नति के लिए तथा सफल मनोरथों की सिद्धि के लिए प्रार्थना तथा जप ध्यानावस्थित होकर करना अत्यन्त आवश्यक है।

★ आद्यावादी बनो, आमा ही जीवन है।

★ देश धर्म के दीवानों की परवानी की धर्म बीरो और कर्मबीरो की आत्मा ज्ञानियों, ब्रह्मज्ञानियों, योगियों और महायोगियों तथा महर्षियों की दुनिया क्या है क्या इस को भी तो जानो।

आज जिनकी पुण्य-तिथि है ।

भारत के प्रणेता महर्षि दयानन्द सरस्वती

[श्री भास्करानन्द जी शर्मा शास्त्री, सिद्धान्त वाचस्पति, प्रभाकर, वैदिक रिसर्चस्काالر, महोपदेयक प्रादेशिक सभा]

घन्या घरा गुर्जर देश संस्था,
विप्राण बयो घन्यतमोऽपि लोके ।
माता कृतार्था जनकोऽपि घन्या,
स्वामी दयानन्द सुतो यदीयः ॥

भारतवर्ष के गुजरात प्रान्त की मौरवी राज्य अन्तर्गत टकारा नाम की नगरी घन्य है, वह औदिस्य ब्रह्मणकुल घन्य है, वे माता पिता घन्य हैं जिन्होंने दयानन्द जैसे पुन-रत्न को उत्पन्न किया ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का सम्पूर्ण जीवन हमारे लिए एक महान स्फूर्ति प्रदायक जीवन है । इनका जीवन प्रत्येक दृष्टिकोण से देदीप्यमान था । यह भारत माता के उन प्रसिद्ध और उच्च आत्माओं-में से एक थे जिनका नाम सत्कार के इतिहास में सदैवके लिए पक्कते हुए मलज की तरह प्रकाशित रहेगा । वह पवित्र मातृ-भूमि के उन सपूतों में से थे जिनके व्यक्तित्व पर जितना भी गौरव किया जाये थोड़ा है । इनका आत्म बल, शारीरिक शक्ति, ईश्वर विश्वास, प्रकाण्ड-पाण्डित्य, श्रेष्ठतम, ओज, तार्किक बुद्धि, अजेय प्रतिभा, योग की सिद्धि इत्यादि विश्व-विजेताओं के सर्वोच्च गुणों को देख कर लोग मन्त्र-मुग्ध से हो जाते थे । बड़े-बड़े दिग्गज पण्डित भी शास्त्रार्थ में इनके सामने सब शस्त्रों को फेंक कर भाग जाते अथवा अपनी हार स्वीकार कर इनके विचारों के बन जाते थे तभी तो किसी कवि ने महर्षि के सम्बन्ध में कहा—

हानिबल, मोनापाटं सिकन्दर,
जितने विष्व विजेता ।
दयानन्द-सा हुवा न कोई,
आपसबली नर नेता ॥

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी निःसन्देह एक सर्वोच्च

श्रेष्ठ श्रुति थे, वेदों के प्रकाण्ड विद्वान थे, उन पर पत्थर फेंके गए, विष दिया गया, घातक प्रहार किए गए, अनेक षडयन्त्र रचे गए तो भी वह अपने सत्य वैदिक-धर्म के प्रचारार्थ से तिल मात्र भी विचलित नहीं हुए । एक बार बरेली में वैदिक धर्म पर भाषण करते हुए श्रुतिधर ने कहा था—

‘लोग कहते हैं सत्य को प्रकट न करो, कलकट्टर कुड़ होगा, कमिस्तर अप्रसन्न होगा, गबनर पीडा देगा, बरे ! चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे, मुझे वह दूरवीर दिखलाओ जो यह कहता हो कि वह मेरे आत्मा का नाश कर सकता है, जब तक ऐसा वीर दिखलाई नहीं देता, मैं यह सोचने के लिए तैयार नहीं कि सत्य को दबाऊ या नहीं ।’ यह थी उनके अन्दर महान निर्भयता ।

एक बार उदयपुर के महाराजा सज्जनसिंह जी ने सिद्धेश्वर-महादेव के मन्दिर का महन्ता बनाने और उसकी सात लाख सम्पत्ति महर्षि के पवित्र चरणों में भेंट करने की इच्छा प्रकट की । लेकिन उस समय महर्षि ने निर्भयता पूर्वक ओजस्वी शब्दों में कहा— ‘महाराजा ! आप लोग लोभ देकर मुझ से सर्वस्वःमान् अनन्त बलों के भण्डार, परमपिता परमेश्वर की आज्ञा भग कराना चाहते हैं, अगर मैं चाहू तो एक दौड़ में थोड़े से समय के अन्दर आपके छोटे से राज्य की सीमा को पार कर सकता हूँ लेकिन अनेकों जम्हों तक करोड़ों वर्ष पर्वत निरन्तर दौड़ लगाता रहूँ तो भी उस ब्रह्माण्ड पति परमात्मा के राज्य सीमा को पार नहीं कर सकता जो आप ही बताइये मैं आपकी आज्ञा मानूँ अथवा उस ब्रह्माण्डपति परमपिता परमात्मा को ? मैं कभी भी निसी भी भवस्था में उस ब्रह्माण्डपति परमात्मा के शब्देया का

भग अब्बा आजा का उलचन नहीं कर सकता, सर्वदा सत्य का ही इंचार करता रहगा।' महर्षि के इन शब्दों को मुन कर महाराणा सज्जनसिंह जी अब्बाक हो गए और अत्यधिक श्रद्धा से इनका मस्तक महर्षि के पवित्र चरणों पर झुक गया। यह थी महर्षि के जीवन की विशेषता।

महात्मा गांधी जी ने महर्षि के सम्बन्ध में एक बार कहा था—'महर्षि दयानन्द के लिए मेरा मन्तव्य यह है कि वे आधुनिक श्रुतियों में सुधारकों में एक थे। उनका श्रद्धाचर्य, उनकी विचार-रचनप्रता उनका सब के प्रति प्रेम, उनकी कार्य कुशलता इत्यादि गुण लोगों को मुग्ध करते थे उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत पडा है।'

साहित्य में नोबल पुरस्कार के विजेता विष्वक्विर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा—'महागुरु दयानन्द को मेरा प्रणाम हो, जिन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से भारतवर्ष के आत्मिक इतिहास में सत्य और सगठन को देखा, जिस महागुरु ने भारतमाता के जीवन के सब भागों को प्रकाश से उद्दीप्त कर दिया, जिस गुरु के मिशन ने भारत के लोगों को अज्ञानता और हमारे प्राचीन इतिहास के तत्व अज्ञान से, साधता, सम्यता और पवित्रता के लिये जाग्रत होने का सन्देश दिया।'

रूस के प्रसिद्ध दार्शनिक काजंट टालस्टाय ने महर्षि की महानकृति सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर यह उद्गार प्रकट किया—'मैंने सत्यार्थ प्रकाश (श्रुति दयानन्द की कृति) के स्वाध्याय से मानसिक शांति और प्रसन्नता महसूस की। आर्यसमाज के नियमों को मैंने महती अभिरुचि के साथ पडा।'

फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान लेखक रोम्या रोला ने भी महर्षि के प्रति निम्नविचार प्रकट किए—

'वर्तमान काल में जितने महागुरु हुए हैं उन में सब में बड़ा शक्तिस्व दयानन्द का था, जितना जीवन हिन्दुस्तान में पैदा हुआ है उससे जन्मदाता श्रुतिविर दयानन्द ही है।'

इसी प्रकार अमेरिका का महान् विद्वान् मिस्टर एन्ड्रो जैक्सन जर्मनी के वेद भाष्यकार मैक्समूलर, तथा भारत के अन्य राष्ट्रीय नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वावू सुभाषचन्द्र बोस, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि अनेक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता तथा कई विद्वान् मुसलमान पुरुषों और स्त्रियों ने भी महर्षि के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की है। उनमें से श्रीमती खदीजा बेगम एम० ए० ने कहा है—'स्वामी दयानन्द नि सन्देह एक श्रुति थे, सब पंडितों ने उन पर पत्थर फेंके, उन्होंने अपने में महान्भूत और महान् भविष्य को मिला दिया, वह आया तुम्हारे कारागार को तोड़ने के लिये, तुम्हारी आत्मा को बन्धन से छुड़ाने के लिए। वह तुम्हारे समाधि स्थानों को खोलने आया, वह तुम्हारे राष्ट्र को पुनर्जीवन देने आया।'

उपरोक्त सब उद्धरणों में क्या सिद्ध होता है ? महर्षि दयानन्द चाहते क्या थे ? उनके जीवन का महान लक्ष्य क्या था ? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वह भारत वर्ष में पुनः वैदिक साम्राज्य स्थापित कर सब लोगों के जीवन को पवित्र वेदानुकूल बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि यहाँ भारत का राष्ट्रपति विश्व के समस्त आर्य सम्राट-महाराजा अश्वपति की तरह यह घोषणा करे—

न मे स्तेनो जनपदे न कश्यो न मद्यपे ।

नाबाह्निताग्निर्नविद्वान् न स्वरी स्वैरिणो कुतः॥

(छान्दोग्योपनिषद्)

वह चाहते थे समाज में पुनः शुद्ध वैदिक वर्ण आश्रम व्यवस्था को स्थापित करना। महर्षि के पवित्र शिक्षा को श्री प बुद्ध देव जी विद्यामकर विद्यामार्तण्ड बाद में हुए स्वामी समर्थानन्द जी महाराज आर्यपरिव्राजकाचार्य जी ने निम्न सूत्र में बढ किया है

(१) गणाद् गुणो गरीयान् ।

(Quality not Equality)

(२) वर्ग सहयोगो न तु वर्ग विरोधः ।

(Class Co-operation not Classwar)

(३) विना हेतुं निग्रहानुग्रहौ ।

(No, punishment and reward without discrimination.)

(५) विना लक्ष्यं न विद्या ।

No Education without design)

महाय दयानन्द जी सम्पूर्ण मानव समाज से अविद्या, अम्याय और अभाव को समूल तृष्ट करना चाहते थे । वह चाहते थे कि गुरुकुलो और विध्वविद्यालयों में वस्तु, रूप, आदिपय सजक सन्धे ब्रह्मपारी उत्पन्न हो । सद्-गृहस्थी, वानप्रस्थी और सत्यासी वेदोक्त रीति से स्वस्थ कसंध्य के पालन करने वाले हो, देविद्या विद्युषी, धरित्र सम्पन्ना और वीरागना हो । महर्षि के इन हृदयगम भावो को इस युग के देवधारी के अद्वितीय-महाकवि कविरत्न प मेघावत जी ने विम्ब श्लोको मे बढ किया है—

पुरातनी भारत भाग्य सम्पथा,

गता महोत्कर्षगिरीन्द्रमस्तकम् ।

विनिदिस्तु वैदिक-कालशाविनी,

जानाम्य इत्थ समवोधयन्मुनिः ॥

(दयानन्द दिग्विजय १—१३)

वैदिक-युग के पुरातन भारत की भाग्य लक्ष्मी उन्नति के हिमाचल-शिखर पर पहुंच चुकी थी उसे मुनिवर दयानन्द जी ने इस प्रकार समझाया—

विशिष्ट-विद्या-विनयादि सद्गुणै-

रलंकृतान स्नातक विप्रबणि नः ।

अपूपुजने ससदि नभ्रमौषयो,

महाप्रताः पूषिवीश्वरा हृदा ॥

(दयानन्द दिग्विजय १—१४)

उस समय के स्नातक श्रेष्ठ विद्या, विनय आदि सद्गुणो से ऋलकृत थे । महाप्रतापी नृपगण इन स्नातको का भक्ति से शिरतापकर सभा मे सत्कार करते थे ।

विमुद्ध वेदात रहस्य विसमा,

सभामु शास्त्रार्थ विधान पंडिताः ।

निरजन ब्रह्म निलीन मानसा,

पुरा बभूवुः सुलभादि योषिताः ।

(दयानन्द दिग्विजय १—१९)

उस समय सुलभा, गार्गी, मंत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा, सूर्या आदि देविद्या पवित्र वेदो के रहस्य को समझती थीं परिषदो मे घुरम्बर पंडितो के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी । उनका मानस हंस निरजन ब्रह्म मे निमग्न रहता था । यह थे महर्षि दयानन्द के हृदयङ्गम भाव । महर्षि विलासिता के घोर विरोधी थे—

'Plain living and high thinking, Simpleteness is it self greatness ।

सादगी और ऊंचे विचार रीटा करना एक बड़ा दर्जा है. इस उच्च सिद्धांत को भी महर्षि दयानन्द जी विस्व समाज मे प्रूर्तरूप मे देसना चाहते थे । वह भारतीय रहन, सहन पहनावा, रीति रिवाज और संस्कृति के महान समर्थक थे, हा जो उन मे साराबी आ गई थी उसको दूर करना चाहते थे । हर एक बातो मे विना सोचे विचारे, अधविस्वासी बन कर अंधेयो जथवा विदेशियो का नकल करना वह अच्छा नहीं मानते थे । भारत के एक गवर्नर-जनरल लार्ड डफरिन ने भी एक बार ठीक ही कहा था—

'The west has still much to learn from the east in matters of dress ।

अर्थात पोशाक के विषय मे पश्चिम के लोगो को पूर्व के लोगो से बहुत कुछ सीखना है ।' अश्रेय तथा विदेशी विचारक इस बात को समझते थे । आज तो सम्पूर्ण विश्व के विद्वान विचारक महर्षि के महान उपकारो को एक स्वर से स्वीकार करने लगे है ।

सदियो से विदेशियो के पादाकभत भारत अब पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र हो गया है, अब हमको आगे बढ़ने के लिये अधिक साधन उपलब्ध है, हम मे विष्व के लोग

बड़ी-बड़ी आशाये सगाये बैठे हे । दीपावली का पवित्र पर्व पुन आया है, इसी दिन महर्षि का महानिर्वाण हुआ । अतः हृदय आज उनके पवित्र जीवन से महान प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने और उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करे तभी दीपावली के पवित्र पर्व मनाये

और शुद्ध पवित्र घृत के दीपक जलाने के हम अधिकारी बन सकेंगे । इस वर्ष भी महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का महानिर्वाण दिवस दीपावली का पवित्र पर्व हमारे लिये महान सन्देश दे रहा है ।

★ पांच मुक्तक ★

[श्री प्रो० ओमकुमार जी एम० ए०, दयानन्द कालेज, शोलापुर]

(१)

नफरत की दीवार गिर कर ही रहेगी,
साल रोको, अब धारा फिर भी बहेगी ।
फूल को तुम कँध कर सकते हो, मगर,
याद रखो गन्ध उड़ कर ही रहेगी ।

(२)

रस की चाह तो कोई चाह नहीं है,
असल आनन्द तो बिप पीने मे है ।
रो रो कर जीना कोई जीवन नहीं है,
आनन्द तो हंसते हुए जीने मे है ।

(३)

सूरज जब जल कर प्रकाश कर रहा है,
शीतल समीर जग मे शीतलता भर रहा है ।
हाथ रे दुर्बल कि जिस हित ये मिट रहे सारे,
वह दन्सान तो दन्सानियत का लून कर रहा है ।

(४)

ऐसा आज सत्य की जुवा का ताला हो गया,
विज्ञान के युग मे सब गडबड घोटाला हो गया ।
यात्रिक सम्पत्ता ने फू का है ऐसा मंत्र,
कि मानव बाहर से उजला अन्दरधे काला हो गया ।

(५)

हे कौन-सी पीड़ा कि जो चुकती नहीं है,
कौन कहता है युग धारा रुकती नहीं है ।
दशानन्द के अडोल तप त्याग के आगे,
हे कौन-सी ताकत कि जो झुकती नहीं है ।

महर्षि दयानन्द और अन्तर्राष्ट्रीयवाद

[श्री अनूपसिंह जी दयानन्द भवन, मुजफ्फर नगर]

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदेदुःख भाग्युभवेत् ॥

जिन व्यक्तिगणों ने महर्षि दयानन्द कृत ग्रंथों का तथा उनके सपोमय जीवन का अनुशीलन किया है । उनको मालूम है कि उन्होंने उपर्युक्त मूलिक का अपने जीवन में पूर्णरूपेण पालन किया है । बहुत से सज्जन राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयवाद को एक-दूसरे का विलोम मानते हैं । इनके विचार में राष्ट्रवादी अन्तर्राष्ट्रीयवादी नहीं हो सकता और अन्तर्राष्ट्रीयवादी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता । महर्षि दयानन्द के भी ऐसे सज्जन इसी परिभाषा के प्रकाश में देखकर उनको राष्ट्रवादी तो मानते हैं, पर अन्तर्राष्ट्रीयवादी नहीं । परन्तु बात ऐसी नहीं । राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयवाद में परस्पर विरोध नहीं, अपितु दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं । राष्ट्रवादी ही अन्तर्राष्ट्रीयवादी हो सकता है । प्रसिद्ध इतिहासकार Hayes (हैस) के अनुसार —

‘Nationalism, when becomes synonymous with the purest patriotism, proves a unique blessing to humanity and to the world’

अर्थात् जब राष्ट्रवाद देश प्रेम का परियासवाची हो जाता है, तब यह मानवता और संसार के लिए एक बरदान मित्र हो जाता है ।

एक व्यक्ति जो अपनी ‘मा’ को ‘मा’ नहीं मानता क्या वह अन्य पुरुषों की मा को मा नहीं मानेगा ? ऐसा विचार या हर्षक मगन नहीं मालूम पटना । हा ! जो व्यक्ति अपनी ‘मा’ को यथोचित सम्मान प्रदान करता है, उससे तो यह आशा की जा सकती है कि वह दूसरों की मा को भी यथोचित सम्मान प्रदान करेगा । पर दूसरे से नहीं । ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने राष्ट्र को प्यार नहीं करता वह दूसरे राष्ट्यों को भी कभी

प्यार नहीं कर सकता । यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीयता की कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय का ढोंग रचता है तो उसका यह कृत्य राष्ट्रदोष समझा जायेगा ।

महर्षि दयानन्द राष्ट्रवादी तो थे ही, परन्तु वे अन्तर्राष्ट्रीयवादी भी थे । उनके विश्व विख्यात अमरग्रंथ ‘सत्यार्थं प्रकाश’ की भूमिका में लिखे इन शब्दों से कितनी अन्तर्राष्ट्रीय झलकती है । उनके शब्द हैं— ‘यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ । तथापि जैसे इस देश के मूल मतातारों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा-तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मतातारिता वालों के साथ भी वर्तता हूँ । जैसे स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ । वैसा ही विदेशियोंके साथ भी ।’

अपने शिष्य बेरिस्टर ‘इयाम जी कृष्ण वर्मा’ को प्रशिक्षित करके विदेशों में वैदिक धर्म और सस्कृति के प्रचारार्थ भेजा या ताकि विदेशियों का भी उक्त धर्म और सस्कृति का पालन करने से उनके सुख और एहर्षय में वृद्धि हो, और वे भी मानव जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में सफल हो सकें । २६ मार्च १८७९ को हृदिहार से श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा को एक पत्र में स्वामी दयानन्द जी महाराज ने अमेरिका निवासियों के कुशल क्षेम की जिज्ञासा से लिखा था— ‘अमेरिका वालों से अति प्रेम से हमारा नमस्कार कहना और उनसे कुशलता पूछना कि लाहौर आदि के समस्त समाज में आप लोगों के लिये तैयारी कर चुके हैं, वहा कब तक जावेंगे, उन्होंने संस्कृत पढ़ने का आरम्भ किया वा नहीं और जो कुछ वे हमारे विषय में कहा करे सो लिख दिया करना और हम नहीं लिखें तो भी उनकी कुशलतादि सर्वद लिखते रहें ।’ यह पत्र उनकी (महर्षि दयानन्द) की अन्तर्राष्ट्रीयता का परिचायक है ।

महर्षि दयानन्द जी महाराज के स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश' में लिखे निम्न शब्द भी अन्तराष्ट्रीयता की कसौटी पर पूरे उतरते हैं।

‘यदि मैं पकपात करता तो आर्यावर्त में प्रचरित मतो मे से किसी एक मत का आश ही होता, किन्तु जो-जो आर्यावर्त या अन्य देशों में अधर्म युक्त चाल चलन है, उनका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करना न करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म के बहिः है।’

‘आर्य समाज की स्थापना उन्होंने सत्य सवालन और वैदिक धर्म के प्रचार और उसके द्वारा समस्त विश्व अर्थात् मानवमात्र के लिए की, जैसा कि आर्य समाज के ६ और ७ नियम में उल्लेखित है।’ संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात् शारीरिक आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना।’ सब मनुष्यों से प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए।’

मनुष्य स्वाध्याय होकर व्यक्तिगत व पारिवारिक संकीर्ण क्षेत्र तक ही अपनी समस्त गतिविधिया सीमित न कर दे, इसीलिए महर्षि आर्यसमाज के ९वें नियम में लिखते हैं—‘प्रत्येक मनुष्य को अपनी ही उन्नति में समुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।’ आर्यसमाज के पूर्वलिखित इन नियमों में भी कितनी अन्तराष्ट्रीयताभरी है।

महर्षि दयानन्द जी महाराज तो सृष्टि के समस्त प्राणधारी जीवों को सुखी निरोध और सम्मार्गामी देखना चाहते थे। कवि के शब्दों में उन्ही अन्तराष्ट्रीय भावना को यू व्यवस्त किया जा सकता है—

‘हे नाथ ! सब सुखी हो कोई न हो दुसारी ।
सब हो निरोध भगवन धन-धान्य के भण्डारी ॥
सब भद्र भाव देखे सम्मार्ग के पथी हो ।
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी ॥

विश्व को महर्षि दयानन्द की देन

[आर्योपदेशक ब्र. पं. जैमिनी कुमार जी आर्य विद्या वाचस्पति बी. काम]

आर्यसमाज के नियमों व उद्देश्यों को देखने से यह प्रतिपादित होता है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना केवल वेद के प्रचार व प्रसार के लिये ही की थी, क्योंकि उन्होंने देखा लिया था कि वेद ही एकेस्वरवाद एवं मानवतावाद का प्रतिपादक है इसलिये उनकी यह प्रबल स्वच्छा थी कि समस्त संसार के मानव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यत्मिक प्रेरणा को प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करे।

विश्व की स्थिति

महर्षि के साहित्य को दृष्टिगत करने से यह अवगत होता है कि जिस समय संसार के लोगों को वेदों का अमर सन्देश दे रहे-थे उस समय सम्पूर्ण विश्व सांप्रदायिकता के दूषित वातावरण-से अपने को प्रभावित कर राग, डेयादि

की अग्नि में दावानल के समान स्वाहा हो रहा था।

यूरोप में सांप्रदायवाधियोंका ऐसा जाल बिछा था कि वे नारियोंमें आत्माकी सत्ता को भी अस्वीकार करने लग गयेये। रोम की एक सत्य घटना है कि एक बार एक पादरी साहब चर्च में उपदेश कर रहे थे चर्च पुरुषों तथा-स्त्रियों आदि क्षोभाओं से खचाखच भरा हुआ था, उस दिन पोप साहब का उपदेश आत्मा व परमात्मा विषय पर था। आत्मा के सम्बन्ध में पोप साहब ने बताया कि ‘स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है वे अच्छेसन हैं, जड़ हैं।’ इस पर एक महिला को उचित नहीं लगा यह सम्पूर्ण स्त्री जाति का अपमान है, इसके साथ ही उस महिला ने एक अभिनय सेला और वह पोप साहब की सत्तापत्ती पर चर्च के प्रमुख निष्क्रमण द्वार पर

बाकर खड़ी हो गई जब पोप स हब जाने अन्य साधियों के साथ प्रमुख द्वार से निकलपन कर रहे थे, उसी समय तत्काल महिला ने अपने पैर की चप्पल निकाल कर पोप साहब को दो-बार जड़ दो इस व्यवहार ने पोप साहब को अत्यधिक क्रोध हुआ तथा तत्काल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया जब वह मुरुदमा न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो न्यायाधीश ने महिला से पूछा क्या आप ने पोप साहब पर चप्पल से प्रहार किया है ? इस प्रकार दो तीन बार पूछने पर महिला ने कहा— हाँ !

लेकिन पोप साहब से यह तो पूछिये कि उस दिन बर्ष में क्या उपदेश कर रहे थे। इस पर पोप साहब ने अपने भाषण का सार बताते हुए कहा कि 'स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है, वे जड़ है अचेतन हैं केवल वह उपभोग की ही सामग्री हैं' इस प्रकार पोप के द्वारा कहे जाने पर महिला ने कहा कि जब स्त्रियों ने आत्मा नहीं होती है वे जड़ हैं तो मैंने इनको कैसे चप्पल मार दी। जड़ वस्तु तो कुछ भी कार्य कलाप नहीं कर सकती है, वे सुख-दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं करती है, अतः मैं तो निर्दोष हूँ जैसा कि अभी-अभी आपके सामने एक मुकदमा आया था। जिसमें एक व्यक्ति ने तलवार से एक का खून कर दिया था, सो आपने उस खून करने वाले महाशय को कारावास दिया है। लेकिन जिसके द्वारा खून हुआ, जबकि दोषी तलवार है, तलवार से ही सामने वाले व्यक्ति का खून हुआ है अतः पोप साहब के मतानुसार मैं तो जड़ हूँ फिर मेरे विषय में निर्णय क्यों हो रहा है ? इस तथ्य पर न्यायाधीश साहब भी अवाक् रह गए, वे कुछ न कह सके अन्त में केवल इतना ही कहा की जिस का पुरुषो ने आत्मा है वैसे ही स्त्रियों में भी है। इस पदवा के घटित होने पर आजकल कुछेक ईसाई पादरी 'योगी ने आत्मा की सत्ता मानने लगे हैं।

विज्ञान एवं धर्म के शगड़े :-

विज्ञान और धर्म का शगड़ा सर्व-प्रथम यूरोप से ही प्रारम्भ हुआ है। जिन दिनों ने विज्ञान की दिनों दिन उन्नति हो रही थी उन्ही दिनों में यूरोप में ईसाई मत का बोलबाला था। तथा सर्वत्र पोप का ही साम्राज्य था। प्रत्येक पुरुष को पोप की आज्ञा का पालन करना होता था। किन्ती को भी स्वतन्त्र रूप से आज्ञा व कान खोलकर चलने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार के संकुचित विचार एवं वातावरण से प्रभावित होकर कुछेक लोगों ने प्रथक चलना आरम्भ कर दिया साथ ही वे प्रत्येक कार्य पर तर्क करने लग गए। ऐसा करते देख बहा के धर्माध्यक्षको ने उनका विरोध किया, क्योंकि ईसाई धर्म तर्क को प्रधानता नहीं देता है उनका ऐसा विश्वास है कि तर्क करने से मनुष्य ईश्वर व धर्म से जिक्रून विमुख हो अ.ए.ने। यह दंगा यहा तक बढ़ गया कि मूर्ख का अवलोकन करने वाले गैलीलियो जैसे आदि विद्वानों से बार्डबल के सिद्धांतों का खण्डन करते हुये कहा कि "सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है अपितु पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है।" इस सत्य तर्क पर [वहा] इटली के धर्मान्ध नेताओं ने उन्हें किस निर्दयता से मरल पिला कर मोत के घाट उतारा यह सबको अवगत ही है।

ईसाई मत पृथ्वी को चट्टाई के समान चपटी मानता है एवं सूर्य चन्द्रादि ग्रहों और उपग्रहों को पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी के चारों ओर घूमन वाले छोटे-छोटे गोले मानता है। उर्बोइबूको ने बार्डबल के उक्त कथन का खण्डन करते हुए पृथ्वी के गोलत्व को सिद्ध किया था तो वहा के धर्मान्ध नेताओं ने उसे जिक्रना जला दिया।

इसी प्रकार अरस्तू, प्लेटो आदि विद्वान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों के साथ भी धर्मान्ध नेताओं के द्वारा वही व्यवहार किया गया जो गैलीलियो आदि वैज्ञानिकों के साथ

किया गया था। इस प्रकार धर्म के नाम पर वैज्ञानिकों, दार्शनिकों के प्राण लिए जाने लगे तथा उनको सोचने-समझने विचारने तथा देखने सुनने आदि कि स्वतन्त्रता नहीं रही तो 'भूखा क्या नहीं करता है।' उन्होंने दिल सोल कर सपथ करना प्रारम्भ कर दिया, इस वैमनस्य ने वैज्ञानिकों के हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे यह समझने लग गए कि हमारे ऊपर अत्याचारों का कारण धर्म है। इस प्रकार वैज्ञानिकों को धर्म से घृणा हो गई और वह घृणा रूढ़ि स्रिता अब तक स्वच्छन्द रूप से प्रवाहित हो रही है।

अठारहवीं वा उन्नीसवीं शताब्दी के लवभग, धर्म के नाम पर रोम के सबसे बड़े गोप ने अपना जाल यहा तक

फँसा दिया था कि वे बड़े-बड़े धनीमानी लोगों को स्वर्ण का लालच देकर, उन से सम्पत्ति लेकर स्वर्ण जाने के लिए पासपोर्ट वा हुन्डी दी जाने लगी थी, जब हुन्डी वापस भवित मरता जिसके नाम की हुन्डी है तो उस हुन्डी बक्ष में उसके साथ रख दी जाती थी। इस इत प्रकार रोम के गोप ने अपना घर भरने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को दिल भर कर लूटना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी स्थिति भारत की भी थी।

भारत में इस दूषित वातावरण की अव्यधिक प्रधानता थी। लैव-नैणवो, बामपंथी-दाहूपन्थी जैसे आदिमतों के आपसी झगड़ों ने प्रत्येक मनुष्यों के हृदयों में राग, द्वेष, छल कपट व फूट का बीज बो दिया। (क्रमशः)

सत्वक्ता दयानन्द

[श्री मयुरादास जी नवाकोट, अमृतसर]

आज दीपावली के दिन हम ऋषि दयानन्द का निर्वाणोत्सव मनाते हुए उनके प्रति कुछ श्रद्धा के फूल उनका गुणगान करते भेंट करते हैं। उनके गुण तो अनगणित हैं, आप ईश्वर विश्वासी, पूर्ण ब्रह्मचारी, योगीराज, महाविद्वान् त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी, शान्त स्वभाव, देश भक्त, विद्वत् प्रेमी, निर्भय, दयालु, गौरवक एवं सत्य वक्ता थे, उनका जीवन हर ओर से निष्कलंक था। वह सर्व गुण सम्पन्न तथा हर स्थान पर कसौटी पर पूरे उतरते थे। आज मैं केवल उनके सत्य, प्रेमी होने पर कुछ लिखूँगा।

उनका सत्य से कितना प्रेम था जिस समय उनके मन में सत्य की खोज की इच्छा उत्पन्न हुई वह अपना घर बार छोड़ कर, माता पिता का मोह त्याग कर, घन दोलत की परवाह न करते हुए जंगलों, पर्वतों में घूमे, अनेक योगियों से मिले, भूल प्यास महन की, गर्मी सरदी झेली, केवल एक सत्य की खोज में। इस प्रकार ठोकरें खाते हुए अन्त में मथुरा नगरी गुरु विरजानन्द जी के पास

पहुँचे और अपने मन की इच्छा प्रकट की तो गुरुविजानन्द जी ने कहा कि यदि सत्य को पाना है तो आज तक जो कुछ पडा है उसे भूल जाओ 'भूल गया महाराज' कितनी आपके पास पुस्तकें है यह सब सत्य का भोग कराने वाली है इनसे सत्य नहीं मिन सकता इनमें! उन्हें जनना नदी में फेंक जाओ, 'फेंक जाया महाराज', वाह रे मेरे प्यारे ऋषि कितनी सत्य की खोज की लालसा है। न जाने सम्प्राप्तिने कहाये मांगकर और कितने कष्ट उठा-उठाकर यह पुस्तकें प्राप्त की होगी, परन्तु एक सचार्थ की खोज के लिए सत्य को प्राप्त करने के लिए और गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुरु की आज्ञा का पालन किया। लवभग तीन वर्ष में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, सत्य मिन गया हृदय की उज्योति जाग उठी जिसकी खोज में वर्षों से भटक रहे थे वह प्राप्त हो गया। फिर गुरु दक्षिणा के अनुसार भारत वर्ष से अविद्या, कुरीतिया, पाखण्ड, गोप लोचन, अनेक कपोल चल्पत मत मतान्धरों आदि को दूर करने के लिए निकले। और फिर आयु भर जिस सत्य को प्राप्त किया

था, जो वेवान्ना वी, उसे प्रकट करने में किंचन मात्र भर भी संकोच नहीं किया, लोग उनके विरोधी भी हुए, परन्तु आप अकेले प्रभु पर विश्वास रखते हुए सत्य का प्रकाश करते रहे। बरेली में उनके व्याख्यान सुनने अश्रेष्ठ कलक्टर, कमिश्नर भी आए, जब पीराणिको की पोप लीला का खण्डन कर रहे थे तो वह अश्रेष्ठ अफसर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। इस के बाद स्वामी जी ने ईसाइयत पर बोलेना आरम्भ कर दिया और कहा यह तो सुनी आपने पोप लीला अब जरा इसाई मत का पोल भी सुनिये और बड़े खोरदार शब्दों में ईसा का कंबोरी का बेटा होने का खण्डन किया, जिस से वह अश्रेष्ठ अधिकारी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने स्वामी जी से कह भैया कि इस प्रकार के व्याख्यान न दो। इससे शांति भंग का भय है और उनके एक विध्य ने भी कह दिया कि अश्रेष्ठ नाराज होता है आप जरा नरम बोला करे।

दूसरे दिन फिर व्याख्यान हुआ उसमें वह कमिश्नर आदि अश्रेष्ठ भी आए हुए थे तो स्वामी जी ने कहा मुझे कहा गया है कि मैं सत्य को प्रकट न करूँ अश्रेष्ठ नाराज होता है कमिश्नर नाराज हो जाएगा, गवर्नर क्रोधित होगा। मेरे सामने तो शक्तवर्ती राजा भी बंधे न हों मैं तो सत्य ही कहूँगा मुझे तो केवल उस एक परम पिता भगवान के, किसी का भी भय नहीं है—क्योंकि आत्मा अमर है शरीर अल्पकाल है आपकी ओर से केवल मेरे शरीर को समाप्त तो किया जा सकता है परन्तु मेरी आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता इसलिए मैं तो किसी भी दशा में सत्य को नहीं दकाऊँगा।

इस सम्बन्ध में ऋषि जीवन से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ और जब भी समय आया आप सत्य से विस्फुल नहीं डोले और सच्चाई को प्राणों से भी प्यार समझा, दुनिया के प्रलोभनों से, पोपों की गालियों से विरोधियों के विष देने से, शत्रुओं से वैर-विरोध से, पाखण्डियों के कण्टो से वह कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए और सदा सत्य ही कहते रहे।

इसी कारण आपने अपना पहला अमर ग्रन्थ जो लिखा उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश (सत्य के अर्थों का प्रकाश) रखा। इस में बिना शिक्षक वह सच्चाई जिसे वह ठीक समझते थे और जिनका आनु पर आपने प्रचार किया उसको प्रकट कर दिया और आज उसका बोल-बाला है उसे चाहे अन्य मत वाले न भी पढ़े परन्तु उसकी शिक्षा को सब मतमतान्तरो ने अपना लिया है।

स्वामी जी ने आर्यसमाज के दस नियम बनाए, पहले नियम में उरहोने लिखा—सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्यासि जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमदेवर है दूसरे नियम में भी ईश्वर को सत्य, चित् आनन्द कहा, तीसरे नियम में वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है— 'चौथे नियम में तो लिख दिया 'सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए' और पाचवें नियम में—'सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए' तो इस प्रकार दस नियमों में से पहले पांच नियमों में स्वामी जी ने सत्य को ही मुख्य रखा।

इससे स्पष्ट होता है कि स्वामी दयानन्द सत्य के कितने प्रेमी थे आप ने अपनी सारी आयु में कभी भी झूठ के साथ समझौता नहीं किया, राजाओं ने महाराजाओं ने, बड़े-बड़े विद्वानों ने, शासन के बड़े-बड़े अधिकारियों ने अतः किसी ने भी उन्हें कोई डर दिया, धमकाया तो आपने स्पष्ट कह दिया कि मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता और सत्य पर अटल रहूँ।

इस प्रकार स्वामी दयानन्द जी महाराज एक महान सत्य वक्ता थे और हमें सत्य बनना बनने का उपदेश दे गए। परन्तु आजकल हम स्वार्थवश उनके मार्ग को त्यागते जा रहे हैं और सत्य जहाँ आरम्भ में आर्यसमाज के लिए आर्यों के लिए एक मुख्य चीज भी आज गौरव बन गई है। हमें वह भी समय याद है जबकि यदि व्यायासत्र में कोई आर्य रबाही देते जाता था

तो न्यायाधीश यह जान कर कि यह आर्य है तो उस पर इतना विश्वास करता था कि बस रसकी गवाही के बाद और किसी की गवाही की जरूरत ही नहीं, क्यों इसलिए कि आर्य झूठ नहीं बोलता था।

आओ ! आज दीपावली के दिन श्रुति ऋण उतारने के लिए हम अपने पिछले बीने समय पर दृष्टि डालें, आर्य समाज के काम पर आर्य संस्थाओं के काम पर, अपने व्यक्तिगत जीवनो पर, आर्य समाजियों के काम पर और देखें कि हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। आज श्रुति निर्वाण उत्सव पर श्रद्धाजलि भेंट करते हुए आगे के लिए

यत्न करें कि हम सब मिल कर डेढ़ भाष त्याग कर वही पहले वाला समय लावें ताकि पहले ही की तरह फिर श्रुति का बोल बाला हो। आर्य समाज का नाम धमके।

इसका उपाय भी लिख दू और यह एक ही है कि जिस प्रकार श्रुति सत्य को प्रकट करने से किसी ने भी नहीं डरते थे इसी प्रकार हम भी नए सिरे से पाषण्ड के सण्डन का शस्त्र चलाना आरम्भ कर दें। शास्त्राण्डो का दौर चलावे जिस से सत्य का प्रकाश और असत्य का नाश हो।

महर्षि दयानन्द का दिव्य संदेश

[श्री वेदप्रकाश जी विद्यावाचस्पति सिद्धातालंकार आर्यसमाज, हिसार]

‘जो उन्नति करना चाहो तो ‘आर्यसमाज’ के साथ मिल कर उसके उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिए नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा। क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदाधी

उन्नति का कारण है वैसे दूसरा नहीं हो सकता। यदि इस समाज की यथावत् सहायता दें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है, एक का नहीं।’

ये बचन महर्षि दयानन्द सरस्वती ने १८७५ ई० के अन्दर अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास के अन्तर्गत प्रार्थना समाजियों और ब्रह्म-समाजियों के प्रति कहे थे। कितने उत्साह और प्रभावोत्पादक विचार हैं ?

आज हम सब आर्यसमाजी मिल कर विचार करें कि क्या महर्षि के इस दिव्य संदेश को कठने के योग्य हैं ? क्या हम किसी को एकता का उपदेश दे सकते हैं ? क्या हम वास्तव में संघठन सूक्त को बोल कर अपने जीवन के अन्दर धारण करने का प्रयत्न करते हैं ? क्या आज हमारे सब के चित्त एक है ? क्या हमारे विचार एक हैं ? क्या हम सब एक ध्वज के नीचे सड़ें होने को तत्पर हैं ? क्या हम अपने सर्वोच्च नेता की आवाज का समर्थन, उसके आदेश का पालन करने के लिए उत्सव हैं ? क्या हम कंधे से कन्या भिना कर बस रहे हैं ?

से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे भी होगा उसकी उन्नति तन मन, धन से सब धन मिल कर प्रीति से करें। इसलिए नैसा आर्यसमाज

क्या हम संगठनात्मक पाठ पढ़ाने के अधिकारी हैं—ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर में यही कहा जा सकता है—नहीं ! नहीं !! कदापि नहीं !!!

ओह ! वह आर्यसमाज जो सारे ससार को आर्य बनाने चला था, दुनिया को महर्षि का वेद का दिव्य सन्देश देने चला था । उसका वह सन्देश मार्ग में ही रह गया, सन्देशवाहक रास्ता भूल गया । अब उस संदेश को देने कौन आयेगा । क्या ईसाई या मुसलमान, सिक्ख अथवा प्रार्थना समाजी या ब्रह्म समाजी ?

आज की स्थिति देखें तो हम यही कह सकते हैं कि आर्यों को दयानन्द का सन्देश देने का अवकाश ही नहीं है । क्योंकि उन्हें आपसी लड़ाई श्रगडे से फुर्सत नहीं जो वे समाज के प्रचार में समय दे सकें । आज आर्य समाज की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है, प्रचार के लिए पर्याप्त पैसे की आवश्यकता है । एक एक पैसा समाजों, प्रान्तीय सभाओं और सार्वदेशिक में

जाता है पर उस पैसे को पानी की तरह मुकद्दमे पर खर्च कर दिया जाता है, मुकद्दमे की लत जो पड़ गई है । कहा छूटनी है । आपस में कोई निपटारा नहीं, महर्षि का सन्देश मानना नहीं, न्याय सभा का निर्णय स्वीकार नहीं बस हमें तो लड़ना है, समाज का पैसा बरबाद करना है - अथवा अपने नाम दर्ज कराना है । समाज का इससे बड़ा प्रचार और क्या हो सकता है, अलबारा में नाम निकल जाता है । जिस व्यक्ति को समाज के लड़ाई-श्रगडे का पता नहीं उधे भी पता चल जाता है । क्या यह कोई कम प्रचार है ? क्या इस के लिए कोई कम परिश्रम करना पड़ता है ? नहीं, कम परिश्रम नहीं करना पड़ता यदि मतभेद को बढ़ाने में हम ने कम परिश्रम किया होता तो विरोधी पत्र-पत्रिकाएँ इस बात को कैसे लिखती ? हमारी बात उन तक कैसे पहुंचती ? उस से पता चलता है कि इस के लिए एही चोटी तक का जोर लगाना पडा है तब जाकर कहीं यह सफलता प्राप्त

म० आनन्द स्वामी जी लिखित पुस्तकें

महात्मा आनन्द स्वामी जी ने अपने पूरे व्याख्यानो को पुस्तक रूप में जनता के सामने रखा है । इनकी पुस्तको का प्रत्येक परिवार में होना बहुत जरूरी है ।

१. उपनिषदो का संवेद्य	१-५०
२. धोर घने जंगल में	२-५०
३. मानव जीवन गाथा	१-००
४. मोष कर्माएँ (दोनों भाग)	२-००
५. एक ही रास्ता	१-००
६. तत्व ज्ञान	३ ००

ज्ञान वृद्धि के लिए यह पुस्तकें अति उत्तम हैं पुस्तकें मंगवाने के लिए आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पाल्गुवर से पत्र व्यवहार करें ।

हुई है कि एक संस्था के दो-दो नाम हुए हैं—क्या वह कम उन्नति है ? धन्य हो इस उन्नति को !

महर्षि दयानन्द के निर्वाण दिवस पर हम जनता को क्या सुनाएंगे ? हमारे पास नई बात है नहीं । जनता को प्रभावित नो करना हुआ, बसवार मे नाम आना अवश्य है चाहे कैसे भी हो । दो सभाओं की स्थापना ही सुना देये ।

यह तो हुई इस समय की अवस्था अब थोड़ा और पूर्व के समय पर विचार करे । क्या आगरा के चुनाव कांड को भुलाया जा सकता है जिस के अन्दर एक व्यक्तित्व की मृत्यु हुई थी ? कितनी सज्जाजनक बात है । जब कोई हम से इस बात को कहेगा तब इसका हमारे पास क्या उत्तर होगा बस कोई न कोई बहाना—इसने अधिक और कुछ भी नहीं ।

इसमें भी पूर्व चलिए । महाशय कृष्ण के समय में भी यह अवस्था कम न थी । परन्तु इस पर अधिक विचार न करते हुए और भी पूर्व समय पर दृष्टिपात करने हे और वह समय महात्मा हंस राज तथा स्वामी श्रद्धानन्द (जो उस समय महात्मा मुन्शी राम थे) का काल है । इस काल को भी हम कम मयांक नहीं कह सकते । इसके सम्बन्ध में पंजाब केसरी लाला लाजपतराय अपनी आत्म कथा में लिखते हैं—

‘जब मैं एकान्त में बैठ कर आर्य समाज के इतिहास के इस काण्ड पर विचार करता हूँ तो लज्जित होता हूँ । जिन दिनों मे बाते हो रही थी उन दिनों भी सज्जा से सिर उठाना कठिन था । क्योंकि समस्त जनता उन्हें निन्दनीय समझती थी । यदि सुधार तथा पवित्रता लाने के दायेदार-शिक्षित लोग इतनी नीचता दिखा सकते थे, तो साधारण लोगों के बारे में फिर क्या शिकायत हो सकती है । अपने सहर्षामियों के अनुचित झगडों से यह किस प्रकार प्रभावित हुए उसका अनुमान आर्य समाज के १८९१ के चुनाव के अवसर पर उनकी आलोचना से लगता है । ‘यह बात हित्कार के दिनों की है ।’ यह दृश्य मैंने अपनी आँखों से देखे । मुझे रात भर नींद नहीं आई ।.. एक सून में बढ हो जाने के स्थान में हमने परस्पर शगडना शुरू कर दिया है और वह भी ऐसे शब्दों तथा अनुचित ढंग से जिसकी कोई सीमा नहीं है ।’

आगे फिर १८९२ ई की स्थिति के सम्बन्ध में लिखते हैं ।

‘कुछ तो पुलिस की सहायता से समाज मन्दिर पर अधिकार कर लेना चाहते थे । कुछ न्यायालय के निर्णय द्वारा दोगो पक्षों के सभा करने का समय नियत करवाने के पक्ष में थे । (क्रमशः)

आर्य जगत् का यह अंक

महर्षि दयानन्द सरस्वती के निर्वाण दिवस दीपमाला के अवसर पर आर्य प्रादेशिक सभा जालन्धर शहर का साप्ताहिक मुखपत्र आर्य जगत् अपना विशेषांक प्रकाशित करके कर्तव्य निभा रहा है । आर्य समाज के मान्य संस्थासिद्धों, विद्वानों एवं शिक्षा विशारदों भाईयो-बहिनो न कवि कवयित्रियों का इस कृपापूर्ण पुरा-पुरा सहयोग मिलता रहता है । इस बार भी उनकी बड़ी कृपा है । गम्भीर व सौज्यपूर्ण लेख कविताएँ प्रकाशित की जा रही हैं । यह भी अपनी तथा अन्य लोगों के हाथों में देने का मीठा प्रसाद होता है । हम लेखक महानुभावों के ऋणी हैं । देर से अने के कारण जिन महानुभावों के लेख रह गए हैं उन से क्षमा प्रार्थी हैं । बाद में उनकी कृतिया प्रकाशित हो जाएँगी । यह प्रसाद प्रेमी पाठकों के हाथों में है । —सम्पादक

ऋषि निर्वाण ते

(तबें—तू ते सी गई गूडी नीदरे)

अज दुनिया तों मुख मोड़ के,

ऋषि टुर गया दिल तोड़ के ।

तेरे औण ते नी दीवालिए, गलियां च दीवे बालिए,
दयानन्व नूँ तूँ छुपा लया, किथे लै गईयो नी दीवालिए ।

साडे देवता नूँ विछोड़ के,

अज दुनियां तों मुख मोड़ के ..

लख दूँ डेया लभना नहीं, इन्सान एहदे जवाब दा,
काँडेयां भरे विछ बाग दे, लगेया सी फुल गुलाब दा ।

कोई लै गया ए मरोड़ के.

अज दुनियां तों मुख मोड़ के...

सच दा खजाना लुट गया, विद्या दा सूरज डुब गया,
हर दिल दु.खी अज हो गया इक तीर सीने चुभ गया ।

हंजुआं बी गामर रोहड़ के,

अज दुनियां तों मुख मोड़ के...

जननी 'पथिक' संसार बी जगत पिता परमात्मा,
इक बार फिर दिखला देवीं दयानन्व जई कोई आत्मा ।

बिनती करां हथ जोड़ के,

अज दुनियां तो मुख मोड़ के...।

लेखक :—श्री सत्यपाल 'पथिक' पुरोहित,

आर्य समाज अमृतसर ।

महर्षि दयानन्द

[श्री हृद दत्त जी शर्मा प्रधान, आर्य समाज लक्षनगर अमृतसर]

‘भाये जब ससार मे, जग हंसा हम रोये,
‘ऐसी करनी कर जलो, तुम हूंको जग रोये।’

कितने सीधे और सरल शब्दों में कवि ने सफल और ध्यानदार जीवन का राज इस दोहे में भर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बोधा पुकार २ कर महर्षि दयानन्द सरस्वती के निर्वाण समय का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, जब एक ओर महर्षि प्रभु परमात्मा के चरणों में शीस झुकाए, पूर्ण शान्ति और प्रसन्नता के साथ हसते हुए प्राण त्याग रहे थे, और दूसरी ओर वेस भर के धर्मप्रेमी नर-नारी सिसकिया भरकर रो रहे थे। महर्षि के जन्म पर जो हृष उनके परिवार वालों को हुआ होगा, उससे कहीं अधिक आघात उनके निर्वाण के समय भारत तथा समस्त ससार के विद्या और सत्य में प्रेम रखने वाले करोड़ों हृदयों को पड़ना।

महर्षि दयानन्द को बाल्य काल से ऐसी तीव्र दृष्टि प्राप्त थी कि उनके सामने जो भी साधारण अथवा असाधारण घटना घेस जाती थी वह पूर्णतया अनुसंधान किये बिना नहीं रहते थे। प्रिय बहिन और पूज्य चाचा को मरते देखकर मृत्यु की वास्तविकता और उस पर विजय पाने की प्रबल इच्छा उनके हृदय में ठाठें मारने लगी। शिवरात्रि के दिन पिता की आज्ञा से दिन भर वनसन रखने और रात्रि के पिछले पहर तक जागते रहने के पश्चात् शिव की मूर्ति पर चूहे को कूदता देखकर मूल-शंकर का हृदय सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए अधीर हो उठा। यह दो घटनाएं मूलशंकर को दयानन्द बनाने और न केवल भारत अपितु संसार भर में पुनः वैदिक सूर्य का प्रकाश फैलाने का कारण सिद्ध हुईं। पांडीचेरी के माने हुए सन्त योगीराज श्री आर्यबिन्दो शोध विश्व भर के सुधारकों और उद्धारकों में महर्षि दयानन्द को सबसे

अनूठा, अनुपम और निराला मानते हुए कहते हैं कि—
‘यदि संसार के सर्वोत्तम नेताओं और रिफार्मरों को महान् पर्वत की चोटी माना जाए तो महर्षि दयानन्द का स्थान सबसे ऊंचा है।’ परन्तु भारत वासियों ने ऐसे महान् आत्मा को कदर नहीं की। यदि कहीं उनका जन्म अमरीका या यूरोप के किसी देव में होता तो आज उनका भिन्न सारे संसार में फल चूका होता।

देश को दासता की जज्बों में जकड़ा और जाति को इस्लाम और ईसाइयत की बाढ में बही जा रही देख कर महर्षि का हृदय बेचैन हो गया। गुरु विरजानन्द ने जलती पर तेल का काम किया। गुरु आज्ञा पाकर दयानन्द ने जीवन देश और धर्म की रक्षा के लिये अर्पित कर दिया। सहस्रो वर्षों से सो रही आर्य (हिन्दु) जाति को शोषोड-शोषोड कर जगाया। नगर-नगर में घूम कर वेद का अमर सवेण सुनाया। देश को जातिम अश्रेण के पंजे से छुटाने के लिए सर्वप्रथम महर्षि जी ने ही स्वराज्य का का नारा लगाया और चौमुखी लड़ाई आरम्भ कर दी। अपने बेपाने सभी शत्रु बन गये। अश्रेण सरकार की कड़ी और क्रूर दृष्टि रहने लगी परन्तु महर्षि दयानन्द मस्त हाथों की तरह निर्भीक अपने मार्ग पर बढ़ते गये। दिन रात वेद के अध्ययन वेद के भाष्य और वेद के प्रचार में व्यतीत होता था। भाषणों और शास्त्रार्थों के अतिरिक्त अनेकों ग्रन्थों की रचना की। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थप्रकाश ने देशी और विदेशी विद्वानों के मुख धोड़ दिये। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढते ही उस समय के संस्कृत के सब से बड़े विदेशी विद्वान रैक्समूलर के विभाग का काँटा बदल

गया और सारी आसु वेदो को गडरियो के गीत कहने वाला वह विद्वान वेद को ससार भर के पुरतकालय मे सब से ऊँचा और सब से पुराना ग्रन्थ मानने लग गया। सत्यार्थप्रकाश मे तो महर्षि ने मानो जादू भर दिया। विरोधी और विपक्षी भी एक वार पढ़ ले सही, हृदय पुल जाते हैं। हुंसे पढ़ कर बड़े से बड़े विरोधी भी महर्षि के अत्यन्त विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान महान परिश्रम, निरपक्षित और निर्भीकता की प्रयासा किए बिना नहीं रह सकते। सत्यार्थ प्रकाश की एक-एक पंक्ति मे महर्षि दयानन्द की दिव्य ज्ञान ज्योति की झलक दिखाई दे रही है, जो पढ़ने वालो को स्वतः अपनी ओर आकर्षित कर

लेती है। आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान सम्प्रासी बीतराम ओ स्वामी सर्वदानन्द जी सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से ही आर्य समाज के मतवाले बन गए।

महर्षि ने एक सुतहरी असूल हमारे सामने रखा कि पहले पूर्ण त्याग और तपस्या द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त करके पीछे असत्य का स्रष्टन करना चाहिये। पहले स्वयं आर्य बन कर पीछे ससार को आर्य बनाने का यत्न सफल हो सकेगा। आजो, दीवासी के शुभ अवसर पर हम अपने आप को आर्य बना कर संसार को आर्य बनाने की ओर क्रियात्मक पग उठाने की प्रतिज्ञा करे।

सामाजिक सुधार कार्य के प्रति ऋषि दयानन्द

[डा० अशानीलाल जी भारतीय]

इतिहासकार के दृष्टिकोण से स्वामी दयानन्द और केशवचन्द्र सेन मूलतः सुधारक थे। ऋषि इन महा-पुरुषो की बहुमुखी प्रतिभा और इनके विविध कार्य क्षेत्रो को देखते हुए उन्हें इस प्रकार से सम्बोधन करना सर्वांग मे समीचीन नहीं जान पड़ता, परन्तु यदि 'सुधारक' शब्द को विस्तृत अर्थो मे लिया जाय तो यह इनके लिये गौरवास्पद ही होगा, हीन कदापि नहीं।

दयानन्द के सामाजिक सुधारो से सभी परिचित हैं। उन्होने प्रचलित समाज के ढांचे को आमूलचूल परिवर्तित करने का बीडा उठाया, और एक सीमा तक वे सफल भी हुये। पुरातन परम्पराओ और चारणाओ को दृष्टिपथ मे रखते हुये भी यदि किसी ने सर्वप्रथम सामाजिक संस्कार का तीव्र आंदोलन उपस्थित किया तो वह दयानन्द ही था। यद्यपि कबीर, दादू, नानक आदि मध्यकालीन निर्गुणवादी सत्तो ने भी सामाजिक ईश्वर्य, धार्मिक अथ विश्वास और रुढ़िवादिता के विरोध मे बहुत कुछ तीखी बातें कही थी, परन्तु उनका आंदोलन केवल

शाब्दिक आलोचना तक ही सीमित रहा। गतानुगतिकता के पक्ष मे प्रस्त समाज ने क्रिया होकर इन सुझावो पर विचार करने और आचरण करने की आवश्यकता ही नहीं समझी।

दयानन्द का सुधार तो केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। आज तो इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि दयानन्द ही भारतीय स्वातन्त्र्य आंदोलन का प्रथम सूत्रकार था और १८५७ की राष्ट्र-क्रांति का उसने गुप्त रूप से संचालन किया था। कुछ भी हो, यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि राष्ट्रनैतिक सुधारो की दृष्टि दयानन्द के मन मे अत्यन्त प्रबलता से कार्य कर रही थी। देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उसने गोरक्षा आंदोलन का जिस प्रकार प्रवर्तन और संचालन किया, वह किसी से अग्रकट नहीं है। परन्तु दयानन्द की सर्वोपरि महत्ता उसके सामाजिक सुधार के लिये है भारतीय समाज के सुधार कार्य का जब विस्तृत इतिहास लिया जायेगा, तब दयानन्द का नाम सुधारको

की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित किया जायेगा, इसमें हमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

दयानन्द के समाज सुधारके कार्योंसे आज सब परिचित हैं। बाल विवाह के विरोध में उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। अपरिपक्व अवस्था में विवाह होने से देश में हीन बल वीर्य वाले रोगी युवकों की संख्या दिनोदिन बढ़ रही है, इससे दयानन्द भली-भांति परिचित थे वे जब भाषण देते थे तो जनता को 'बच्चों के बच्चे' अर्थात् बाल्य विवाह से उत्पन्न सन्तान कहकर सम्बोधन करते थे। सत्यार्थप्रकाश में कपोल-कल्पित घोष-बोध और पारसारी के 'अष्ट वर्षा भवेत् पौरी' आदि श्लोकों का खण्डन कर उन्होंने युवावस्था में विवाह करने पर बल दिया। उनसे प्रेरणा पाकर अनेक पुरुषों से अपने बालकों के अशुभ-व्यसक में विवाह करने का संकल्प त्याग दिया। अनेक वर्षों के पश्चात् इसी सुधारक से प्रेरणा पाकर उसी के एक शिष्य से दीवान बहादुर हर विलास धारदा ने बाल विवाह रूकवाने के लिए भारतीय व्यवस्थापिका सभा से धारदा एक पास करवाया।

बाल विवाह को रूकवाना जितना आवश्यक था, उतना ही अनमोल विवाहों पर प्रतिबन्ध लगाना एवं बृद्ध विवाह तथा बहु विवाह आदि अन्याय हानि पर रूढ़ियों से जनता से पृथक करना भी था। बाल विधवाओं की शोचनीय परिस्थिति को देखते हुए ईश्वर बन्धु विद्या सागर पूर्व से ही विधवा विवाह को स्वीकृति का विधान पास कराने की चिन्ता में थे। दयानन्द की इस कार्य से पूर्ण सहमति थी। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया। शताब्दियों से पीड़ित शोषित और दलित नारी जाति पर यदि किसी ने निःशेष आर्षाबादों की वृष्टि की है, तो वह दयानन्द ही हैं। फ्रेंच मनीषी रोमा रोला ने स्वामी जी की नारी-जाति के प्रति की गई सेवाओं को ही ध्यान से रख कर लिखा है— भारतीय स्त्रियों की शोचनीय स्थिति को सुधारने के पथ में ही दयानन्द कम उदार और साहसी नहीं थे।

जिन सामाजिक कुतियों का वे शिकार हो रही थी, उसके विरुद्ध उसने ज्ञान्ति की और लोगों को स्मर" दिखाया कि प्राचीन युग में उनकी घर में तथा समाज। पुरुषों के समान स्थिति थी।

इसी प्रकार दलित वर्ग के अन्तुत्पान के लिये दयानन्द ने जो कुछ किया, वह चिर-स्मरणीय रहेगा। अछूत वर्ग के लिये मध्यकालीन आचार्यों और धर्म के व्यवस्थापकों ने जिन अत्याचार पूर्ण व्यवहारों का विधान किया था, दयानन्द ने केवल उनका शास्त्रीय दृष्टि से प्रत्याख्यान ही नहीं किया अपितु उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिये व्यावहारिक योजना बनाई। यह हर्ष का विषय है कि दयानन्द के अनुयायियों ने भी अस्पृश्यता के उन्मूलन को अपने कार्यक्रम में सदा प्रमुख स्थान दिया, जिस के फल स्वरूप महाराष्ट्र गांधी को कहना पड़ा कि स्वामी दयानन्द की भारत के प्रति सबसे बड़ी देन यदि कुछ है तो वह है उनका अस्पृश्यता के प्रति युक्तु भाव और उसे समाप्त कर देने का निश्चय। इसी प्रकार प्रचलित जातपात की भावना को समाप्त कर गुण कर्मातुसार समाज व्यवस्था का संगठन करना दयानन्द के सुधार कार्य का प्रमुख लक्ष्य था अतः यह कहने में कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं है कि दार्शनिक और धार्मिक विचारोंमें विरोध रखने वाले उनके बड़े से शिरोधार्यों ने भी उनकी सुधार सम्बन्धी कार्य क्षमता को स्वीकार किया है।

सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल बाबू के प्रयास भी कम सहायनीय नहीं हैं। यह भी कह सकते हैं कि इस दिशा में तो वे अपने पूर्ववर्तियों (राजराज मोहनराय और देवेन्द्रनाथ ठाकुर) से भी अधिक प्रगतिशील थे। प्रचलित जात-पात को समाप्त करने, विवाह सम्बन्धी दुराद्यों को दूर करने और रिज्यों की दशा को उन्नत बनाने के लिए केवल वे ही कार्य किये, वे ब्रह्म समाज के इतिहास में सर्व-प्रमुख सुधार कार्य समझे जायेंगे।

★★★

महर्षि दयानन्द जी को श्रद्धांजलि

महात्मा गांधी से पूर्व महर्षि दयानन्द ने इस देश में स्वराज्य और स्वदेशी का तुम्मल घोष गुंजाया था : गांधी जन्म-शताब्दी के उपलक्ष्य में स्वामी दयानन्द जी को

श्री सच्चर जी की भाव भरी श्रद्धांजलि

[श्री आचुराम जी वार्ध पुरोहित चण्डीगढ़ १९]

दिनांक ५-१०-६९ को गांधी शताब्दी पर भाषण के उपलक्ष्य में वार्ध समाज सेंटर ७ चण्डीगढ़ की सार्व-जनिक सभा को सम्बोधित करते हुए प्रसिद्ध गांधी सेवी श्री भीमसेनजी सच्चर (भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, राज्यपाल तथा हाई कमिश्नर लका) ने कहा कि सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्यादि महान् ब्रतों को धारण करने के द्वारा गांधी जी ने अपने आत्मा में बहुत भारी शक्ति का संग्रह करके चिरव की महान् राज्य शक्ति के साथ उसके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक बड़े युद्ध का सूत्रपात कर दिया जिससे भारत की कीर्ति सारे ससार में फैल गई। उन्होंने अफ्रीका के न्यायालय में कहा कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ। एक महान् देश का नागरिक। तुम मुझे 'कुली' कहते हो मैं इसके आगे सिर नहीं झुकाऊंगा और अपने मानवी अधिकारों के लिए तुमसे लड़ता रहूँगा। महात्मा गांधी की शक्ति का स्रोत जिसने ढाल बन कर उनकी सदा सुरक्षा की वह उनकी पूज्य माता थी जिस ने कहा कि विदेश जाने से पहले मेरे सामने बैठकर ब्रत लो कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, सुरापान नहीं करूंगा और पर स्त्री गमन नहीं करूँगा। गांधी जी ने सिर झुका दिया और इन ब्रतों ने उन्हें महान् बना दिया। आज हमारे लाखों विद्यार्थी जिस विप्ले शातावरण में बढते चले जा रहे हैं, उनके माता-पिताओं के लिए महात्मा गांधी की पूज्य माता का आदर्श जीवन एक चुनौती है जिसे यदि वह आज स्वीकार कर से तो कोई कारण नहीं कि हमारे बेटे-बेटियां कुमार्ग से दूर न हो जाएं।

आजने कहा कि गांधी जी ने कोई नई बात नहीं की थी कुछ किया वह भारत और वेदादि सभ्यताओं के प्राचीन आदर्शों के आधार पर, जिसकी भूमि और मार्ग इस देश में स्वामी दयानन्द पहले तैयार कर चुके थे। और क्या स्वराज्य का तुम्मल घोष गांधी जी ने दिया ? नहीं सबसे पहले स्वामी दयानन्द ने। जिन्होंने यह कहा और लिखा कि विदेशियों का राज्य चाहे कितना न्याय-पूर्ण हो फिर भी स्वराज्य की तुलना नहीं कर सकता। एक जगह नहीं स्वान-स्थान पर लिखा कि सुनोति युक्त हो कर हमारा स्वराज्य अत्यन्त बड़े और स्वदेशी का घोष भी सर्वप्रथम उन्होंने दिया। महात्मा गांधी ने तो उस चिन्तारि को लेकर एक औरद्वार चुड़ी और आदोलन की आग को बढ़काया।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि वेद शास्त्र की शक्ति और श्रद्धा गांधी जी के अंदर कितनी थी। जिन्होंने कहा कि यदि हमारा अनगिनत साहित्य सारे का सारा कभी नष्ट हो जाए तो भी हम केवल यजुर्वेद के ईशोपनिषद के पहले मन्त्र 'ईशावस्य' से फिर एक नया और सुखी ससार बना सकते हैं। अतः हमारा उद्देश्य तो जैसे कि ऋषि दयानन्द ने वेद भाष्य में कहा है व्यवहार सुख से मोक्ष आनन्द की प्राप्ति पर्यन्त का है यह श्रद्धा सुख साधारण अन्न, वस्त्र, जीविका इत्यादि के द्वारा समाज को सुखी बनाना आदि यह तो पहली सीढ़ी है किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि अभी हम वह भी ठीक नहीं कर पाए। अच्छा हुआ गांधी जी पहले चले गए। आज यदि वह देह पाते कि जन्मे-जन्मे पर देण

में नए-नए राज्य बनाए जा रहे हैं और हर एक मुस्लिम बान कर अपने स्वार्थ पोषण में बढावा चाहता है। कभी बोली का बहाना लेकर और कभी भाषा के नाम पर वा जाति पाति के आधार पर। चारों ओर मध और मास के अम्बार लगा जा रहे हैं। क्या वार्थ समाज के लिए यह चुनौती नहीं है ? मैं कहता हूँ कि स्वामी दयानन्द के पदचाल उनका यदि कोई पहला और सच्चा शिष्य हो सकता है तो वह महात्मा गांधी हैं। जिन्होंने पण-पण, पर उनके आदर्शों का अनुकरण किया। इसलिए वार्थ समाज मंदिर में श्रुति के साम अथर कोई दूसरा चित्र लन सकता है तो वह गांधी जी का होना चाहिए।

आपने महात्मा जी की श्रद्धाजली को बर्णन करते हुए कहा कि १९२२ में जब चोरा-धोरी के अभियोग में न्यायालय में उनके विरुद्ध कहा गया कि इस घटना में वो हत्याएं हुई हैं उनका उत्तरदायित्व तुम पर है तो

गांधी जी ने कहा कि हा हा मैं यह सारा अपराध अपने ऊपर लेता हूँ। दलना ही नहीं बपितु मैं तो सारे भारत की प्रजा के अपराधों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ, सरकार चाहे तो मुझे फाँसी के तख्ते पर लटका सकती है।

श्री सच्चर जी ने तत्कालीन भारत की सामाजिक स्थिति पर सेद प्रकट करते हुए कहा कि भारत जैसे महान देश महान संस्कृति और महान आदर्शों के होते हुए गांधी जी को अपने जीवन निर्माण के लिए रस्किन की शरण लेनी पड़ी जिसकी पुस्तक के अध्ययन से उन्होंने शिक्षा लेने का व्रत आत्म-कथा में लिखा है। इसलिए भारत को मूर्ख बयानन्द का उपकार मानना चाहिए जिन्होंने आकर फिर से वेद शास्त्रों के ज्ञान की गथा बहा दी और आज जिसके प्रकाश से सारा संसार आलोकित हो रहा है।

★ ★

आई दीवाली

(रचयिता श्री हरबंस लाल जी 'हंस' वार्थ गायक)

आई दीवाली हमें कुछ बताने, यातिवर श्रुति का संदेश सुनाने। आई ..
उठो तुम सजग हो स्वकर्तव्य जानो। दम्भों की दीवार का नाश ठानों,
कौन अत्येगा पाठ तुम्हें यह पढ़ाने। आई दीवाली हमें कुछ बताने।
जिधर देखते हो उधर है अन्धेरा अब भी है पापों का यथापूर्व डेरा,
जड़ से इसे तुम हिलाओ तो जाने। आई दीवाली हमें कुछ बताने।
लिये आर्यों की सी निकालो जर्मनों वही हंस लेख श्रद्धा सी तरंगों,
बनो आज वैदिक धर्म के दीवाने। आई दीवाली हमें कुछ बताने।
निर्वाण इस दिन श्रुति का हुआ था 'कृष्णन्तो विश्वमार्यम्' कहा था,
श्रुति ऋण चुकाओ तभी 'हंस' जाने। आई दीवाली हमें कुछ बताने ॥

क्या दिया और क्या किया ?

[श्री प्राध्यापक राजेन्द्र जी 'जिज्ञासु' दयानन्द कालेज, जवाहर]

श्रद्धा दयानन्द जी महाराज ने मानव जाति को क्या दिया व विश्व-हित के लिए क्या किया ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मानवों को शक्तियाँ सन्नेगी। कारण यह है कि महर्षि की सूक्त-ब्रह्म, पुरुषार्थ परमार्थ, तप त्याग व बलिदान का अभी इतिहासकार ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं कर सके। मनुष्यों का हठ, दुराग्रह व पक्षपात भी निष्पक्ष रूप से इतिहासकारों को श्रद्धा की सतत साधना की महत्ता स्वीकार करने में बाधक हैं। इसका एक छोटा-सा प्रमाण मैं यहाँ शब्देय श्री पं. गंगा प्रसादजी उपाध्याय के शब्दों में देता हूँ।

‘गदवाल और कमायू के उच्च वर्ण ने निम्न वर्ग को बहुत दबाया। यह प्रान्त बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ श्रद्धा और ब्राह्मण लोग छोटे लोगों को विवाह के समय डोला पालकी पर चढ़ने नहीं देते थे। सबसे पहले आर्य समाज ने इस प्रश्न को उठाया। उस समय न कांग्रेस आये थी और न गांधी जी महाराज आईं थे। श्री ठक्कर बापा का तो नाम भी न था। न जाने! कितने सिर फूटे, कितनी लड़ाइयाँ हुईं और कितने मुकदमे हुए। बिजनीर और नजीबाबाद के आर्य लोग गदवाल-और कमायू का साथ देते रहे। मुझे खेद हुआ जब मैंने श्री पट्टाभि सीतारमैया की पुस्तक में डोला पालकी के विषय पर उन आर्य बीरो का नाम तक न देखा जो इस युद्ध के आदि सदाका थे।’

(गंगा-ज्ञान-धारा पृष्ठ ४२)

उपरोक्त शब्दों पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। यदि भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, देश का एक सिरमौर नेता इतना पक्षपाती हो सकता है तो दूसरों से क्या कहे! आर्य समाजियों का भी दोष है। हमारी शिक्षा संस्थाओं में और समाजों में भी तो श्रद्धा की गौरव गरिमा का अर्थन कराने वाला पर्याप्त साहित्य नहीं निकला।

मैंने गुरु गोविन्द सिंह जी की त्रिशताब्दी पर जालन्धर के सालसा कालेज की ओर से प्रकाशित स्मृति ग्रंथ एक विह्वल दृष्टि से देखा। कई से पृष्ठों के शय की सामग्री, लिखाई, छपाई, कागज, बिन्द सब आकर्षक थे। क्या महात्मा हसराम जन्म-शताब्दी पर, महात्मा नारायण स्वामी जन्म-शताब्दी पर, गुरु विरजानन्द जन्म-शताब्दी पर हमने अपना कर्तव्य निभाया ? ... तो फिर श्रद्धा का मूल्यांकन दूसरे क्या करेंगे। जब हम लोग ही कर्तव्य विमूढ़ हैं।

आईए! श्रद्धा की एक दिन की ओर ध्यान दे। श्रद्धा से पूर्व कोई ज्ञान मार्ग की महिमा गाता था तो कोई कर्म मार्ग की कुछ ऐसे थे जो ज्ञान व कर्म दोनों की निन्दा करते थे। ऐसे लोगों ने भक्ति मार्ग की रट लगाई। ये सभी ‘पहुंचे हुए’। इसका एक उदाहरण लीजिए। जब स्वामी सत्यानन्द जी वैदिक धर्म विमुख हुए तो राम नाम की दीक्षा देते हुए उन्होंने भी भक्ति प्रकाश में लिखा था।

‘तप व्रत सवम साधना सब सुमरिण को पान।’

कहना मान तुरन्त ही विनयवान विनीत,
शका न करे कथन में थडा धार सुप्रीत।
आत्म-मार्ग में बुरी शंका आसुरी जान,
भ्रम-सन्देह अनर्थ को जननी दुष्टा जान।

ऐसे ‘पहुंचे हुए’ सन्तों की कृपा से समाज तीन भागों में बंट गया। तीनों एक-दूसरे के बैनी। ज्ञान, कर्म, उपासना के नाम पर जाति बंट गई। इससे समाज मान-सिद्धि दृष्टि से पगु हो गया। महर्षि दयानन्द जी महाराज ने ऐश्वर्याद का सब फू का और ज्ञान, कर्म, उपासना की ठीक-ठाक व्याख्या करके हमें एकता का, कल्याण का स्वर्णमार्गीन उन्नतिकाम मार्ग दिखाया। श्रद्धा ने न ज्ञान की

निदा की, न कर्म की और न भक्ति की। विक्रम संवत् १९८८ मे महान वेदज्ञ पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने स्वामी सत्यानन्द जी के विचारों का संपन्न करते हुए एकम्पादी दयानन्द के ये सारगर्भित वचन दिये :—

‘शिल्प विद्या से माना प्रकार के पदार्थों को बनावे, विद्वानों में विद्वान होवे, दुष्ट कर्म और दुष्कर्म करने वाले को प्रयत्न से हार दे और सज्जनोंकी रक्षा करे। इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जान कर परमेश्वर के गुण,

कर्म, स्वभाव अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है।’

शुद्धि ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है—‘जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना है उसको वैसे ही वर्तमान करना चाहिए। अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे अर्थात् अपने पुरुषार्थ के ऊपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है।’

महर्षिदयानन्दः

आज दीवाली आई है

[आचार्य धर्मदेवों विद्यामार्तण्डः आनन्दकुटीरम्, ज्वालामुखम्]

(इविन्द्र पाल शर्मा, राऊर किला उड़ीसा)

(१)

निखिलनिगमवेत्ता, पापतापापनेता,
रिपुनिचयविजेता, सर्वपासपडनेत्ता ।
अतिमहत्तपस्वी, सत्यवादी मनस्वी,
जयति स समदर्शी, वन्दनीयो महर्षिः ॥

(२)

विमलचरितयुक्तः, पापमुक्तः, प्रशस्तः,
सकलसुकृतकर्ता, कर्मराशावसक्तः ।
दलितजनमुचारे, सर्वदा दत्तचित्तः,
जयति स कमनीयो वन्दनीयो महर्षिः ॥

(३)

प्रथितचनलकीर्तिः, शुद्धधर्मस्य मूर्तिः,
प्रसूतनिगमरीति, शत्रुवर्षेऽध्ययीति ।
अनुसूतसुभनीति, वेदशास्त्रेष्वधीती,
त्रिबुधगणदरेभ्यो वन्दनीयो महर्षिः ॥

(४)

अधिकतम उदारो धर्मसम्बोधकेषु,
श्रुतिविहितविचारो लोकसरक्षकेषु ।
विदितनिगमसारो ब्रह्मचार्यप्रगण्यो
जयति स कमनीयो वन्दनीयो महर्षिः ॥

अहा! आज दीवाली आई है,
सग डेरों खुशियां लाई है,
सब के मन देखो भाई है। अहा.....
बच्चों का कैसा यह शोर,
कभी इस ओर कभी उस ओर,
सुनते नहीं बात पराई है। अहा.....
नई तुलिन जैसा यह बाजार,
और हर स्थान पर भीड़-भाड़,
पड़ती न बात सुनाई है। अहा.....
करे आतशबाजी छू ठाएँ,
सबधोर बुझा अब किधर जाएँ,
पड़ता न कुछ दिखाई है। अहा
रात को दिन है बना दिया,
कोने २ मे दीपक जला दिया,
हर दिल मे खुशी समाई है ।
अहा, आज दीवाली आई है,
सग डेरों खुशियां लाई है,
सबके मन देखो भाई है। अहा.....

ऋषि के शब्द कर्मण्यता, पुरुषार्थ, परमार्थ, उत्साह उमंग व आशावाद का संगीत हैं। यह ऋषि की मौलिक वेद है। 'निर्धन के घन राम'। 'गम भरोसे बैठ ..।' अजर करे न चाकरी...। 'तुझ को पराई क्या पडी।' कबीरा तेरी झोंपड़ी...आदि विद्वेने विचारो से दूषित वातावरण से बचाने के लिए ऋषि ने अपनी तैजोमयी विचारधारा का अमृतपान कराकर हमें अनुप्राणित किया है।

Dr. A.C. Bose ने Aryan Ideals पुस्तकमे ठीक ही लिखा है कि 'Arya Samaj amis at producing virile intellect' अर्थात् आर्य समाज (ऋषि की कामना) का उद्देश्य पुत्रव्यय मस्तिष्क का निर्माण करना है।

आपने आगे चल कर पौराणिकों पर (ज्ञान व कर्म का विरोध करने वालों पर ब्यग कसते हुए लिखा है—

'One who is incapable of liberty of body or mind thinks of attaining the liberty of the spirit' अर्थात् जो शरीर व मन को मुक्त नहीं कर सकते। वह आत्मा की मुक्ति के स्वप्न लेते हैं। ऋषि ने ज्ञान व कर्म के पश्चात् उपासना की stage अबस्था मानी है। उसने स्तुति प्रार्थना, उपासना का एक दूसरे का पूरक माना है विरोधी नहीं। आजो हम इस मर्म को समझे। ऋषि ने क्या दिया क्या किया का उत्तर पाने लिए ऋषि के इन विचारो पर मनन कीजिए।

धर्म प्रचार को तिल-तिल कर प्राण देने वाले—

जगद्गुरु श्री विरजानन्द जी दण्डी

[आचार्य श्री मित्र सेन जी एम० ए० सिद्धान्तालकार, परीक्षामन्त्री भारत वर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद असीमड]

दो मुन्दी हुई वो खुली हुई,

आँखों ने वह विस्तार किया।

पथ भ्रष्ट कोटि आँसों वाली,

इस जगती का उद्धार किया।

यह आँखो की थी दिव्य पकड़,

सोमो का बाल हटाती थी।

धी विनय शीलता आँखो की,

जो प्रण पर प्राण चढ़ाती थी।

हमारे देश मे अनेक बलिदान ऐसे हुए हैं, जो चाहे देखने मे कुछ भी हो परन्तु उन्होने तिल-तिल करके शरीर को अलाया और उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर ही संसार से महा प्रयाण किया। उन महापुरुषो मे एक है जगदगुरु श्री विरजानन्द जी दण्डी।

सं. १८८५ विक्रमी मे पंडित नारायण दत्त के कुल में एक बालक ने जन्म लेकर कारतरपुर ग्राम को पवित्र कर दिया। इस प्रतापी बालक का नाम ब्रज लाल था।

बचपन से ही प्रतिभाशाली इस बालक के पाच वर्ष की अवस्था मे चेचक निकली जो सदा के लिए आँखो का प्रकाश ले गई। दुर्भाग्य का अन्त न हुआ था, इसके कुछ दिनों बाद ही आपके माता और पिता का देहान्त हो गया। भाई और भावज के दुर्व्यवहार के कारण १५ वर्ष के ब्रजलाल (जो बाद मे सचमुच ही ब्रज (मथुरा) का लाल सिद्ध हुआ) ने अपना घर छोड़ दिया। ने सब से पहले ऋषिकेश गये, वहा से ३ साल के उपरांत हरिद्वार पहुंचे जहा श्री पूर्णानन्द जी से सन्शय लेकर दण्डी विरजानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए।

आँखो के न होने पर भी दण्डी जी ने सुन सुन कर ही पाणिष्ठय प्राप्त किया। आप की स्मरण शक्ति इतनी अधिक तीव्र थी कि एक बार एक साधु अष्टाध्यायी (जिस मे ४००० सूत्र हैं) का पाठ कर रहा था आप उसे चुप-चाप सुनते रहे। पाठ समाप्त हो जाने पर आप अपने शिष्य के घर पहुंचे और सारी अष्टाध्यायी ज्यों की त्यों बोल कर लिखा दी।

इसके बाद आपने विद्याभूमि काशी जाकर व्याकरण साहित्य एवं दर्शनों का गम्भीर अध्ययन किया। आपकी विद्वत्ता से आपकी प्रतिदिष्टि 'व्याकरण सूर्य' नाम से हुई। विद्या समाप्त करके सोरो (वि० एटा, उ० प्र०) में छात्रों को पढ़ाने लगे।

एक समय आप विष्णुस्तोत्र का पाठ कर रहे थे, आपके सुदृढ़ एवं मधुर उच्चारण से प्रभावित होकर अचवर वरेण आपको गुरु मानकर अलवर ले गए। अलवर के निवास काल में आपने 'शब्द बोध' नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिखा।

स्वयं अलवर वरेण आपसे प्रति दिन व्याकरण पढ़ने के लिए नियत समय पर आते थे, बार वर्ष तक यह क्रम चलता रहा। पश्चात् दण्डी जी मुरसन. भरतपुर होते हुए मथुरा पहुँचे। हर स्थान पर आपका अमूल्य एवं स्वागत हुआ। मथुरा के अनेक गण्य मान्य पुरुषों की प्रार्थना पर आपने वही अपनी पाठशाला खोल दी।

आर्यजगत् के स्नेही पाठकों से

आर्यजगत् सभा का साप्ताहिक मुद्यपन है। पत्र धर्म प्रचार में क्लिना सहायक होता है, यह तो सब को विदित ही है। सभा अपने साप्ताहिक पत्र द्वारा सम्प्राप्ती महात्माओं, समाज के पुराने अनुभवी नेताओं, विद्वानों ऋषि महोदयों तथा युवक भाई बहिनो को जीवन देने वाले साम्प्रदायिक, राष्ट्रीय, एवं सामाजिक लेखों वा कविताओं से धर्म प्रचार कर रही है। यत्न होता है कि प्रति सप्ताह दो तीन मननशील सज्जनों के लेख अवश्य पाठकों को देना में पहुँचाए। सभा की प्रचार सम्बन्धी सूचनाएँ भी होती हैं: सभा अपने कर्त्तव्य को सदा से निभाती चली आ रही है। सब लेखक सज्जनों की 'जगत' पर अनुभवा का आधार प्रदर्शन करते हुए जम्हा से प्रार्थना करते हैं कि आर्य जगत् को अधिक ज्यारा बनाने का यत्न करेंगे। प्राहक बनाकर सहयोग देंगे। अपने अनूत्न सुझाव भी देते रहेंगे। —सम्पादक

मथुरा में कृष्ण स्वामी नामक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। उनका व्याकरण के एक प्रश्न पर दण्डी जी से मत-भेद हो गया, दोनों के शास्त्रार्थ की तिथि एवं स्थान भी निश्चित हो गया, किन्तु शास्त्रार्थके दिन ही कृष्ण स्वामी मथुरा छोड़ कर पलायन कर गए।

श्री दण्डी जी महर्षि, मुनिवो के ग्रन्थो को ही पठन-पाठन योग्य मानते थे मनुष्य कृत ग्रन्थो को नहीं। वे ऋषि प्रणीत ग्रन्थो का प्रचार चाहते थे परन्तु अज्ञानत थे। अब तक कोई योग्य, प्रतिभापूर्ण, विद्वान शिष्य भी न मिला था जिसे वे अपनी इस बलीगत को सौंप देते। सम्भवत. वही चिन्ता उन्हें दिन-रात लगी रहती थी।

एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। दण्डी जी ने पूछा—'कौन है ?' 'उत्तर मिला—'यही तो बानने आया हू कि मैं कौन हूँ ?' इस उत्तर से ही दण्डी जी ने जान लिया कि जिस युग्मा प्रवर्तक की प्रतीक्षा थी उसका प्रादुर्भाव हो गया। प्रसन्नचित्त से द्वार खोला, अपना सारा ज्ञान उस योग्य शिष्य को सौंप दिया और गुरु दक्षिणा में वैदिक ज्ञान के प्रचार को जीवन की भेंट स्वीकार की। उस व्याकरण सूर्य के अलौकिक तेजवान शिष्य का नाम था महर्षि दवानन्द सरस्वती।

गुरु की आज्ञा प्राप्त करके आदित्य ब्रह्मचारी वैदिक ज्ञान का प्रचार करने लगा। इस प्रचार को देखकर जगद-गुरु को अपना लक्ष्य पूर्ण होने की भाशा दीख पड़ी और सम्वत् १९२५ वि० से इस सत्सार्थे मुक्त हो गया। उनका मृत्यु के समाचार को सुनकर महर्षि ने कहा था—'आज सत्सार् से व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया।'

पूज्यपाद श्री दण्डी जी महाराज के जीवन को तुलना महर्षि दधीची के जीवन से की जा सकती है जिन्होंने परोपकारार्थ अपनी अस्थियाँ सहस्रं भेंट कर दी। इसी प्रकार आपने भी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन ऋषि कृत ग्रन्थों को जीवित रखने के लिए भेंट कर दिया। वास्तव में आपने इस अमर सूक्ति की सत्य सिद्ध कर दिया :— हमको तो आगे बढ़ना—पर्वत की चोटी चढ़ना, रोहों से भी क्या डरना—अरे एक दिन ही मरना। हमको इसकी परवाह नहीं ॥

बाल ब्रह्मचारी ऋषि दयानन्द सरस्वती

[श्री करनैलसिंह जी फारमिस्ट आर० डिप्लॉसरी तलवंडी चौधरियां]

जननी जने तो भक्त जन, या डाता या शूर,
नहीं तो बांझ भलि, काहे गवावे नूर ।
इस जननी ने भी ऐसे ही एक सपुत को जन्म दिया
जिस ने अपने जाग को देश सेवा हित अर्पित कर दिया ।
ऋषि दयानन्द जो ने यह सिद्ध कर दिया कि वह संसार

★
★
★

★
★
★

मे उत्पन्न हुए हैं तो पृथ्वी पर भार न हो कर देश सेवा
मे अपना तन, मन, धन अर्पण करने के लिये पैदा हुए
हैं । माव शिक्षित वर्ग मे कोई ही ऐसा मनुष्य होगा
जो इस महान् देवता के नाम से अरिचित होगा ।
उसका दुर्भाग्य ही समझो कि वह अपने देवा उत्पन्न देवता
को नहीं जानता । अगर दुनिया के तमाम ऋषियो की
एक चोटी से तुलना की जाए तो हमे यह कहना होगा कि
ऋषि दयानन्द ही सबसे ऊंची चोटी है ।

किसी कवि ने ठीक ही तो कहा है कि
'होतहार विरवान के होत चौकने पात' ऋषि
दयानन्द जी पर भी यह बात पूर्णतुरेण घटित हुई है ।
यह तो हम सब जानते ही हैं कि इनके गिता जी उनके
शेष थे । पिता ने सोचा कि मूल संकर (बचपन का नाम)
को भी शेष मत का अनुपायी बनाना चाहिए । शिवराजि

बाई पिता जी ने मूल संकर की भी बत रखने के लिये
कहा । मूल संकर की माता जी ने इसका विरोध किया
कहा जा बच्चा है वह मूल प्यास सहन न कर सकेगा
परन्तु मूलसंकर के पिता जी न माने । मन्दिर में (जो
शाव के घोड़ी दूर था) जाकर बत रखा । पहले पहर तक
तो जागते रहे । दूसरे पहर मूलसंकर के सिवा सब सो
गए । अरे ! यह क्या हुआ ! एक चूहा आया और शिव
प्रतिमा (शिवलिंग) पर चढ़कर बडावे के फल मिठाई
आदि खाने लगा दिल मे सोचा क्या यही शिव है ? जो
अपनी रक्षा एक चूहे से नहीं कर सकता वह
मेरी रक्षा क्या करेगा । पिता जी को जवाबाय ।
गिता जी को उन समय क्या सुझे । कह दिया
असनी शिव तो कैलाश पर्वत पर रहता है । यह तो
वेबल उसकी प्रतिमा है । उसी दिन मैं मन मे ठान ली
कि सच्चे शिव की खोज करूंगा । घर मे और दो
दृष्टि घटना घट गई जिन्होंने महाशिव के दिन पर पूरा
तरह वैराग्य का भूत सवार कर दिया ।

२१ वर्ष की अवस्था मे उन्होंने ग्रह त्याग किया ।
जंगलो की चप्पा-चप्पा भूमि छान मारी परन्तु सच्चे शिव
के दर्शन न हुए । किसी कवि ने लिखा है—

बोहड़ बन मे विचार रहा था, सच्चे शिव का मतवार,
छोड़ दिया था घर बारा ।

कई पासदियो से वास्ता पदा यहा तक कि सोने की
अंगूठी तथा बस्त्र तक भी उन धूर्तों की भेंट चढ़ गए ।
परन्तु बाहरे दीवाने तेरी दीवानगी कम न हुई । ज्यो-
ज्यो तुझे कष्ट हुये त्यो २ तूने देश की भलाई की अपना
जीवन देश कल्याण हित बार दिया । जहर के बदले
अमृत पिलाने वाला हमे और कोई न मिलेगा ।
शत्रु को जमा कर दिया । सहनशीलता उदार हृदय तुम
सा हमे मिलना कठिन है । दुनिया मे तुझे पत्थर मारे तूने

उन पर ज्ञान के फूलों की वर्षा की। दुनिया तेरे लिए
जहर लेकर आई तूने सबको अमृत पिलाया। तेरे सट्टकमों
का कड़ा तक गुणवान करे। तू ससार में ऐसी सुगन्धि
भर गया कि वह सुगन्ध मिटाए मिट नहीं सकती। वेदों
का ज्ञान तूने हमें बताया ! बाहर जो कार्य तूने कर
दिए वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। तू ही महान

पुरुष था जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करली। बाहर में—
श्रद्धा तेरी जो वाणी भी, क्या गजब है दाए,
पाशण्डी तथा दम्भी सत्य धर्म के लिए ?
करनेल भी सोच रहा मन मे यह क्या बना है,
भारत का हर इंसान यह देखो आज जगा है...

हमारा तपस्वी गुरु महर्षि दयानन्द

[सुरेन्द्रपाल धर्म्य व्यवस्थापक धर्म्यअणु]

दयानन्द ही ऐसा नाम है कि जिसको सुनते ही मन
अगाध श्रद्धा से भर जाता है। मस्तिष्क नतमस्तिष्क
हूए बिना नहीं रह सकता। आज हम श्रद्धा का निर्वाण
दिवस मनाते बने हैं उसके गुणों का गुणगान करने चले
हैं। सत्य अतधारी-बालब्रह्मचारी, तपस्वी दयानन्द को
कौन नहीं जानता। मुर्दा दिनों में प्राण फूँकने वाला
वही तो देव था सोई हुई जाति का उदार करने वाला
वही दीवाना था। इसलिए किसी कवि सत्य ही
कहा है—

धन्य है तुझको ऐ श्रद्धा तूने हमें जगा दिया।

सो सो के छुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया।

अगर श्रद्धा दयानन्द न होते तो आज हिन्दू जाति
क्षय हो जाती। यह उन्ही का प्रताप है जिन्होंने लखन
मण्डन की रीति से इस हिन्दू जाति में फँसी हुई कुरी-
तियों को बढ से नष्ट करने के लिए जीवन भर संघर्ष
किया ताकि अपने गुरु विरजातन्त्र को दिए वचन को
पूरा कर सकें।

इस सत्य सनातन वैदिक धर्म को उन्नत करने के
लिए कठिन से कठिन कार्य करने में भी नहीं चुके। हिन्दू
जाति का अगर कोई कल्याण चाहते वाला महापुरुष हुआ
है तो केवल महर्षि दयानन्द का ही नाम पहले आता है।
महर्षि दयानन्द सत्य बात को कहने में कभी पीछे
नहीं हटते थे चाहे इसके लिए प्राण हाँ क्यों न चले जाएँ।
अपने आस्थापना में अश्रेष्ठ तक को ललकार दिया। इन्होंने

कह दिया कि अश्रेष्ठ कलकट तो कुछ नहीं अगर चक्रवर्ती
राजा भी मुझे सत्य का प्रचार करने से रोकेगा तो मैं
एकने वाला नहीं। यह थी सत्य के प्रति लज।

इन्होंने तपस्या के द्वारा अपने शरीर के द्वारा कुन्दन
बना लिया था। शरीर दर्शनीय था तांत्र रंग का शरीर
देखते ही बनता था। इनके जीवन की एक घटना है कि
एक बार महर्षि दयानन्द ने नर्मदा के स्रोत की ओर
जाने की ठानी। मन में सोचा कि याना इतनी
कठिन तो होगी नहीं, कोई साथी न मिलने पर अकेले ही
बल पड़े। बहुत-सा रास्ता जंगलों में चलना पड़ा।
काटेदार झाड़ियों से शरीर छलनी हो गया कपड़े फट
गए। परन्तु बाहरे बुन के पक्के दूने उष्ण तक न करते
हुए लक्ष्य तक पहुँचने का दृढ़ संकल्प न तोडा, रास्ते में
एक रीछ मिल गया स्वामी जी को देखकर वह हलना
करने के लिए पिछले पैरों पर लड़ा हो गया। स्वामी जी
ने जब अपना सोटा (नाठी) उसको दिखाया तो वह पीछे
वापिस चला गया। यह था तप का फल तथा ब्रह्मचर्य
का प्रभाव।

इनके जैसा गुरु भक्त मिलना अति मुश्किल है।

एक बार महर्षि दयानन्द को कुछ विरजा नन्द जी ने छड़ी
से मारा। स्वामी ने गुरु जी के हाथों को दबाते हुए कहा।
महाराज ! मेरा यह शरीर तो बच की भाँति कठोर हो
गया है। अगर आपके हाथ कोमल हैं इनको बरकर चोट
लगी होगी। आप मुझे किसी दूसरे से मरवा लिया
करें। यह था उनका गुरु के साथ प्रेम।

काश कि आज भी हम युवकों के अन्दर वैसे ही भावना होती तो यह दिन प्रतिदिन के झगड़े कब के मिट जाते, आज हमें उस दयानन्द के कार्यों की याद आती है जो उसने मानव मात्र की भलाई के लिए किए, और अपना सारा जीवन ही वैदिक धर्म के प्रचार में लगा दिया।

आओ! आज दीपावली के दिन सब आर्य वन्दु मिलकर विचार करें तथा दृढ़ संकल्प करें कि सचसे मिलकर वैदिक धर्म का प्रचार करें, देश में बंद रहें

कुरीतियों का नाश करें। वैदिक धर्म के नाम की सुंज सारे विदेश जो मुना है। दीपावली का दिन हमें दयानन्द जी निम्न को धारण करने तथा वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए कह रहा है। आखिर से यह पण्ड हमें हर एक को मुनाने है।

देश वा एक दीवाना कर गया जीवन अपना धान, उठो आर्यों सब मिलकर, उसी की सबको मुनाओ तान।

प्रादेशिक आर्य युवक संगठन पंजाब के अध्यक्ष का निवेदन

मान्यवर वन्दु!
सादर नमस्ते!

सेवा में प्रार्थना है कि आपके आर्य समाज में या आपके साथ सम्बन्ध स्कूल अथवा कालेज में आर्य युवकों का समाज भी अवश्य होगा यदि यह ज़रूरी तक नहीं बन सका है तो कृपया धीमे ही हम ओर अपनी पूरी दक्षिण लगाकर युवक कश्चित् संगठन अवश्य कीजिए। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने प्रदेश की सभी युवक समाजों को केन्द्रित करने का निश्चय किया है। आप भी अपने युवक समाज का केन्द्र के साथ सम्बन्ध करा दीजिये। आप की सेवा में युवक संगठन का संविधान भेजा जा चुका है आप उसमें भेजे गए फार्म को भरकर १०) शुल्क के सहित निम्न पते पर तुरन्त ही भेज दीजिए यदि युवक समाज नहीं बना है तो उसका धीरे ही निर्माण कर यह फार्म भेजिए। यह कार्य आर्यसमाज की दक्षिण को बलवान बनाने के हेतु ही किया जा रहा है। आप स्वयं विचार-शील हैं अतः इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर अनु-मूर्हित करें।

आपका वन्दु—
बेदीरामसर्मा, डी ए वी कालेज
जालंधर।

‘आर्यजगत साप्ताहिक’ निष्पक्ष पत्र

आर्यजगत् के विद्वानों के पत्रों से ज्ञात हो गया है कि केवल ‘आर्यजगत साप्ताहिक’ ही एक ऐसा पत्र है जो वर्तमान समय में आर्यनमाओं तथा आर्य समाजों के झगड़े में पत्र है श्री गुरुदेव शब्द जो वेदालकार गोरखपुर में पत्र लिखने हैं जो नीचे लिखा है।

श्री सम्पादक श्री

ति० ४-१०-६९

सादर नमस्ते!

आर्यजगत के विद्वानों की कृपा से आज आर्यजगत के सभी पत्र चाहे वह ‘आर्यमित्र’ हो या ‘आर्यसंवाद’ हो या ‘प्रादेशिक’ हो सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इन नेताओं के अंगुठों में आर्यसमाज की चिन्तित है और दुःखी है। यहूत-नी आर्यसमाज तो अब इन पत्रों से घृणा करने लगी है। उनका कहना है कि हम इन पत्रों को आर्यसमाज के मित्रान्तों, वेदों के मन्त्रों की विरोधताओं को मानने के लिए लेते हैं पर बहाने पर एक दूसरे पर कीचड़ अपने मन्त्रों के लिए उछालने वालों की जाने पड़ कर दुःख होता है। इन घृणित सर्वप में एकमेव आका पत्र ही मार्गदर्शक एवं अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला है। आपका पत्र वास्तव में जन्मत हो यही मेरी कामना है।

आपका विनीत वन्दु

गुरुदेव शब्द वेदालकार
१०५ जाफरा बाजार गोरखपुर

देवदयानन्दाष्टकम्

[श्री बिलोक शब्द शास्त्री सम्पादक]

शिवालयं प्राप्य ददशं दृश्यं,
तपः परो यो ननु मूल बालः ।
शिवं समाधाय चचार लोके,
नतो दयानन्दवराय तस्मै ॥१॥

भावः—मूल शंकर ने शिवमन्दिर में दृश्य देखा,
शिव को मने में रख कर बाहुर निकल कर तप तथा ।
उस देवदयानन्द को प्रणाम है ।

तपो धूर्तं यस्य बभूव वै वयः,
असौ व्रतं घोरमधारयद व्रती ।
सदा रतो यो मुनिमार्गं मंगले,
नतो दयानन्दवराय योगिने ॥२॥

भावः—जिसका जीवन तपोमय था जिसने घोर
व्रत किया । जो मुनियों के मंगल पथ पर चला उस
देव दयानन्द को प्रणाम है ।

समर्पितं येन समस्त जीवितं,
गुरोः सकाशं यतमानसो मुनिः ।
सम्स्तलोकस्य हिताय संगतः,
नतो दयानन्द वराय वाग्मिने ॥३॥

भावः—ने गुरु जी के सामने प्रण करके
सारा जीवन भेंट कर दिया । जिस ने सारे विश्व का
भला किया । उस देव दयानन्द को प्रणाम है ।

परेशं वाणी ननु वेद रूपा,
युगेषु सर्वेषु प्रतिष्ठिता या ।
विचार शीलः स प्रचारदक्षः,
नतो दयानन्दवराय सर्वदा ॥ ४ ॥

भावः—वेद भगवान् की वाणी है । सब युगों में
उसकी पूजा प्रतिष्ठा है । वह उसी के प्रचार में लगे
रहे—उस देव दयानन्द को प्रणाम हो ।

ददौ निजं जीवितमत्र यज्ञे,
पुनीतकार्ये निरतो महात्मा ।
प्रदीपिकायां परलोकमाश्रितः,
नमोऽस्तु तस्मै गुरुगौरवाय ॥ ५ ॥

भावः—जिसने वेद प्रचार के पवित्र यज्ञ में अपना
जीवन भेंट कर दिया । दीवाली पर जिस का निर्वाण
हो गया—उस देव को प्रणाम हो ।

पवित्र सन्देश परायणोऽभूत्,
जनेजने वेद प्रचारको यः ।
धनेन चित्तेन शरीरकेण,
श्रुतिप्रियस्सः निखिलः समाजः ॥ ६ ॥

भावः—वेद प्रचार के पवित्र सन्देश में जो लगे
रहे । आर्यसमाज को चाहिए कि वह तन-मन-धन से वेद
प्रसार में सदा लगा रहे ।

तमोयुतं विद्वमदस्समस्तकं,
जनोजनो वेदपथः प्रणष्टः ।
निशा प्रवृत्ता भव ज्ञान नाशिनी,
विलासधारा भयजीव संकुला ॥७॥

भावः—यह सारा बहुत अज्ञान के अन्धकार से
भरपूर है । सारे जन नारी वेद पथ से उतर गए हैं ।
अज्ञान के ज्ञान की नाशिका रात्री है । सारे विलास पथ
पर दौड़ रहे हैं ।

विदन्तु कर्त्तव्यमथापि शादवर्तं,
युगे युगे वेद प्रचार सम्मतम् ।
किमस्ति कार्यं करणीयमत्र च,
सुगन्ध पूर्णो निखिलो भवो भवेत् ॥८॥

भावः—सारे नर-नारी अपना-अपना कर्त्तव्य
पंहुँचानें । क्या करना है सोचें । प्रत्येक स्थान पर वेद-
प्रचार हो जिससे सारा विश्व वेद सुगन्धि से भर जाए ।

सुधारक महर्षि

[श्री हरिश्चन्द्र जी शास्त्री 'निस्तम्भ', साईदास A./S.H./S स्कूल, जालन्धर]

दयानन्द आज पल पल मे हमे तू याद आता है ।
अबस्वा देख भारत की कलेवा मुँह को आता है ॥

यो कहने को तो कह सकते हैं कि स्वाधीन है भारत ।
न पर स्वातन्त्र्य के शक्ति को निभाता है ॥

मिटाना चाहता था जाल तू सब सम्प्रदायों का ।
यहा अब सम्प्रदायों को बढ़ावा मिलता जाता है ॥

तू चारो अश्रमो वर्गों का एक सच्चा प्रचारक था ।
अबस्वा विभक्ती है पर नहीं कोई सुझाता है ॥

है भौतिक उन्नति की आज सीबानी बनी दुनिया ।
न भ्रष्टाचार की सीमा का कोई पार पाता है ॥

है दिल मे छोट पर ऊपर से बनते हैं भले मानुष ।
यह है विज्ञान युग पीतल भी सोना बनता जाता है ॥

कोई लाखो मे रखता ध्यान है कर्तव्य पालन का ।
समय को टालना टकराना सब को आता जाता है ॥

पण्डेय दुःख मे हम सुख का अनुभव कैसे करते हैं ।
हमारा अन्तरात्मा क्यों न पापों से लबताता है ॥

न समादा रही कोई नहीं कोई व्यवस्था है ।
हर एक व्यक्ति निरंकुश है नया मित्र पथ बनाता है ॥

न हो कुछ करना करना इसको दुनिया जागृति कहती ।
बढ़ावा निस्तम्भता को दिनोदिन मिलता जाता है ॥

हमारा सध्य है पैसा हमारा दीन है पैसा ।
न समझे कि न कर्मों के सिवा कुछ साथ जाता है ॥

तू होता, राष्ट्र तेरा साथ देता, दुनिया चकराती ।
बनाते सिध्य पश्चिम को गुरु को बनाता जाता है ॥

विर हैं आयों को जो मुनहरी वस नियम तूने ।
नहीं अनुसार उन के आचरण कोई बनाता है ॥

हुई साबित है सच्ची तेरी भावें सारी अनुभव से ।
जमाना ठोकरें खा कर उन्हें अपनाये जाता है ॥

सभी मानव हैं एक समान सम व्यवहार हो सब से ।
तेरा सिद्धांत भारत का विधान अपनाये जाता है ॥

बकरत आज अनुभव हो रही तुझ से सुधारक की ।
तेरी शिक्षाओं पर 'निस्तम्भ' जग बलिहार जाता है ॥

दीपमाला के दिव्य संदेश

[श्री रविदेव जी शास्त्री प्राध्यापक दयानन्द बाह्य महाविद्यालय हिसार]

हमारे जीवन में पर्वों का बड़ा महत्व है। ये पर्व हमारी ग्यूनताओं के पूरक होते हैं। ये पर्व हमारे जीवन को पूर्ण करते हैं। पर्व का एक अर्थ होता है गाठ। ये पर्व प्रेम की गाठ है अथवा प्रतिष्ठा स्थिति है। पारस्परिक स्नेह के दूढ़ करने के लिए इन पर्वों पर हम जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बत लेते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं। जायों के रक्षा बन्धन, दशहरा, दीपावली और होली इन चार महापर्वों में दीपमाला का स्थान सर्वोपरि है। इसके सन्देश भी एक से एक बढ़ कर हैं हम इस लेख में दीपमाला के सन्देश पाठकों की भेंट कर रहे हैं।

(१) दीपमाला का पहला सन्देश सफाई या शुद्धि का है। लोग १० या ११ दिन पूर्व ही घरों की, दुकानों की, मन्दिरों की सफाई प्रारम्भ कर लेते हैं। इस पर्व की मनाने वाला कोई विज्ञता ही आर्य होगा जो दीपावली के उपलक्ष्य में गृह की शुद्धि न करता हो। वर्ष में एक बार तो घरों की विशेष शुद्धि होनी चाहिए। एक-एक कोना साफ कर देना चाहिए जोवन में सफाई का बड़ा महत्व है, पवित्रता का सर्वोत्तम स्थान।

(२) दीपमाला का दूसरा सन्देश श्रेष्ठ मण्डन (मजाबट) सफाई के पश्चात् चूने आदि से पुताई करके करके नूरी को चित्रों से मूर्तियों से, बेलों फूलों व फलों से, तथा वेदमूर्तियों से सजाया जाता है। घर में लगाए जाने वाले चित्र और बीरानामाओं के हो, ऋषियों व तपस्वियों के हो, पवित्रात्माओं के हो, शानिकारों के हों। स्त्रियों के अर्धनग्न चित्र, नट-नटियों के चित्र, अस्वीत वातनाओं को उभारने वाले चित्र कभी भी घरों में न लगाए जाएं।

(३) दीपावली का तीसरा संदेश है प्रवर्षा। उन दिन हम अंधकार को भगा कर दीपों की पंक्ति से प्रकाश कर देना चाहते हैं।

‘समसो मा ज्योतिर्गमय’

अंधेरा मेरा दूर भगे, भीतर बाहर प्रभु ज्योति जगो। अंधकारमें कुछ नहीं भूझे, कितना मटक कितना जूझे। खड़े रहे हम ठगे-ठगे, अंधेरा जग का दूर भगे।

(४) दीपमाला का चौथा संदेश है मधुरता। सभी आर्य इस दिन मिठाई बनाते ही या हलवाद्यों को ठूकान से खरीदते हैं। मिष्टान्न बाटते हैं। इसी प्रकार— हम अपने अन्तःकरणों की सफाई करें। विकारों के, दोषों व द्वेषों के, दानवी दुर्भावों के, अकर्मण्यताओं के दुर्गन्धपूर्ण मलो को निकाल दूर फेंक दें। अन्तःकरण के किसी कोन में कोई विकार छिपा न रहे जावे।

और फिर—

सद्गुणों से, स्नेह और सौम्यता से, सत्य और सदाचार से, सत्य तथा स्वाध्याय से, सहानुभूति व सेवा भाव से अन्तःकरण का सफाई करें। सुगुणों, सुविचारों सत्संकल्पों के श्रेष्ठ चिन्तों से मन बुद्धि को चिचित करें।

पुत्र — अज्ञानान्धकार को भगा कर ज्ञान के प्रकाश से आत्मा को प्रकाशित करें।

ज्ञान प्रकाश चहुँ दिशि फैले

मिटे विकार विपत्ते भेले

आर्य समाजों से नमः निवेदन

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा ने सम्बन्धित आर्य-समाजों से प्रार्थना है कि वर्ष १९६९ समाप्त होने को है इस लिए इन वर्ष का दशाश शीघ्र समा कार्यालय में भेज कर अपने कर्तव्य का पालन करें। साथ ही वह समाज जिन्होंने गत वर्ष का दशाश नहीं भेजा वह भी भेजने की कृपा करें।

—सभा मन्त्री

विचरें हम सुख छाति पाएँ ।

अन्धेरा मेरा दूर भगे ।

और चौधे हम सब हृदय की, वाणी की, कर्म की
कटुता को दूर कर मधुरता भर ले ।

'वाणी मधुर-हृदय मधुर-मधुर हो सारी भावना,

फैले फिर भ्रातृभाव भी ऐसा बरदान दो प्रभु ।

५—दीपमाला का पाचवाँ महान सन्देश है यज्ञो

द्वारा लक्ष्मी पूजन । भोले लोग लक्ष्मी का चित्र लगा कर
या मूर्ति सजा कर उस पर नैवेद्य चढ़ा कर, पुष्पमालाएँ
पहना कर लक्ष्मी पूजन करते हैं । यह लक्ष्मी पूजा नहीं
है । लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का यथार्थ पूजन है यज्ञ-दान
परोपकार में वितरण । दीपावली के पुण्य पर्व पर सभी
दस्तकार, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिनिर्माता, व्यापारी,
मजदूर, लक्ष्मी का उपासना करते हैं । सभी उद्योगियों के
घरों में लक्ष्मी आती है । फिर उसका दान ही तो सच्चा
पूजन है ।

दीपावली के दिन जिनका निर्वाण हुआ वे महान
ऋषि यानन्द इस वर्ष के जीते-जागते सन्देश थे । उन्हें
अपने शरीर की, अंग प्रत्यंग को-अन्तःकरण की, खुब
सफाई की थी, वे पवित्र तथा पवित्रतम थे । जिन्होंने को
दूर कर उन्होंने दिव्य गुणों में, दिव्य ज्ञान से मन, बुद्धि
व आत्मा को समलंकित किया था । उन्होंने अन्तःगुहा
के अज्ञानात्मकार को मिटा कर उसके स्थान पर दिव्य
ज्ञानलोक भर लिया था । तथा सारी कटुता को मेघनाथ
को मिटा वे माधुर्य की प्रतिभा बन गये थे सारी बहुधा
उनका कुटुम्ब थी । उन्होंने अपने सभी आत्मिक ऐश्वर्य
अन्तः अन्तः को अर्पित कर दिये थे यह उस महान
ऐश्वर्यशाली का यथार्थ लक्ष्मी पूजन था । हम उन महान
ऋषियों के उन ज्योति स्तम्भों के पद-चिन्हों पर चलें ।

(पद्म प्रदक्षिण्यो ऋषिभ्यो नमः)

हमको ऋषि मिशन की ऐसी लगन लगा दो

दिनरत ईश अपने कर्तव्य हम विचारे ।

सद्ज्ञान वेद ज्योति ससार में प्रसारे ॥

पद्म अष्ट प्राणियों को रास्ता सदा दिखानें ।

निर्मलि बौर बनकर आगे कदम बढ़ावें ॥

विपत्तियों को धरा में मिलकर सभी उखाड़े ..

चहुँ ओर से हरे है निज निवलयता ने घेरा ।

तब प्रेरणा की ज्योति से दूर हो अंधेरा ॥

सत्ता के लोभ में न हम सरप को बिसारें...

इक ओर है प्रतिष्ठा एक ओर वेद प्यारा ।

किस ओर देव जाने जिसने करे किनारा ॥

हम जान तक भी अपनी सद्ज्ञान पर ही बारें...

हमको ऋषि मिशन की ऐसी लगन लगा दो ।

हमको सुधि भुला दो ऐसी सुधा पिला दो ।

दुःख धर्म भावना को हम देव आज धारे ॥

रचयिता :—श्री राजेन्द्र 'जिज्ञासु', अयोधर

वेद भक्त स्वा० दयानन्द का सन्देश और दीपमाला

[श्री भक्त राम जी (बकीका वाले) दिल्ली]

इससे अधिक प्रमाण स्वामी दयानन्द के वेदानुगामी, वेद विचारी और वेद भक्तानु होने का और क्या हो सकता है कि उन्होंने वेद प्रतिपादित धर्म (वेदिक धर्म) प्रचारार्थ ही आर्य समाज छोड़ आन्दोलन चलाया था। उनके प्रादुर्भाव से पहले, अनेक लोग वेद का नाम तक नहीं जानते थे। बड़े-बड़े पण्डित स्वामी जी के व्याख्यानो से उनके मुखारविन्द से वेद भक्त सुन कर बोल उठते थे कि स.पु स्वयं भग्न बना कर वेद का नाम ले रहा है। एक जबसर पर स्वामी जी ने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय से वेद भाग्य तो उन्होंने उपनिषद प्रस्तुत कर दिए थे।

यदि कहीं किसी के पास वेद की पुस्तक थी तो वे जलमारियों में पड़ी थी इसीलिए स्वामी जी को वेद जर्मनी से मगवाने पड़े। उन्होंने वेद पड़े। और पूर्ण साहित्य से यजुर्वेद को सम्पूर्ण तथा ऋग्वेद के ७ मण्डलों का भाष्य किया (यजुर्वेद भाषा भाष्य के प्रथम भाग में तो वे शब्द मिलते हैं—ऋग्वेद के भाष्य करने के पश्चात् यजुर्वेद के भग्न भाष्य का आरम्भ किया जाता है।) हम स्वामी दयानन्द को महर्षि पूं ही तो नहीं कहते। जब एक मन्त्र का दृष्टा 'ऋषि' कहा जाता है तो ऋग्वेदादि ४ वेदों के भाष्य की भूमिका का लेख कर और एक—दूसरे वेद और दूसरे के आधे भाग से कुछ अधिक का भाष्यकार महर्षि क्यों नहीं ?

महर्षि दयानन्द के प्राण, महर्षि का उद्देश्य और महर्षि का आचार वेद थे। वेद को त्याग कर वह किसी के हाथ करने के लिए तैयार न थे। वेद के सम्बन्ध में भक्तिवैव होने के कारण साहूँर के ब्रह्म समाजी उनसे ब्रिगद बैठे। पूना में अनेक सन्धनों ने आर्य समाज में सम्मिलित होने से इच्छा लिए इन्कार कर दिया कि वेदों पर ही आर्यसमाज का आचार क्यों रखा गया ? जब

वेद ईश्वरीय ज्ञान है अर्थात् सृष्टि के आदि में परमात्मा ने हमें इस कल्याण कारिणी वेद वाणी का उपदेश दिया और इसी ज्ञान से विषय जगत् आलोकित हुआ था तो महर्षि आर्यसमाज की कुछ सन्धति के आदि स्रोत वेद पर आधारित क्यों न रखते ?

कोई समय या जब विदेशी वेदों को बच्चों की बितबिलाहट और घड़ियों के गीत कहा करते थे। धर्मः धर्म- वैदिक साहित्य के अध्ययन के पश्चात् युरोपियन अनुसन्धान कर्ताओं को अपना मत बदलना पड़ा और इसका श्रेय स्वामी दयानन्द को है। मद्दान् योगी अरविन्द घोष के शब्दों में स्वामी दयानन्द संस्कृत के प्रकाश पण्डित थे। जो शास्त्र सामग्री उनको मिल सकी उससे जो काम उन्होंने किया है वह अनुभव है। वेद के विषयो फा मार्ग यदि किसी को ज्ञान हुआ है तो वह दयानन्द है।

उन्होंने हमें वेद की कुंजी दे दी है जिस के द्वारा हम वेदों में से उत्तम-उत्तम रत्न निकाल सकते हैं।

कुछ आर्य भई यह कहते सुने गए हैं कि आर्यसमाज महर्षि के तपो-जल से भीषित रहेगा परन्तु वे भूलते हैं।

यह दिए हमें उन महान सपत्नी का स्मरण दिलाते हैं और प्रकाश देते हैं कि हम अपने पव से विचलित न हों जाएं।

★ ★

ओं भूभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धी महि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

(वर्ष द्विती पत्र में)

पूज्येतर जगती में भगवत व्यापक हो तुम प्राण रूप, दृष्टि निवारण साधक के सुखदायक हो अरु बाण रूप। सृष्टि विधाता सुप्रकाश अरु दिव्य गुणों की दिव्यखान, वरप योष्य यो तेष बाणका नित्य करे हृष उसका ज्ञान। ईश हमारे मानसे में उत्पन्न कीजिये सच्चिदार, अन्धर में मन धुँसे नीच दुष्कर्म भावना तुच्छिचार। (श्री दौलत राम भी शास्त्री, अमृतसर)

दक्षिण तथा आर्य समाज

[श्री प्रिंसिपल भगवान दास जी एम० ए०, डी० ए० बी० कालेज (लाहौर) अम्बाला]

बहुत से भाई कई बार पूछ लेते हैं कि बंगाल तथा दक्षिणी भारत में आर्य समाज का प्रचार क्यों नहीं? मुझे बंगाल तथा दक्षिणी भारत में आर्य समाज के कार्य को देखने का दुःखबर मिला। बंगाल के बारे में जो धारणा बनी थी वही धारणा दक्षिणी भारत के बारे में बनी है।

आर्यसमाज जन्म के क्षणों में ही स्वरूपों में आती रही है पर इसके दो स्वरूप मुख्य रहे हैं। सबसे सुन्दर तथा मुख्य स्वरूप है धर्म के भावों का प्रसार तथा प्रचार और दूसरा है अत्याचार तथा पाखंड नाशक का कार्य।

उत्तरी भारत में राजनीति की आड़ में धार्मिक तथा सांस्कृतिक अत्याचार होते रहे। इस लिए आर्य-समाज का बहुत भारी समय लड़ना आदि में लगना रहा। इन अत्याचारों के मुकाबले के लिये ही जन्मता को तयार करते रहना आर्यसमाज का मुख्य कार्य रहा। इस लिए आर्यसमाज का केवल लड़ाका स्वरूप सामने रहा। बार-बार के अत्याचारों से संस्कृत आदि भाषाओं से रुची हट गई इसीलिये धर्मग्रन्थों में ध्यान जमा नहीं लोगों को मसालेदार बातों का चस्का पड़ गया और आर्य समाज के प्लेट फार्मों से धर्म के विचार फीके पड़ गए। इस लिए बड़े-बड़े विद्वान भी चुप होते चले गए इसी कारण दूसरे धर्मों को बढ़ते बनाने का अवसर मिल गया परिणामत उत्तरी भारत में चले पाठों के कई मत चल पड़े हैं तथा आर्यसमाज के धार्मिक दृष्टिकोण को घक्का दिया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि बार-बार के अत्याचारों से ज.ति भी तरफ शक्ति हीन हो गई थी इसीलिये आर्यसमाज को ओर से धार्मिक, राजनैतिक तथा

सामाजिक क्षेत्र में किया गया उग्र कार्य सहायनीय है। पर इस केवल लड़नात्मक कार्यक्रम का परिणाम यह निकला कि आर्यसमाज का लड़ाका स्वरूप तो जनता के सामने रहा तथा लोगों ने अत्याचारों तथा पाखण्डों से बचने के लिये आर्य-समाज की धार्मिकी पर दूसरा स्वरूप पीछे रह गया यह तो ठीक रहा कि यहाँ पर भी अत्याचारी तथा पाखण्डी लोगों का बोल-बाला था यहाँ आर्य समाज का प्रचार खूब हुआ तथा लोगों ने आर्य समाज के कार्यक्रम को अपनाया दूसरे स्वरूप के आगे न आने से अन्य क्षेत्रों में प्रचार न बढ़ा। यह भी तथ्य है कि बार-बार के अत्याचारों आदि कार्यों से प्रभावित होकर बड़े-बड़े विद्वान आर्य समाज में आ विद्वान प्रचारकों तथा विद्वान की आर्य समाज के पास कभी नहीं तथा साधारण ज्ञान का मनुष्य तो क्या अन्य मतों के बड़े-बड़े विद्वान भी आर्य समाज के विद्वानों की योग्यता तथा कुशलता को मानते हैं। इस लिए आर्य समाज के प्रचार का यह फल हुआ कि दूसरे मत मतदारों ने अपनी शैली तथा विचार बदल लिये तथा जो पाखण्डों पर अपना हलवा भाड़ा उठा रहे थे उन्होंने करवट ली और अपने विचारों को टटोला। दधानन्द की गर्ज ने और आर्यसमाज के पहले युग के नेताओं और प्रचारकों ने थलका मचा दिया पर आर्य समाज का सारा रूप दूसरों के मुकाबले का ही रहा इसलिए कुछ अपनी गलतियों से तथा विरोधियों की चालों से आर्य समाज परिवारों में न घुस पाई। दक्षिणी भारत में धार्मिक विचारों की परम्परा बहुत अंधी है। आर्यसमाज का लड़ाका स्वरूप काम न आया। इसलिए न परिवार आर्य-समाज में आये तथा न ही आर्यसमाज परिवारों में

पा सका। ढोडे शब्दों में कहना हो तो यह हुआ कि वार्धसमाज के पास ढौदह सम्मुलासो वानी सत्वाध प्रकाश होते हुए भी वनता ने पहले दस सम्मुलासों को सभसने का वल भी न किया। और हूवारे उपदेशको तथा विद्वानो ने भी कभी यह प्रयत्न न किया कि पहले दस सम्मुलासो को वार्धजन रूप से वनता के सामने रखें। दक्षिणी भारत में इस शाल की वारधपकता बहुत थी।

अब १९५३ में बंगाल जाने का अवसर मिला तो जो बंगाली भाषणों को सुनने आते थे वह पूछते थे कि वार्ध समाज के पास क्या खण्डन का ही काम है, या उसके पास अपना कुछ देने की भी है। मुझे उस समय बहुत हैरानी होती थी कि हूवारे विद्वान अपने पास के धन को क्यों नहीं देते। बंगाल के लोग भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत हैं संस्कृत के शुद्ध शब्द अब तक जू के तू हैं। यही बात दक्षिणी भारत की है। संकरो तथा हजारो की संख्या में लोग धर्म चर्चा में आते हैं सारी सारी राशियाँ बैठते हैं पुरानी राग विद्या तथा सुन्दर कलाओ के के लिए वनता में अगाध श्रद्धा है। संस्कृत पठना कर्तव्य समझा जाता है और बड़े-बड़े पश्चिम के पढ़े लिखे भी धार्मिक ग्रन्थो का स्वाध्याय करते हैं। सरकार भी संस्कृत के प्रसार के लिए बहुत यत्न करती है तथा संस्कृत पठना किसी न किसी सत्ता पर अनिवार्य है। संस्कृत के चुरन्दर पठित छोटे-छोटे नगरों में भी मिलते हैं संस्कृत में भाषण देना तथा अपनी मातृ-भूमि में संस्कृत के शब्द

लेने पर बड़ा बल दिया जाता है। अनेकों विद्वान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जीवन भर धर्म चर्चा तथा धर्म-ग्रन्थों के अध्ययन के सिवाय और दूसरा कार्य किया ही नहीं। ईश्वर धारणा तथा धार्मिक उत्सव व संस्कार प्रत्येक घर में होते हैं वडे में बडे पादशात्य प्रवासी के विद्वान भी ईश्वर विश्वासी हैं और कोई न कोई धार्मिक कृत्य प्रतिदिन करते हैं। होना तो यह चाहिए या कि ऐसे क्षेत्र में वार्धसमाज एकदम घूस जाता और हुआ यह कि लोग यहा वार्धसमाज से दूर रहे और अब भी दूर है। हैदराबाद के इलाके में भी हूवारे वासो लोग वार्धसमाज के जबसे जलूसो में आते तो हैं पर धार्मिक कृत्यो के अर्थ में वार्धसमाज को बहुत कम मानते हैं। जिसका कारण यह कि वार्धसमाज उनको सामने केवल एक ही रूप में आया तथा उनको हूवारा धार्मिक दृष्टिकोण नहीं मिला। में उन वार्ध-समाजियो के सहमत नहीं जो यह कहते हैं कि दक्षिणी भारत के लोग रूढीवादी हैं।

मुझे यहा पर मन्दिरों में जाने का अवसर मिला। भाषण देने की भी आशाए मिली। जब मैंने यह बताया कि कोई रूढी पुरुष वार्धसमाजो नहीं हो सकता जब तक ईश्वर को न माने तो लोग बहुत हैरान हुए। बार-बार दृढत करते थे कि क्या वार्ध समाज ईश्वर को मानता है? इस लिए जब वेद पर तथा ईश्वर सत्ता पर आचार्य बंधुनाथ शास्त्री जी के भाषण देने हुए तो संकरो लोग जाए और यह जान कर प्रसन्न हुए कि वार्धसमाज का निश्चाय ईश्वर में सुद्ध भी है तथा ऊंचा भी।

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन

साम वेद भाषा भाष्य

भाष्यकार श्री आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री

पृष्ठ संख्या 1076 साईज $\frac{18 \times 22}{8}$ कलाय बाऊड बढिया कागज महृषि

दयानन्द, महात्मा हसरान, महात्मा आनन्द स्वामी जी तथा दानवीर मनोहर
लान मरवाहा के चित्रो से सुसज्जित

मूल्य केवल २० रु० | डाक खर्च नहीं लिया जाएगा]

—प्राप्ति स्थान—

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, निकट कोर्ट (जालन्धर शहर)

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन

वैदिक गुरमत [गुरुमुखी लिपि में]

इस महान ग्रन्थ के लेखक है श्री डा० धर्मानन्त सिंह जी [एम०ए०पी०एच०डी]

जिन्होंने बड़ा परिश्रम करके इस ग्रन्थ की रचना की, हिन्दू सिख एकता अर्थात् वैदिक धर्म और गुरुओं
के मत की एकता दिखाते हुए, हिन्दू और सिखों को एक दूसरे का बटुट अंग सिद्ध किया है। यह ग्रन्थ के
३०४ पृष्ठ हैं साईज $\frac{18 \times 22}{8}$ कलाय बाऊड बढिया कागज तथा बाख् चित्रो से सुसज्जित है।

मूल्य १० रुपये केवल (डाक खर्च अलग)

शीघ्र आर्डर मेजें आपके आर्डर की प्रतीक्षा की जा रही है

★ प्राप्ति स्थान ★

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी (जालन्धर शहर)

महात्मा हंसराज वैदिक साहित्य विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी, जालन्धर

इस विभाग की स्थापना पूज्य महात्मा हंसराज जी के निधन के बाद उनकी पुण्य स्मृति में लाठी में की थी। आर्य सज्जनों से प्रार्थना है कि पुण्यवर जी के इस पुण्य स्मृति विभाग को उन्नत करने में सहयोग दें। आर्य जनता से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक साहित्य योगकर धर्म लाभ उठाने के साथ साथ इस विभाग को उच्च शिक्षर पर ले जाने में सहयोग देकर कृतार्थ करें।

उपयोगी पुस्तकों की सूची :—

१. सामवेद भाष्य (आचार्य वेदानाथ शास्त्री) २०००
२. वैदिक गृह्यत (प्रो० धर्म अनन्त सिंह) १०००
३. महात्मा हंसराज-मोडर्न पंजाब के निर्माता
ले० प्रि० श्रीराम जी शर्मा M. A. (अर्थजी में) १५०
४. सन्ध्या पर व्याख्यान ले०—महात्मा हंसराज जी १००
५. Dayanand His Life and Work ले० प्रि० सुवं मानु जी M. A. २५०
६. महात्मा हंसराज जी सचित्र (ले० आनन्द स्वामी जी महाराज, २५०
७. प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी महाराज) २५०
८. महार्षि दर्शन (ले०—प्रि० दीवान चन्द जी M. A) २००
९. स्वाध्याय संपद (ले० प्रि० सार्दास जी M. A) ०५०
१०. नवीन प्राचीन समाजवाद (ले० नागयल स्वामी जी) १००
११. सत्यार्थ प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ले० वाचस्पति M. A.) ०५०
१२. सत्यार्थ प्रकाश भाग द्वितीय समुल्लास (ले० वाचस्पति M. A) ०५०
१३. मुंडक उपनिषद् (ले० प्रि० दीवान चन्द जी M. A) ०३७
१४. राधा स्वामी मत आलोचना (ले० स्वामी मोमानन्द जी) उर्दू में ०३७
१५. षड्दर्शन समन्वय (ले० बुद्धदेव जी मीरपुरी) १.२५
१६. सीता (ले० म० आनन्द स्वामी जी) ०३७
१७. पद्मिनी (ले० म० आनन्द स्वामी जी) ०३१
१८. पार्वती (ले० म० आनन्द स्वामी जी) ०२५
१९. Teachings of Ish Upanished (ले० प्रि० दीवानचन्द जी M.A.)
अर्थजी में १.२५

आज ही आर्डर भेजिए और सभा की सहायता कीजिये, आर्य समाज, स्कूल, कालिज, पुस्तकालयों के लिये सगाने की कृपा करें। निधमोनुसार कमीशन दिया जायेगा।

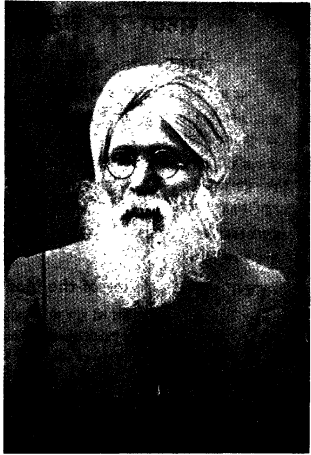
पुस्तकें मिलने का पता :— महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, निकट कचहरी जालन्धर।

मुद्रक व प्रकाशक डा० वेदीराम शर्मा एम. ए. पी.एच.डी. आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालन्धर से मुद्रित तथा आवकगत कार्यालय महात्मा हंसराज मधन

का आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित साहित्य—आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर

आर्य जगत्
का
महात्मा हंसराज विशेषांक

★
॥ ओ३म् ॥
कृष्वन्तो
विश्वमार्यम्
अपघ्नन्तो
ऽरावणः ।
★

पूज्य महात्मा हंसराज जी
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, जालंधर

संस्करण: १९७०, देहरादून, उत्तरांचल]

कृपया ५०.०० रु०

[सम्पादक—प० विलोकचन्द्र
शास्त्री]

महात्मा हंसराज साहित्य विभाग क

दो

नवीन प्रकाशन

संध्या पर व्याख्यान

लेखक—स्व० महात्मा हंसराज जी

यह पुस्तक आज से ४२ वर्ष पूर्व लाहौर में लिखी गई थी। इस का पहला प्रकाशन १ वर्ष में ही समाप्त हो गया था। उसके बाद अप्रकाशित रही। ४२ वर्ष बाद इसकी जीर्णोद्धार कापी डॉ० ए० वी० कालेज जानन्धर के लाजपत राय पुस्तकालय से उपलब्ध हुई है। उसी पुस्तक को नवीन आवरण देकर हंसराज साहित्य विभाग ने पुनः प्रकाशित किया है। पुस्तक के आरम्भ में महात्मा हंसराज जी का तीन रंगों वाला फोटो विलायती आर्ट पेपर में छापकर सलन किया गया है। पुस्तक $\frac{18 \times 22}{8}$ के 16 Point पर छपी गई है। मूल्य केवल 1/ रुपया।

महात्मा हंसराज **Maker of the Modern Punjab**

ले० प्रिंसिपल श्री राम जी एम० ए०

Director Institute of Public Administration Una Punjab

इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन २००० की सख्या में प्रकाशित हुआ है। पुस्तक $\frac{20 \times 30}{16}$ के बढिया कागज पर छपी गई है। पुस्तक का टाईटल लेखक महात्मा हंसराज जी के अभिन्न साथी होने के कारण उनको जीवन घटनाओं का ठीक २ वर्णन कर पाए हैं।

बिज्ञाकर्षक बनाने में विभाग ने पर्याप्त धन खर्च किया है।

१७२ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य 1 50 और बढिया सजिल्द का 2 50

प्राप्ति स्थान—महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आर्य प्रतियोगिता

★ ओ३म् ★

आर्य जगत्

—महात्मा हंसराज अंक—१९६९

२० अप्रैल १९६९ तदनुसार ८ वेंसाख २०२६

वर्ष २६] १३, २० अप्रैल १९६९, १, ८ वेंसाख २०२६ [क १५-१६

वेदामृत का पान

आम् यदंग दाशुवे त्वमग्ने मद्रं करिष्यसि । तवैतत्सत्यमगिरः ॥

हे परम प्यारे ! जीवन के बाधार परमेश्वर ! जो अपने आपको आपके अर्पण कर देता है, अपना जीवन तेरी भेंट कर देता है । अपनी सारी आयु प्रसाद को लेकर तेरे सम्पर्क किया करता है । हे सारे विश्व के नायक ! ऐसे व्यक्ति का, दानी तथा पूजन, बन्दन करने वाले का सदा ही आप कल्याण किया करते हो । उसका निरन्तर मंगल मांग्य ही सम्पादन करते हो । ऐसा आपका सनातन, सत्य नियम बना हुआ है । जो आपका परम भक्त हो जाता है उसके आप सुखदाता, परिजाता बनते हो ।

हे परम देव ! आपका आज के भोले भक्त पता नहीं क्या-नया रूप धनाकर जगत की भौतिक वस्तुएँ भेंट करते हैं । अपने भ्रम और अज्ञान का ही परिचय दे रहे हैं । आप तो अरूप, विश्वरूप, अनन्त रूप हो । आपकी मूर्ति, प्रतिमा कैसी ? षडबा कैसे षडबाया जाए ? भक्तों की कितनी भ्राति है । दिग्भ्र जीवन के भक्त, आपके उपासक तो अपना सारा जीवन ही आपकी भेंट कर देते हैं । मक्तिमय भावमय होकर थढ़ा, सेवा, साधना में प्रवीण हो जाते हैं—उनका जीवन विश्व सेवा के अर्पण हो जाता है । महात्मा बन जाते हैं । परमेश्वर ! हमें भी यही यज्ञ भावना दो ! हमारा जीवन भी परोपकारमय बन जाए । जीवन दान करने रहे ।

—सम्पादक

बलिदान के सच्चे प्रतीक

[श्री पूज्यवर महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज]

पूज्यवर महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज आर्य जगत के एक महान तपस्वी सम्प्राप्ती महाराज हैं। भारत एवं विदेशों में पधार कर अध्यात्मरस का जलना को पान कराते रहते हैं। पूज्य महात्मा हसराम जी के साथ बरों कार्य करते रहे हैं। उन तपस्वी देवता के बारे में आपका यह अमर सन्देश पढ़ने तथा मनन कर के योग्य है—स

महात्मा हसराम चाहते तो अथ मसारी परिवारी जोगी की तरह उच्च से उच्च पद प्राप्त करके लाखों की सम्पत्ति जुटा लेते। परन्तु जाति की दुःखावस्था ने उनको बलिदान के इस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बड़ता हुआ तुफान देखा और रुक न सके। कूद पड़े। सारी आयु निर्धनता, तपस्या, श्वास से चिताते हुए समार के कल्याण के लिए धर्म, देश और जाति की सेवा का प्रण लिया। होम सम्भलने से लेकर जीवन के अन्तिम क्षण तक उन्होंने हर श्वास के साथ देश से को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्हें कई प्रलोभन दिए गए। देव के तत्त्व का ज्ञान-जाल फैलाया गया। पबल राजनैतिक आन्दोलन के समय उन्हें कहा गया कि यदि आप इस में शामिल हो जायेंगे तो सारे देश के नेता बन जायेंगे। तब महात्माजी ने केवल इतना ही कहा—कि

मैं नींव में पड़ने वाला पत्थर हूँ।

रचनात्मक कार्य में लगा हूँ और इसी में लगा रहूँगा।

सरलता, सादगी का सजीव चित्र, त्याग की अनुपम मूर्ति, निरभिमानीता के आवर्ध महात्मा हसराम का जीवन अनुकरण के योग्य है। रहने को एक छोटा सा कमरा लकड़ी का तल्लपोख, दो टूटी हुई कुमिया और बस। कपड़े मोटे-मोटे शुद्ध स्वदेशी। सीधा सादा पाजामा, बन्द गले का कोट ऊबड़ खाबड़ सी पगड़ी—यह उनका वैज था। उन्नत विशाल मस्तक, श्वेत कर्ण, सम्बन्धे चेहरे पर श्रेय्य दाढ़ी, ऐंम लवता था, मानो कोई प्राचीन काल का देवता हो।

डी ए बी कालेज की निष्काम सेवा, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना, महिला महा-विद्यालय की स्थापना आदि इसी कार्यक्रम की कठिया थी। इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए जहाँ कहीं भी भारतीयों को कष्ट आया वहाँ पर अपने सेवक भेजे, स्वयं भी वहाँ पहुँचे। बुद्धि आंदोलन, अछूतोंद्वार, हरिजनो की उन्नति आदि सब का यही प्रयोजन था। इस ध्येय के पीछे एक विचार था जो महात्मा जी के इस वाक्य में अलंकृत था—

आप से यही कहना चाहना है कि महर्षि दयानन्द जी के बतलाये हुए मार्ग पर दृढ़ता से कायम रहे।

इस पुनीत दिवस पर

[डा० बेदी राम जी शर्मा एम ए पी एच.डी मन्दा सम्म जालन्धर]

जैसे महर्षि दयानन्द के साथ आर्य समाज, कबीन्द्र रवीन्द्र के साथ शांति निकेतन, स्वामी भड्डानन्द जी के साथ गुरुकुल और महामान्य मानवीय जी के साथ काशी विष्व-विद्यालय का नाम अमर है। उनी प्रकार महात्मा

हसराम जी के साथ डी. ए. बी. कालेज का नाम शश्वत रहेगा।

सारे देश में ईसाई पादरी शिक्षा की आड में देश की युवक शक्ति को शरीर और आत्मा दोनों में ईसाई

बना रहे थे। कलकत्ते में विलियम कालेज बड़ा केन्द्र था। इसी केन्द्र से देश व्यापी प्रचार का प्रबन्ध हो रहा था। डी ए बी सस्था में अपना समस्त जीवन देने वाले महात्मा हंसराज जी ने ईसाई विद्यालय में पढ़ कर इस बात को अच्छी प्रकार अनुभव कर लिया था। दूसरी ओर मुसलमानों की भी गर्दन अलीगढ़ में **Beek** साहेब के हाथ में थी। इनके बाद **Archibold** ने उनका स्थान लिया। इतिहास साक्षी है कि **Beek** ने अलीगढ़ कालेज में कार्य करते हुए उसे भारतीय युवकों के मस्तिष्क में पृष्ठ किया सुरक्षित किया। इतिहास कहता कि **Minto Morley Reforms** के रूप में जो हिन्दु-मुसलमानों के बीच परस्पर भेदभाव की प्रचण्ड ज्वालना प्रज्वलित की गई, उस में भी अलीगढ़ के इन्हीं **Beek** और **Archibold** का भारी हाथ था। सर सुम्यद को अराष्ट्रीय बनाने वाले भी **Beek** साहेब ही थे।

किन्तु धन्य है कृषि दयानन्द के वे मताने युवक नेतृत्व महात्मा हंसराज जी जैसे निर्भीक सेनानी के हाथ में था। महात्मा जी ने किसी भी विदेशी विवेकने मर्यादा रूप शिक्षक को दयानन्द की इस पवित्र सरसा के निकट नहीं आने दिया। आर्य समाज के विद्यादान यज्ञ के

यद्यमान भारतीय साज ही थे और आर्य सस्कृति के मानसरोवर के राग हंस हंस राग थे। आर्य समाज के यह विद्या-उजागर विद्या-सागर एक कर्मठ और दूरदर्शी नेता थे। उनके इन गुणों पर अनेक युवक ग्योछावर होने को तैयार रहते थे।

उनके द्वारा आर्य समाज आज भी कार्य कर रही हैं। आज भी कालेजों में वेद पाठ की कलाएँ हैं। आज भी धर्मशिक्षा का स्थान व समय नियत है। इस समय यदि हम स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी का आदर्श सामने रखें और इन बातों को चिन्ता न करते हुए अपना पथ पर बढ़ते चले तो शीघ्र ही सफलता मिलेगी।

आज का विद्यार्थी युवक प्यासा है किन्तु पानी पिलाने वाले बन्धु अपने हाथ में जलपात्र सम्भाले खड़े हैं। लज्जावश पिनाने हुए शर्मिले हैं कि कहीं हमें कोई यह न कह दे कि हम एक प्यासे छात्र की प्यास बुझा रहे हैं। आर्येय! इस पृथिवी दिवस पर यह निश्चय करे कि महात्मा की इन वाटिका को हरा-भरा रखने के हेतु अपना मन-मन-धन देकर हरा-भरा रखेंगे। युवक शक्ति को जागृत करेंगे। तभी उस तपोमूर्ति महात्मा हंसराज जी का पुष्प दिवस मनाया सफल होगा। ★★

महान् आचार्य महात्मा हंसराज जी

[प्रिंसिपल भीमसेन जी बहल एम० एस० सी० सभा प्रधान जालन्धर]

भारत में विद्यादान सभी दानों और कर्मों में श्रेष्ठ समझा जाता है। आचार्य का सम्मान राष्ट्र में ईश्वर से दूसरे स्थान पर माना जाता है। आचार्य ही विध्य में बौद्धिक शक्ति और सामर्थ्य पैदा करता है ताकि वह इस समस्त ससार को अपने ज्ञान से पार करता हुआ अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी आचार्य परम्परा में पंजाब प्रदेश में जिला होशियारपुर के बिजवाड़ा कस्बे में १९ अप्रैल १८६४ ई० को प्रातः अफाकाल के पुनीत समय देव श्रेणी में पूष्य महात्मा हंसराज जी का जन्म हुआ। विद्या दान का पवित्र कार्य प्रारम्भ से ही दूसरों को सहायता के लिए करते थे।

महात्मा जी आर्य पर्यन्त सरलता को पूजा करने और कराने रहे हैं। उनकी ही कृपा का यह फल है कि आज पंजाब भारत में शिक्षा और विद्या की दृष्टि से किसी भी अन्य प्रांत में पीछे नहीं है अपितु सर्वोपरि है। महात्मा जी नरमजल पंजाब के निर्माता थे। उनके जन्म के समय यह प्रांत बहुत पिछड़ा हुआ था। बंगाल ही शिक्षा का केन्द्र था। सामाजिक सुधार आन्दोलन ब्रह्म समाज तथा देव समाज के रूप में उसी प्रांत से प्रारम्भ हुआ। भारत में सर्वप्रथम विलियम कालेज कलकत्ता भी बंगाल में खुला।

१८८३ में महात्मा हंसराज जी के साव केवल २०
ब्रेजुएट पञ्जाब यूनिवर्सिटी में पास हुए। उस समय
पञ्जाब विश्वविद्यालय की सीनेट में एक भी व्यक्ति आर्य-

★

★

★

समाजी नहीं था किन्तु ५० वर्षों में प्रात की काया बदल
गई। यह सब पूज्य महात्मा हंसराज जी के महान तप
का फल है। दयानन्द कालेज लाहौर की स्वर्ण जयन्ती

रिपोर्ट में जिज्ञा गया था कि—१८८६ में जो एक छोटा
सा बीज बोया गया था वह आज एक महान वटवृक्ष का
रूप धारण कर गया है। साहौर में ५००० छात्र शिक्षा
प्राप्त कर रहे हैं। लाहौर के बाहर की आर्य शिक्षण
संस्थाओं में ५०००० प्रविष्ट हैं। ३००० अध्यापक हैं।
★ १९३६-३७ में डी ए. बी कालेज लाहौर और उससे
संबद्ध संस्थाओं का वार्षिक व्यय ४५००० रुपए था।
अकेली लाहौर की दयानन्द कालेज सोसायटी के साथ
संबद्ध सम्पत्ति का अनुमान १२००००० रु - था। इन
★ डी ए बी संस्थाओं ने अपने प्रात में जन्मे, पले और
पढ़े विद्यार्थियों को सारे भारत के उच्च पदों पर जाने
का सुअवसर प्रदान किया। बड़े २ डी ए. बी. छात्र,
इजीनियर, जज, मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर सभी कुछ
★ बने हैं। उस महान आचार्य महात्मा हंसराज जी की
तपस्या का फल आज हम सभी भोग रहे हैं। वह पञ्जाब
के गौरव थे, महान मनीषी थी। वह इस प्रात के कण २
में विराजमान है। पञ्जाब ही नहीं बरन समस्त भारत के
उपकार को भूल न सकेगा। आज उनके जन्म-दिवस पर
हम उन्हें श्रत २ प्रणाम करते हैं। ★★

तपोधन हंसराज पञ्चकम्

[श्री तिलोकचन्द : शास्त्री सम्पादक]

देव भाषा संस्कृत से मुझे आरम्भ से ही प्यार रहा
है। कभी-कभी मन की उमग-तरग के कारण आर्यजगत
के विशेषांक में संस्कृत में श्लोक बनाकर दिया करता
हूँ। इस विशेषांक में भी तपोमूर्ति स्वर्गीय महात्मा
हंसराज जी के बारे में पाच श्लोक अर्थ सहित दिए जा
रहे हैं। —स०

वटुरयं प्रतिभासुविभासितः ।

परति नित्यमहो गुरु संगतः ॥

विनय भारभरेण तपः प्रियः ।

जयति हंस इवात्र प्रियोजनः ॥१॥

अर्थ—यह बालपन में बड़ी प्रतिभा वाला जन्मे
गुरु जी से निर्या पढ़ते थे। बड़े ही विनीत व तपस्वी
थे। हंसराज हंस के समान सर्वप्रिय थे।

विविध ज्ञान भवाप्य सुधीस्ततः ।

जनसुखाय हिताय समर्पितम् ॥

निजवयस्तु प्रियं प्रियवन्दितम् ।

शुभ विचार-प्रसार-धरायणः ॥२॥

अर्थ :—मेभावी हंसराज विविध को प्राप्त करके
लोक सेवा में लग गए तथा अपना प्यारा साधन बन्धन
शुभ विचारों के प्रचार में लगा दिया।

व्रतमनेन कृतं निज-यौवने ।
यविहू धीरतरं सफली कृतम् ॥
फलमदो मधुरं विततं गिराम् ।
जयति राजसु हंस इवापरः ॥२॥

महात्मा जी ने जबानी में बलिदान का कठिनव्रत धारण किया। उसी का मीठा फल विद्या का प्रचार है। उस राषहंस हंसराज की जय हो।

निगम ज्ञान प्रसार व्रतो महान् ।
लवपुरे स चकार सभाकृतम् ॥
जनपदेषु प्रचार- परायणः ।
हरति कस्य मनो न तपोधनः ॥४॥

निगम ज्ञान प्रसार व्रतो महान् । लवपुरे स चकार सभाकृतम् ॥ जनपदेषु प्रचार- परायणः । हरति कस्य मनो न तपोधनः ॥४॥

अर्थ :—जिसने वेद-ज्ञान का प्रचार करने के लिए साहौर में सभा आर्य प्रादेशिक सभा स्थापित की। वेद-प्रचार में जुट गये। किस का मन नहीं हरते ?

विमल कर्म करो मतिमान्यती ।
नभसि पूर्णं निशापतिरंसुमान ॥
अपनयन्ननु विश्वतमो महत् ।
जयति ज्ञान करं गरिमागुरुः ॥५॥

अर्थ :—सुभ कर्म करने वाला चन्द्र के समान अन्धेरे को मिटाता रहा। ज्ञान की किरणों वाले हंसराज की जय हो।

♦♦♦♦♦

अमर जीवन की अमर ज्योति

स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी का ज़ारा जीवन ही सचमुच अमर है। उनके समस्त कार्य उनको अमर बना गए हैं। आर्य जगत् के प्रसिद्ध तपस्वी महात्मा आनन्द स्वामी भी महाराज ने महात्मा हंसराज जी का पवित्र चरित्र पुस्तक के रूप में लिखा। उसमें कतिपय जीवन प्रसंग, जिसे साक्षात् अमर जीवन की अमर रहिमया कहना चाहिए—आर्यजगत् के प्रेमी पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। तब और अब का अनुमान लगाइए—स

जीवन की कोई चिंता नहीं

द्वालन्द कालेज को जीवन अर्पण कर देने के बाद महात्मा हंसराज जी को इतना काम करना पड़ा कि स्वास्थ्य गिरने लगा शरीर दुर्बल हो गया। रंग पीला। हल्का-हल्का बुखार भी रहने लगा। एक दो डाक्टरों ने यहाँ तक कहा कि यदि यही अवस्था रही तो तपेदिक हो जाने का भय है। महात्मा जी के मित्रों और सम्बन्धियों ने जब यह सुना तो उन्हें चिंता हुई। पहले अलग-अलग फिर इकट्ठे उन्होंने उनसे कहा कि बहू कुछ समय के लिये कालेज का काम

छोड़ कर किसी पहाड पर चले जायें। महात्मा जी ने जाने सनी परामर्शदाताओं की सब युक्तिवा मानी, परन्तु उतर दिया—इसके बाद भी मैं अपना जीवन बचाने के लिए किसी पहाड पर न जा सकता। अपने काम को छोड़ नहीं सकता क्योंकि यह जीवन तो मेरा है नहीं। मैं तो पहले ही इसे दयानन्द कालेज को सौंप चुका हूँ। अब यह रहे या न रहे। मेरा इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है।

आतिथ्य सत्कार

महात्मा जी को अपने विद्यार्थियों से बड़ा प्यार था। गरीबी के दिनों में भी वह इन लड़कों को अपने घर बुलाते। उन्हें आर्यसमाज का-सन्देश देते। जब अतिथि सत्कार का समय आता तो और कुछ न होने पर उबले जामुं ही ममक लगा-लगा कर खिलाते थे।

हंसमुख स्वभाव

महात्मा जी कितने हंसमुख थे, इतकी एक साधारण-सी शांकी इस घटना में आँकिए। स्वर्गीय ला० तालचंद जी का देहान्त हो गया। महात्मा जी को उनके बड़ा प्रेम

था। किसी ने पूछा लाला लाल चन्द जी की मृत्यु का कारण क्या है? महात्मा जी बोले—वह हसते न थे।

सिनेमा नहीं देखा

महात्मा जी ने अपनी सारी लम्बी आयु में एक बार भी सिनेमा नहीं देखा। एक बार श्री बलराज जी ने उनसे कहा कि—यदि आप को भीड़ भाड़ में सिनेमा देखने में सिलक हो तो मैं प्रबन्ध करा सकता हूँ कि केवल आप के लिए ही एक Show खोकरवा दूँ महात्मा जी ने सदा की भांति इन्कार करते हुए कहा—सिनेमा में चलती फिरती तस्वीरें ही तो होती हैं। जब मैं आप लोगों को चलते फिरते देखता हूँ तो फिर सिनेमा देखने की आवश्यकता क्या है?

प्रभु के परम विश्वासी

जब कभी महात्मा जी कहीं जाने लगते थे तो घर के बाहर मोटरमें बैठते समय ओम् विववानि देवसवितरुं रि-तानि परामुव यद् भद्र तन्न आयुव। मन्त्र पढ़ा करते थे। जब कभी आपका कोई बन्धु कहीं बाहर जाने लगता तब भी आप उसे मोटर में बिठाते समय इसी मन्त्र को बोला करते।

त्यागी व परमतपस्वी

पण्डित नानकचन्द जी बैरिस्टर जब पढ़ने थे तो महात्मा जी की निर्धनता व सादगी देख कर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। एक दिन पण्डित जी महात्मा जी को मिलने उनके घर गये तो देखा कि आधी फटी हुई परन्तु बिल्कुल साफ धुली हुई कमीज पहने खड़े हैं।

इसी तरह एक बार उनकी आख पर चोट लगी। भाई परमानन्द जी वही थे। डाक्टर आया। पट्टी बांधने के लिए थोड़ा कपड़ा मांगा तो महात्मा जी के घर से फटे हुए कपड़े का टुकड़ा तक नहीं मिला।

पांच सँकार

सिख गुरुओं के जिस प्रकार पांच ककार का अपने सिक्को में प्रचार किया और उनको जीवन में घटाने का उपदेश किया। उसी प्रकार महात्मा जी पांच सरकार का उपदेश किया करते और और समस्त आर्य जनता को उन्हें अपने जीवन में घटाने का उपदेश किया करते थे। ये पांच सरकार ये हैं—१ सन्ध्या २ समाज ३ स्वदेश ४ स्वाध्याय ५ सेवा।

युवक जीवन निर्माण

महात्मा जी ने अपने कुछ सुयोग्य कालिक के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देकर एक सभा चलवाई जिसका नाम 'आत्मोन्नति सभा' रखा गया। मास्टर बरकतराम जी, श्री रामसहाय जी तथा प्रिंसिपल मेहरचन्द जी, ला० बलराज जी आदि इस सभा के सदस्य थे। इनका साय-कालीन सन्ध्या में सम्मिलित होना अनिवार्य था। इस सभा के कुछ समासद सायकाल को आपके स्थान पर सत्यार्थ प्रकाश तथा सस्कार विधि पढ़ने को जा करते थे।

सेवा में आगे ही आगे

महात्मा जी जब आयंसमाज के प्रधान थे तो हर एक सभासद से निजी परिचय और सम्पर्क पंदा किया करते। उनके प्रत्येक दुःख-सुख में शामिल होते। जब कोई आयंसमाज का सदस्य बीमार हो जाता वा उसका कोई सम्बन्धी रोगी होता तो महात्मा जी स्वयं उसकी खबर लेने जाते और उन्होंने जो सेवक मण्डली कायम की थी उसके सदस्यों की इच्छा लगा दिया करते।

आज प्रत्येक भाई-बहन सोचें कि तब क्या था और अब क्या है?

महात्मा हंसराज के प्रति

(कु० सुशीला देवी आर्या एम. ए. विद्याचस्पति चरखी बादरी)

पन्य धन्य हे हंस जिसने हंस हंस जीवन वार दिया,
तन,मन,धन बलिदान किया निज, ऋषि ऋष सकल उतार दिया।

नीर क्षीर का सही विवेकी, हंसराज का सचमुच हंस,
प्रिय पञ्चाब्ज का पीवन दाता, आर्यों का गौरव अवतस ।

मान के मान सरोवर मे ही जीवन भर सुख से लेला,
जब तक परम हंस से नही हंस का हुआ जोड मेला,

वैदिक संस्कृति का बन हंस (सूर्य) हंसराज जब आया था,
ऋषि के दिखनाथे एव पर नूतन अलोक फैलाया था ।

धन पाया विद्या का यश का और नही बन आया था ।
सत्य मरनता और साधकी से जीवन सर आया था ।

दयानन्द की दिव्य देन वैदिक विद्या के सडन को,
रहे बाटते वे जीवन सर एव मे शटके जन-जन को ।

एक बार जो कदम बढ़ाया पीछे नही हटाये हटा,
जीवन के मराम क्षेत्र मे सीना ताने रहा डटा ।

चुने 'हंस' के मोती ही सीदी घोषो का काम नही,
बमके मां की मणिमाला मे शोभा बने हृदय की ही ।

जीवन का आदेश यही था सादा जीवन उच्च विचार,
कटक कुल मे सुमन सद्गुण खिल गया सुपथ सौरभ प्रसार ।

आज बुद्धिशा के चक्र मे पडा हुआ है देश महान,
आर्यों एक हमी के समब है इमका होना निर्माच ।

सीना तंगु आशा का यह चटका कर मन देना तोड,
अपनी शिक्षा संस्थाओं को देना हमने नूतन मोड ।

अज्ञाजलि यही है उनको, यह कर्तव्य हमारा है,
महात्मा का जन्म दिन लाया यह सदेग प्यारा है ॥

जीवनमेधी महात्मा हंसराज

[श्री त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री]

आर्यसमाज के ध्यापक महान् विष्णुसेवा-यज्ञ के पवित्र कुण्ड में जिन महान् आत्माओं ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी हैं, जिनके अमर बलिदान से यह वैदिक मिशन की प्रदीप्त ज्वाला इस समय भी अपने प्रकाश और अपनी सुगन्धि से सारे समाज को आलोकित एवं सुगन्धिमय कर रही है। उन में स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी का प्रथम पक्षि में अंतिम है। आज तो धर्म व परमेश्वर के नाम पर अजमेठी, पशु-पक्षीमेधी लोग बहुत दिखालाई देते हैं जो दूसरों को पान लेकर भयवान को रिझाने का काम करने में गर्व अनुभव करते हैं। वे पशुहत्या या पशुबलि के नाम पर कितना बड़ा पाप करते हैं यह बात अभी तक उनकी समझ में नहीं आई। दूसरों को मार कर अपना मनोविनोद करना सरल है। किन्तु अपने जीवनभरे जीवन का बलिदान कर देना बहुत कठिन है। यह सर्वमेध यज्ञ तो तेज तलवार की धार पर चलने से भी बड़ा मुश्किल है। वस्तुमेधी या द्रव्य का यज्ञ करने वाला बहुत मिलते हैं— किन्तु जीवनमेधी बिरले ही मिलते हैं। ऐसे जीवनमेधियों से धर्म फैलता है, लोकसेवा का पथ-प्रदर्शक होता है। जीवन में प्रेरणा मिलती है। ऐसे मेधीजन ही वास्तव में प्रभु के प्यारे हैं, अमर हैं तथा जनता के नायक बनते हैं। स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी भी जीवन मेधी थे।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ला स्मारक बनाने के लिए दयानन्द कालेज की स्थापना करने का निश्चय किया गया। किन्तु इसके लिए किसी जीवनदायीकी आवश्यकता थी। इसके बिना यह महान् मिशन कैसे चलता? ऐसे समय में युवक हंसराज ने आगे आकर कालेज के लिए अपनी सारी कमानि दे दी। जीवन का ही, सर्व मेध कर

दिया। समाज के अतिकुण्ड में ऐसे देवता की पवित्र जीवन-आहुति पड़ी तो धर्म-ज्वाला चमक उठी। सारे देश में डी. ए. सी. आन्दोलन चल पड़ा। शिक्षण में श्रान्ति मच गई। सारा श्रेय उसी जीवनदायी हंसराज को है। समाज ने उनको महात्मा मान कर मस्तक झुका दिया। एक समिति ने किलनी जीवन सचिवालयों को जपमगा दिया। प्रति वर्ष उनका दिवस मनाते हैं। किन्तु आज के दिन दिल को टटोलें कि हम भी समाज को कुछ भेंट करते हैं या नहीं? वह समाज के लिए विषय सेवा के निमित्त, वैदिक धर्म के प्रसार के लिए अपना सब कुछ ही अर्पित कर दिए। अपना कुछ भी नहीं बनाया। हम विचारें कि इस समाज के महान् यज्ञ में हम किन्तु कस्तु की आहुति देते हैं? क्या मैं समाज में जाता हूँ समाज को पीछे देता हूँ? इसके लिये व्याकुल होता हूँ या नहीं? मेरे परिवार में समाज प्रेम है या नहीं? आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता प्रिंसिपल भयवान दास जी के शब्दों में कहा जाए तो मैं देखूँ कि मेरा तो आर्य समाज में वर्षों से प्रवेश है। क्या मुझ में, मेरे जीवन में तथा मेरे परिवार में भी आर्य समाज ने प्रवेश किया है या नहीं? यह विचारना होगा। इस महापुरुष का यह दिवस मनाते हुए जीवन की जोष-पड़ताल करनी होगी कि मैं आर्य समाज को क्या देता हूँ। यदि कुछ देता हूँ तब तो ठीक है—तरना मैं केवल शब्दमेधी हूँ केवल बातें बोलने वाला हूँ और कुछ नहीं आर्य समाज को इस समय बातें बनाने वालों ऐसे मेधियों की आवश्यकता नहीं अस्तित्व जीवन मेधियों की अह्वरत है। अब तो श्रद्धा की अम्बुलियाँ दे दो बाले नहीं चाहिए किन्तु श्रद्धा की अम्बुलियाँ देने वाले चाहिए। तभी कुछ काम हो सकेगा।

सच्चा योगी महात्मा हंसराज

[प्रो० ब्रह्मवत्त शर्मा, बी० ए० बी० कानेज, जालन्धर]

कितना पुनीत तथा महत्वपूर्ण दिन था १९ अर्बन १८६४, जिस दिन पंचाब के प्रसिद्ध नगर होधियारपुर में दो तीन मीच के अंतर पर स्थित ऐतिहासिक कस्बा बजवाड़ा में पूज्य लाला बूनीलाल भल्ला के घर सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ ही उनकी धर्मपत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया था। उस अवसर पर, जो अडोस-पडोस की जान पहचान वाली कुछ महिलाएँ इकट्ठी हो गई थी, उनमें से एक वृद्धिदा ने नवजात शिशु की माता को सम्बोधित करते हुए कहा था, 'भगवान गऊ मा की सेवा करते तुझे यह बालक मिला है। बड़ा सुलच्छना है यह। जैसे गाय सूझा घास खाकर अगव जैसा दूध देती है वैसे ही यह बालक देश की निष्काम सेवा करेगा। गाय की भाँति ही परोपकारी देश हितैषी ज्यैर जाति का रसक होंगा।' इस घटना को घटित हुए १०५ वर्ष बीत गए हैं। कौन जानता था कि दूधी मा की यह भविष्यवाणी सर्वथा सत्य सिद्ध होगी। ऐसी बातों की हर किन्हीं के धर्म पर कह दी जाती है। परन्तु हसराम तो एक असाधारण प्रतिभा तथा योग्यता लेकर अवतरित हुए थे। उन्होंने आत्मोत्सर्ग-पूर्ण अपने जीवन से उस वृद्धा की उक्ति को अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया।

महात्मा हसराम के जन्म के समय देश की परिस्थिति खड़ी विकट थी, जनता में अशिक्षा का बोलबाला था, कुटीरित्वा, पौराणिक विचारधारा, दूतछात, कृच नीच का अंधभाव, आसपी फूट आदि दुर्गण एवं दुर्व्यसन लोगों को घेरे थे देश मुलाम था। उस निराशा-पूर्ण अवस्था में यदि देश-दशात्मन्त्र ने देश की दुरवस्था को देखकर उसका निधन करके इस रोग का उपचार करने की चेष्टा की, तो 'उन की चौर विरोध किया गयो। फिर भी उन्होंने बहुत-सा देशो-द्वैर का कार्य करके जाति की दुरवस्था को सुधारने का प्रयास किया तो उन्हें अपनीही ही जहर पिलाकर उपकारकों

मौत की गहरी नींद सुना दिया। देश की दगमवाती नैया को दयानन्द के रूप में जो एक केवट मिला था उसे नैया के सवारों। ही नदी में धकेल दिया। और जब उन्होंने देखा कि केवट हीन हिंदू समाज की नैया को सागर की लहरे खा जाने के लिए मुह बाय बंधी चली जा रही है, तब अतिक छा गया। निराशा का घोर अन्धकार चारों ओर फैल गया। चिंतित 'इंद्र' जाति कि कर्तव्य विमूढ होकर बिछड़ने की चेष्टा करने लगी, 'बब क्या होगा।' तभी देव दयानन्द की दिव्य ज्योति से प्रकाश पाकर एक युवक ने इस निराशा को चीरकर नैया की पतवार अपने हाथ में लेने का निश्चय किया और अपने इस निश्चय को कार्यरूप देने के लिए उसे अपना जीवन बलिदान कर देना पडा।

महात्मा हसराम चाहते तो अपने अन्य समकालीन सात्तारिक लोगों की तरह ही उच्च से उच्च पद प्राप्त करने लाखों की सम्पति जुटा लेते, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार को सुल्का रूपेण चलाने के लिए अंग्रेजी पद लेने नव युवकों की गहती आवश्यकता थी। परन्तु हसराम तो सच्चे कर्मयोगी थे। उन्होंने तो जाति की निष्काम सेवा करने का दत लिया था, अत नाना प्रलोभनों के होते हुए भी वे अपन सकल्प से विचलित न हुये और जाति की दुरवस्था को सुधारने के लिये बलिदान के मार्ग पर अडिग बने रहे। उन्होंने देखा कि हिन्दू युवक अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति तथा धर्म का ज्ञान न होने के कारण ईसाइयों और मुसलमानों के तीव्र प्रचार तथा ईसाई संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सहायता और अन्य प्रलोभनों में फसकर अपन धर्म से विमुख हो रहे हैं। तब इस प्रबल लहर को रोकने के लिये महात्म्य हसराम स्वयं को रोक न सके और उस तूफान में कूद पडे। सारी आयु निर्बन्धता, तपस्वा और

त्यागमे विताने हुये संसारके कल्याणके धर्म देवऔर जातिकी सेवा का प्रथ लिया। होवा नामाजने से मेकर अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक उन्होंने हर स्वास के साव देश से अज्ञान को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। हिन्दू समाज की सुधारों और दुःखी, भूकम्प, अकाल, दुर्मिष और महामारी पीड़ितों की सेवा-पहायता करने के लिए सर्वैष उद्यत रहे। जीवन के ७४ वर्षों में से ५८ वर्ष उन्होंने परोस्कार में ही बिताए। महर्षि दयानन्द जी के अमर स्मारण दशानन्द कालेज की स्थापना करके उसे सकल बताने के लिए उन्होंने १८८५ में अपना जीवन अर्पण किया और एक कौडी भी लिए बिना शीत, आरत, विमर्गि दुःख, निर्बन्ता कष्ट क्लेश तथा विरोध की सनिक भी अपेक्षा किये बिना उन्होंने आर्ति अपने प्रण की निभाया। उनकी निम्बार्ग सेवाओं और निष्काम प्रयत्नों से उन्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। कई ईर्ष्यान् प्रकृति के नोव उनकी इस सफलता को देखकर जलने लगे और महात्मा जी के विरोधी बन गये। उनके विरुद्ध कई षडयन्त्र रचे जा लगे। भान्ति-गन्ति के आरोप उन पर लगाये गये। पर भारत मा का यह सच्चा सपूत शान्त रहा और विरोधियों द्वारा की रहीं आलोचना प्रत्यालोचना की इस प्रकार सह गया, जिन प्रकार वर्षा ऋतु में बूँदों के आघात को विरिटराज हिमालय अविचल भाव से सह लेता है। उन्हें कषय से

अष्ट करने के लिये तामा प्रलोभन दिये गये, देश के नेतृत्व का लालच भी दिया गया। राजनैतिक आंदोलनों के समय उन्हें यह कर ललचाया गया कि यदि आप इसमें सम्मिलित हो जाएये तो सारे देश के नेता बन जाएये। परन्तु इन प्रलोभनों की आधी के बावजूद भी यह धीर वीर अपने पक्ष में, जिसे इसने न्यायोचित समझ कर एक बार चुन लिया था विचलित न हुआ और होता भी क्यों? जब कि भर्तृहरि की उक्ति 'न्यायात्पेथा प्रविचलन्ति पद न धीरा' उनके सामने थी। वास्तव में मनुष्य की परीक्षा ही उस समय होती है, जब कि भार्य चिकना हो और सावधानता से चलने पर भी पैर फिसल जाने की सम्भावना प्रतिक्षण बनी रहे। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में कार्य कर गुजरना उनका महत्व नहीं रखता, जितना प्रतिकूल हालात में! भारत के कथन 'विकार हैतौ सति विक्रियन्ते येवा न चेवासि त एव धीराः' को सायक करते हुए इस महापुरुष ने अपने प्रण का पालन किया। इस निष्काम कर्म योगी की जीवन-दीर्घक के समाप्त स्वयं तिल-तिल चल कर दूसरों को प्रकाश देना हुआ निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। आधा है उनके अनुयायी उनके धन्य वित पर आवसं जीवन से मिलने वाले सन्देश को किन्मात्मक रूप में ग्रहण करके उन्हें सच्ची श्रद्धाजली अर्पण करेंगे।

परम त्यागी महात्मा हंसराज जी

[श्री मयुग दास, नवाकोट, अमृतसर]

इस असार सप्ता में तामा दो करोड मनुष्य रहते है परन्तु इनमें से बहुत थोड़े ऐसे पुरुष होते हैं, जो अपने त्याग, तपस्या तथा महान कार्य से इस सप्ता से ज्ञाने के पदचात भी अपना नाम अमर कर जते हैं। उनमें से ही हमने पुरुष महात्मा हंसराज जी भी है। एक छोटे से ग्राम में हुआ, छोटी आयु में ही पिता जी याच छोड़ कर,

लाहौर मिसन स्कूल में विद्या प्राप्त की। स्वामी दयानन्द जी के स्वर्गरोहण के पश्चात लाहौर आर्यसमाज के अधिकाधिकारियों ने स्वामी दयानन्द जी की स्मृति में विद्यालय खोलने का निश्चय किया ताकि महर्षि स्वामी दयानन्द जी का कार्य जो वह अपूरा छोड़ कर चले गए हैं उसे पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा सके।

उन दिनों लाला हंसराज जी ने भी ए पास किया था और पञ्जाब भर में द्वितीय रहे थे। आप भी उस सभा में उपस्थित थे जिसमें स्वामी दयानन्द जी की स्मृति-मे कालेज खोलने का प्रस्ताव हुआ था, परन्तु आपने देखा कि घन इतना एकतर नहीं हो रहा जितने से कि कालेज चल सके। यह वह समय था जबकि केवल एक ईसाइयों के कालेज के, पञ्जाब भरमें और कोई कालेज न था और फिर उस समय (१८८६ ई० में) पञ्जाब आज का कटा फटा पञ्जाब न था यह पञ्जाब पेशावर से कराची तक देखती से शिमला को दूर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था उस समय कालेज खोलकर और फिर उस समय कालेज खोलकर और फिर उस समय उसको चलाने के लिए योग्य प्रिन्सिपल की भी आवश्यकता थी (इस समय के लगभग पन्द्रह वर्ष बाद खालसा कालेज अमृतसर में खुलू परन्तु उन्हे कितने वर्ष अग्रज प्रिन्सिपल रखना पडा था) इस समस्या में को सारे अधिकांश विचार रहे थे। लाला हंसराज जी अगे एक नवयुवक ही थे परन्तु विवाह हो चुका हुआ था। उनके मन में भी इस समस्या के हल करने का विचार आया और कुछ दिन विचार करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी अर्धैतिक सेवाएँ कालेज के लिए दे दू तो कालेज खुल सकता है और चल भी सकता है, दूसरा विचार सामने यह भी था कि परिवार का निर्वाह कैसे होगा, इन्हीं विचारों को लिए घर आये और अपने बड़े भाई श्री लाला मुल्खराज जी भन्ना, जो इन दिनों केवल ८० रुपये मासिक घर सरकारी नौकरी कर रहे थे, उन से अपना विचार प्रकट किया तो उन्होंने उनकी सात्विक मूर्ति को देख कर सहर्ष आज्ञा दे दी और कहा कि यदि आपकी ऐसी उत्तम इच्छा है तो आप इस कार्य को अवश्य करिये और मैं आपको ४० रुपये मासिक जब तक आप अर्धैतिक कार्य करते रहेंगे देता रहूँगा आप सेवा कीजिये।

स्वामी दयानन्द जी महाराज को महाशय के दरवा

तक पहुँचाने वाले स्वामी विरजानन्द जी थे और हंसराज जी को महात्मा हंसराज बनाने वाले उनके बड़े भाई लाला मुल्खराज जी भन्ना थे, जिस प्रकार स्वामी दयानन्द जी के नाम के साथ स्वामी विरजानन्द जी का नाम भी अमर हो गया हुआ है, नहीं तो स्वामी विरजानन्द जी के और भी शिष्य थे जो स्वामी दयानन्द जी के साथ पढ़ते थे जिन के नाम को भी कोई नहीं जानता परन्तु एक ही ऐसा शिष्य निकला जिसने ससार भर में चलका मन्ना दिया और केवल आर्यसमाज ही नहीं, हिन्दू मान ही नहीं, ससार भर के लोग स्वामी दयानन्द जी की जलाई हुई ज्योति में प्रकाश प्राप्त कर चुके हैं और का रहे हैं, इन्हीं स्वामी दयानन्द जी ने ही स्वामी विरजानन्द जी का नाम भी अमर कर दिया है। इसी प्रकार महात्मा हंसराज जी को भी यह उत्साह देने वाले उनसे बड़े भाई श्री लाला मुल्खराज जी भन्ना ही थे जिन्होंने उनकी लगभग २५ वर्ष महायुता की और वह निश्चित होकर कालेज का कार्य करने रहे। इस प्रकार उनके नाम के साथ यदि उनके बड़े भाई का नाम न लिया जाये तो यह कार्य अचूरा रह जाता है हम लाला मुल्खराज जी भन्ना के भी जानारी हैं।

महात्मा हंसराज जी ने अपनी सेवाएँ समाज को दे दी, १८८६ में स्कूल खुला आपको इसका मूल्याध्यापक बनाया गया दी वर्ष पश्चात इसी स्कूल को कालेज बना दिया गया और आपको दयानन्द ऐलेंटो वैदिक कालेज लाहौर का प्रिन्सिपल बना दिया गया। आपने पूरे २५ वर्ष १८८६ से १९११ तक कालेज की सेवा की और कालेज या सगाव से एक पैसा भी नहीं लिया। आपके श्याम, तपस्वी और योग्यता का और उदाहरण कहीं भी मिलना कठिन है। छोटी-सी आयु और इतना बड़ा ही० ए० वी० कालेज जिसका मुकाबिला उस समय कोई नहीं कर सकता था और उनके श्याम और तपस्वी से उस समय का लना यह वृक्ष अब इतना बड़ा हो चुका है कि जिसकी भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी अनेक

खालिए हैं और करोड़ों रुपये का वार्षिक व्यय— इन पर हो रहा है। अब जबकि भारत भर में अनेक कालेज खुल चुके हुए हैं फिर भी जो श्रेय डी० ए० बी० कालेज की तथा आर्य समाज की सस्थाओं को है वह किसी को भी प्राप्त नहीं है।

मुझे महात्मा हंसराज जी के चरणों में अनेक बार बैठने का अवसर प्राप्त होता रहा है उनके पास जाने से उनके सार्विक विचारों का मन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता था क्योंकि उनके कमरे की, उनके रहने-सहने की सादगी और उनके ऊंचे विचार मनुष्य को प्रभावित किये बिना न रहते थे, कालेज छोड़ने के पश्चात आप आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान बने तो सभा के वार्षिक अधिवेशनों में भी उनके पास बैठने का अवसर मिलता रहा, उनको निकट से देखने पर पता चलता था कि जहाँ आप तब, त्याग की साक्षात मूर्ति थे वहाँ चर्चें रखते हुए भी अनुशासन को न तो स्वयं भंग करते थे न ही किसी को भंग करने की आज्ञा ही देते थे।

एक बार आप प्रातः घर से कालेज को जान लगे तो बर्षा बड़े जोर से हो रही थी, छाता लिया, बाहर निकले बर्षा के कारण मनी बाजारों में जल ही जल बह रहा था, बड़ी मुश्किल नजर आई, मन में विचार आया कि बर्षा कुछ कम हो तो चलेंगे, परन्तु एक दम उसी समय दूसरा सार्विक विचार आ गया कि कालेज लगने का समय होने वाला है, यदि मैं ही देरी से गया तो मैं दूसरों को—समय पर आने के लिये कैसे कह सकता हूँ फिर दूसरी बात यह भी सुझी कि लोग क्या कहेंगे कि बेटन जो नहीं लेता तभी देर से आया है यदि बेटन लेता होता तो कभी ऐसा न करता। इस विचार के आते ही उसी समय पाजामा ऊपर को किया और छाता लगाये जूते समेत दो-दो फुट पानी में से पैदल चलते हुये कालेज लगने से पाच मिनट पहले ही कालेज में जा पहुँचे। यह था उनका सार्विक स्वभाव जिसे उन्होंने स्वयं अपनाया और अपने आचरण से दूसरों को अपनाने का उपदेश दिया।

त्याग की तो बहू मूर्ति ही थे—एक बार पुराना-सा कमल ओढ़े अपने कमरे में बैठे स्वाध्याय कर रहे थे कि एक सन्ध्या पुरुष उदर से मिलने के लिये आये तो उन्होंने जो बात करनी थी वह तो कर ली परन्तु जाते-समय उस सन्ध्या पुरुष के मन में विचार आया कि इतना बड़ा और ऊंचे विचारों का यह महापुरुष और एक फटे-पुराने कमल में बैठा है, वह सज्जन गए और बाजार से एक बरिया गुरम दुधाला लेकर अगले दिन महात्माजी के पास आये और कहा—महात्मा जी! आपका कमल पुराना और फटा हुआ है, कृपया यह दुधाला ले लीजिये, परन्तु महात्मा जी ने उत्तर दिया कि आपका बहुत धन्यवाद है आपने मुझ पर कृपा की है परन्तु मुझे यह पुराना फटा कमल ही पसन्द है मैं आपके दुधाले को स्वीकार नहीं कर सकता, आप इसे ले जाइये। परन्तु सज्जन पुरुष ने बहुत आग्रह किया तो फिर महात्मा जी उन्हें उत्तर दिया कि यदि आपने जरूरी देना ही है तो दे दीजिये परन्तु यह कालेज को दिया जायेगा मैं नहीं रखूँगा। यह है सच्चा त्याग।

इसी प्रकार एक बार भ्रमण करने-के लिये आप काश्मीर गए! वहाँ भ्रमण करते हुए जब श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ आर्य समाज का वार्डकूलस था, समाज के मन्त्री। महात्मा जी से उत्सव में व्याख्यान देने के लिये प्रार्थना की, महात्मा जी ने स्वीकार किया और उत्सव में दो तीन व्याख्यान दिये, उत्सव की समाप्ति पर मन्त्री महोदय ने महात्मा जी को दो सौ रुपये मार्ग व्यय के लिये दिया परन्तु महात्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं समाज के उत्सव पर तो नहीं आया था मैं तो यूँ ही भ्रमण करते-करते आ गया हूँ। इस कारण मेरा आप से मार्ग व्यय लेने का अधिकार नहीं है परन्तु मन्त्री जी ने बहुत विवधा किया तो महात्मा जी ने कहा कि यदि आप की इच्छा है तो रुपये दे दीजिये परन्तु यह वेद प्रचार फंड में दे दिया जायेगा मैं स्वयं नहीं लूँगा। इसे कहते हैं सच्चा त्याग।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण आप के जीवन में तप, त्याग, अनुशासन, दयालुता, वैर्य आदि आदि के मिलते हैं जो लिखे नहीं जा सकते, जब आप के बड़े लड़के श्री बलराज जी को पढयन्त्र किस में पकड़ लिया गया तो उन के सिध्दो ने, बड़े-बड़े भनवानो ने तथा सभाओ ने उन को स्वया देना चाहा ताकि वह कंस लडें परन्तु आप ने 'किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, लासा लाजपत राये ने एक बहुत बड़ी राशि को भेंट की परन्तु आप ने वह स्वीकार नहीं की ।

आप सादा जीवन, ऊंचे विचार वाले सच्चे वैदिक धर्मो से आप पूरी लगन वाले मिसनरी थे और फिर दूसरों को उपदेश, सिखा देने से पहले उन्होंने वह सब कुछ अपने में धारण कर रखा था वही कारण था कि जो बात भी उन्होंने किसी से कही उसका पूरा प्रभाव दूसरो पर पडा । इस पतन समय में ऐसा महा-पुष्प मिलना कठिन है जिसकी अन्य जाकि वाले भी भी प्रयास करें ।

सर सय्यद अहमद जिन्होंने मुसलिम यूनी-वर्सिटी अलीगढ बनाई थी, डी० ए० वी० कालेज लाहौर देखने आए तो देख कर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि 'हमारी यूनीवर्सिटी के भवन आपके भवनों से बहुत अच्छे हैं हमारा कालेज का हर प्रकार का सामान आप से अच्छा है परन्तु अफसोस कि हमारे पास कोई हंसराज नहीं ।'

एक सनातनधर्म कालेज के उत्सव में जहा महात्मा हंसराज जी भी उपस्थित थे महाराजा जम्मू व काश्मीर ने महात्मा जी को सम्बोधित करते हुए कहा था कि 'महात्मा जी इन को भी एक हंसराज दे दे ।

आजो ! आज उनके जन्म-दिन पर हम उनको हार्दिक श्रद्धाजलि भेंट करें और प्रभु स प्रार्थना करें कि प्रभु हमें, हमारे कालेजो के अधिकारियो, समाज के प्रचार करने वाली समाजों के अधिकारियो को ज्ञानित प्रदान करें कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग चल कर देश और जाति का उद्धार कर सकें ।

युवक-स्तम्भ

क्रान्तिकारी हंसराज

[कर्नल सिंह 'ब्रिद्यार्थी' विद्यावाचस्पति]

प्रत्येक देश में कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिनका स्वभाव, काम, विचार और लोगो से अलग ही होते हैं । उनका देखना और आम लोगो का देखना उनका पढना और लोगो का पढना अलग-अलग ही होता है । ऐश लोग प्रत्येक युग में होते हैं और उनका कार्य औरो में अनग ही होता है ।

आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती भी अपने समय के एक महान् क्रान्तिकारी थे । ऋषि का का देखना, उसका कार्य करना और लोगो से निराला ही था । जोग ती रात को सोकर आराम करते थे पर महर्षि रात को भी जोगी की भनाई के बारे में सोचता रहता

था । अपने अल्प से समय में ऋषि ने बहुत कुछ कर दिखाया । पर फिर भी सारा-काम न कर पाए थे । उसके स्वप्न कभी बाकी थे । दिल की तपस्वता अनी बाकी थी जिनको पूरा करने वालो में महात्मा हंसराज का नाम प्रमुख आता है ।

महात्मा हंसराज के सारे जीवन को देखने वालोको वह सहस्र कहना पडेगा कि हंसराज एक महान् क्रान्तिकारी था और उसने वो सब दु ख, क-ड सट जो एक क्रान्तिकारी क सहन पडते हैं । एक नवयुवक, एक इसाई स्कूल में अपने देश, धर्म, सम्प्रदा पर अत्याचार न देख सका और मुध्याभ्यापक से झुड़प हो गई जिसके कारण कुद्वेक दिन

स्कूल से बाहिर भी रहना पडा पर अपनी सन के मस्त हुए इस युवक ने अपनी विचार धारा मे मुस्थाप्यापक को प्रभावित कर ही दिया। क्या यह क्रांति नहीं है ? असल मे देना जाए तो वहा से ही क्रांति शुरू होती है ।

महाँच दयानन्द के सम्पर्क मे आने के बाद हसराम की क्रांति मे सोने पर सुहाग हो गया। फिर क्या था हसराम जो पहले मुन्शी राम था अब महात्मा हसराम बन गया अब्बति दयानन्द के प्रचार मे अपने तन, मन, धन को लगा दिया। हसराम पहले क्रांति की

अगि मे स्वयं जला स्वयं अपने परिवार को जलाया। उसके बाद क्या हुआ; लोग जलती हुई धामा पर परवानो की तरह आने लये। और इस तरह से उस दीवाने ने, परवाने ने, मस्ताने ने स्वयं को जला कर दयानन्द के स्वप्नो को साक्षात चरितार्थ कर दिया। उसकी लगाई हुई

डी. ए. बी. संस्थाएं रुपी आग अब भी जल रही लोग अब भी इस से रोझनी मे रहे है। आजो हम भी इस क्रांति मे अपना हिस्सा डाले, अपने कुछ मुँहो की इस यज्ञ मे आहुति डाले।
—करनल

♦♦♦♦♦

देश-प्रेमी महात्मा

[श्री सत्यप्रिय शास्त्री, सिद्धांत शिरोमणि

महात्मा हसराम जी ने अपने जीवन मे राष्ट्र की महती सेवा की, सामान्यतः लोग उनकी सेवाओ को केवल मात्र शिक्ष-श्रेय तक ही सीमित करके उनके प्रति अपनी व्यापकृति का परिचय प्रस्तुत नहीं कर पाते है, मैं तो उन्हें अपने आचरण से भारत राष्ट्र के युवको के अन्त-करण मे राष्ट्रिय स्वाधीनता की ज्वाला प्रज्वलित करके उन्हें स्वातन्त्र्य-समर मे जूझने को प्रेरित करके राष्ट्र-जागरण के मन्त्र-दाता के रूप मे देखता हूँ, दयानन्द कालेज पद्धति के द्वारा युवको को तत्काली न विद्याएं प्रहण कराते हुए भी, उन्हें अपने धर्म का ज्ञान कराकर देश तथा धर्म के प्रतिश्रद्धागु अनाकर लार्ड मैकासे की क्रुटिल-नीति का चौआँ पर भण्डा-फोड करके उन्होंने उस समय देश स्वातन्त्र्य के मार्ग को प्रयास करने का महती ये कार्य किया, कालेज मे धर्म-शिक्षा का परिपक्व महात्मा जी स्वयं पढाया करते थे, उस अव्द्यापनकाल मे ही ये युवको स्वाधीनता के भाव भरा करते थे, 'न शूद्रराज्ये निवसेत्' की व्याख्या करते हुए कहा करते थे कि अध्यात्मिक राजा के राज्य मे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति न बनाये क्योंकि उससे मोह हो जावेगा ती राजा की अध्यात्मिकता का शिरोध नहीं कर सकेगा अतः उस

उपाचार्य दयानन्द ब्रह्ममहाविद्यालय हिसार]

अवस्था मे घरबार छोडकर चिड्रोही हो जावे, और ऐसे राजा के अन्याय के विरुद्ध चिड्रोही का लष्ठा खडा कर देवे, महात्मा जी के इन्ही उपदेशो का प्रभाव था कि हमारे इन कालेजो से जगावल कर शष्ठा हाथ मे लेकर ब्रिटिश सरकार को ललकारने वाले युवको की अनेक टोलिया निकली, लार्ड हार्थिंग पर धम फेंककर भारतीय शौर्य का परिचय देने हुए सहर्ष फासी के फन्दे चूमने वाले जायें वीर भाई बालमुकुन्द महात्मा जी के शिष्यो मे से ही थे, और की क्या कहे स्वयं महात्मा जी के बडे मुपुत्र श्री बलराम अर्ध-जन्म्राट के विरुद्ध चिड्रोह करने के अपराध मे फासी की कोठरियो मे पडे भयकर यातनाएं सहते रहे, परन्तु महात्मा जी ने न केवल उन्हे इस मार्ग से न तो रोकना ही और ना ही अनुत्साहित किया, जबकि उसके पीछे उसकी माता आंजे प्यारे पुत्र का मुख देखते की अपूर्व इच्छा लेकर स्वर्ग सिंघार जाती है, पाठकी ? कल्पना करो उस हृदय-द्रावक तथा धैर्य दिग्गा देने वाली घड़ी की, क्या महात्मा जी का किसी से कम त्याग था, जिसने कि एक साथ ही अपनी धीमनसंयमित और अपने पुत्र को भी गंवा दिया था, सरथाओ के जीवन मे अनेक उठा-र-

बहाल आते हैं; जब डी ए वी स्कूल प्रारम्भ किया गया, तब स्कूल की मान्यता का प्रश्न सामने आया परन्तु स्वाभिमानी हंसराज की मान्यता के लिए विदेशियों के आगे गिडगिडाना अच्छा नहीं लगा, अतः स्कूल का प्रथम-वर्ष ही जब मैट्रिक का अत्युत्तम परिणाम आया तब एक उच्चशिक्षाधिकारी ने महात्मा जी को बधाई का पत्र लिखा, उसके उत्तर में महात्माजी ने धर्मवाद का पत्र लिखा, उनके उसी पत्र को प्राबन्ध-पत्र मानकर स्कूल को सरकारी मान्यता प्रदान कर दी गई थी, पाठको! यह है उस मानधनी महात्मा के गौरव तथा स्वाभिमान की कहानी, कालेज के छात्रावास में आर्य कुमारा-सभा बनी हुई थी, महात्मा जी उस में बहुत ही रुचि लिया करते थे, उन्होंने उन छात्रों में इस अन्त तक राष्ट्रियता भर दी थी कि एक बार किसी विदेशी साबुन कम्पनी का एक एजेण्ट वहा आया और उन छात्रों में मुक्त साबुन बांट कर अपना प्रचार करने लगा, परन्तु राष्ट्रियता के रोगे उन आर्य वीर-छात्रों ने उस के सामने ही साबुन को विदेशी कह, घृणा प्रकट करते हुये फेंक दिया और कृप्य के स्वदेशी साबुन खरीद कर प्रयोग किया, महाराजाजी प्रेरणा से ही उस युव सर्वप्रथम एक आर्य समाजी के आर्य समाज अनारकली में स्वदेशी वस्त्रों की दुकान खोली थी, पाठको को यह ध्यान रहे कि कापस ने तो सर्वप्रथम सन् १९२० या २१ में खट्टर को अपनाया था, उस से पूर्व तो कार्य से के मक पर विदेशी सूटबूटों की मांगो होइ सभी रहती थी, महात्मा जी स्वयं जीवन भर सवदेशी वस्त्रों का ही प्रयोग करते रहे, उन के बाद होने वाले प्रधानाचार्यों ने भी उन की इस परम्परा को स्वाधीनता-प्राप्ति पर्यन्त चालू रखा, उस समय कालेज के कर्मचारी और प्रबन्धकर्त्ता सभ के अधिकारियों का पारस्परिक दोष-व्यवहार होता था। उस में अन्त में आप का धर्म-बन्धु, या आप का राष्ट्र-बन्धु यह लिखा जाता था, उस समय कालेज सरकार के किसी भाति की भी आधिक्य सहायता नहीं लेता था, कालेज के प्रोफेसरो में एक भी अंग्रेज

नहीं था कालेज में सारे विषय हिन्दी में ही पढाये जाते थे, विशेषकर इतिहास पढाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि उसमें युवा छात्रों के मन में राष्ट्र के प्रति अनुराग तथा धर्म के प्रति विश्वास एवं दृढ़ आस्था उत्पन्न करने वाला अथ अधिक मात्रा में मौजूद होना चाहिये, इसीलिये देवता स्वर्ण भाई परमानन्द जैसे राष्ट्र सेवी पुरुष बहा इतिहास के अध्यापक होते थे, दीक्षाना समारोह तथा वाषिकोत्सवों के अवसरों पर सरकारी अधिकारियों को प्रतिष्ठित करके अपनी राजभक्ति का पर्वण कराना का तो नामो-निशान भी न था, जबकि अलीगढ का मुस्लिम कालेज वहा के एक अंग्रेज प्रिंसिपल के इशारों पर नाच-नाच कर ही आगे बढ़ा है, शिक्षा क्षेत्र में यह दयानन्द कालेज अंग्रेज सरकार के प्रति एक महान असहयोग के रूप में विद्रोह सिद्ध हुआ, वहा के छात्र कितने स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त थे यह निम्न घटना में अनुमान कर सकते है एक समय छात्रावास के छात्र पकितबद्द हो आर्यसमाज के सन्तग में जा रहे थे, तब एक अंग्रेज पुत्र अपना घोड़ा दौडाता आया और पकित को छिन्न-भिन्न करता हुआ चला गया, दूसरे पन् जब उसने ऐसी कुबेष्टा करने का साहस किया तब एक आर्य वीर छात्र ने अपना देशी जूता निकाल कर जोर में उसके मुंह पर मारा जिससे कि उसके घाल पर जूते में जड़ी तरनाल का अर्ध-चन्द्राकार चिह्न बन गया, दूसरे दिन राष्ट्रगौरव ला-लालपतराय जी ने दोनों में समझौता कराया, जिसमें दयानन्द कालेज के छात्र ने उस अंग्रेज पुत्र को लिखकर दिया कि मैं तुम्हें देशी जूते से मारा है, इसका मुझे अत्यन्त ही खेद है, पाठक! क्या शक्ति सम्पन्न अंग्रेज के मुंह पर जूता मारने का ऐसा उदाहरण और किसी सन्ध्या के पास है, यह कालेज अंग्रेजों की आंखों में किस तरह छटकता था, यह बात पाठक निम्न घटना से अनुमान लगा सकते है, २ — एक बार प्रो० दीवान बन्द जी (पद्मचत प्रसिद्ध दार्शनिक प्रि० दीवानचन्द जी

एम : ए :) लाहौर में रात्री के तट पर भ्रमण करने गये तब उनको इस प्रकार स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए देख कर नाभा के महाराज को अपनी गान में फर्क पड़ता नजर आया, वो उसी दीवानचन्द जी से पूछा तुम कौन हो और कहाँ काम करते हो, इनके मुँह से दयानन्द कालेज का नाम सुनकर वह बोली, कि तुम आर्यसमाजी अपने आपको बहुत बड़ा समझते हो जाओ हंसराज को कह देना कि अँग्रेजो से न टकराओ, क्योंकि तुम सारे आर्यसमाजियो के लिए तो मुझ अकेले की फौज ही काफी है, पाठकवर्य ! इस घटना की छत्रछाया में दयानन्द कालेज के प्रति ब्रिटिश सरकार की सबक मनोवृत्ति का अनुमान लगा सकते हैं, यही एकमात्र कारण प्रतीत होता है कि जब कभी स्वार्थी नेता के आदीपन चले तभी हमारी ये संस्थाएँ उस समय सर्वप्रथम सरकार का शोषण बनीं, १९१९ के भयानक मार्शल ला के समय इस कालेज के प्राध्यापको तथा छात्रो को कई २ मील पैदल कडकती धूप में चलाने की कठोर सजाएँ दी जाती थी, ला : साजशराय जैसे प्रखर राष्ट्रवादी का सम्बन्ध तो जन्म से ही इसके साब था, यही कारण था कि जब साँबर्स को मारकर पंजाब केसरी के अपमान का प्रतिरोध लिया तब वीर भगतसिंह के दल को आत्मरक्षाार्थ छिपाने का स्थान देने का गौरव इसी राष्ट्रप्रेमी संस्थाको प्राप्त है, सन १९४२ के भीषण समरमें तो इस कालेजका योगदान अद्भुत एवं अविस्मरणीय है, जबकि अंग्रेज सरकार की पुलिस ने कालेज के छात्रा-

वास में घुसकर गोली बार्ज किया था, और इसी राष्ट्र-प्रेम के कारण बहु स्थल एक लम्बे अरसे तक राष्ट्रभक्त जनता के लिए तो शर्बस्थली के सदृश बना रहा, क्योंकि वहाँ के छात्रावास की दीवारों पर बंदरे पुलिस की गोलियों से जल्मी हुए बेशानिष्ठ छात्रों के खून के बन्ने-उनकी उत्कृष्ट देशभक्ति के मौन इतिहास को अंकित किए हुए थे, उस समय उक्त कालेज के प्रो० भगवानदास जी (वर्तमान प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री प्रि० भगवानदास जी अम्बाला) को छात्रावास में बंदी बंदरुही से पशुओं की भाँति पीटा था, हमारी ये संस्थाएँ आरम्भ से ही राष्ट्र-निष्ठा, धर्म स्नेह, आत्मगौरव को जनमन जामृत करने का केन्द्र रही हैं, मैं समझता हूँ कि इसके मूल में राष्ट्र-प्रेमी महात्मा हंसराज का तप-त्याग, भावना और उद्देश्य काम कर रहा था, यही कारण था कि इसके पड़े-लिखे सरकार के प्रलोभन देने पर भी मोटी-मोटी सरकारी नौकरियों में न जाकर अत्यन्त अल्प वेतन पर अपने कालेजो में सेवा करते थे, इससे एक ती-सरकार योग्य अधिकारियों से वञ्चित हो जाती थी, दूसरे उन युवकों में बेल-प्रेम के भाव जामृत रहते थे, वह भी महात्मा जी दूरदर्शिता, आज आवश्यकता है इस पवित्र पर्व पर हम अपने अन्दर राष्ट्र प्रेम, धर्मस्नेह, के भाव को धारण करें, उस समय पराधीनता काल में महात्मा जी ने हमें बचाया, परन्तु पराधीनताकाल में महात्माजी ने हमें बचाया, परन्तु आज तो स्वतन्त्र होते हुए हम उस परित्यक्त मार्ग की ओर दौड़े जा रहे हैं ।

महात्मा हंसराज जी और भावी नागरिक

[श्री प्यारे लाल जी वेसि M. A. B. T. प्रिंसिपल सईदास Hr. Seo स्कूल जालन्धर]

भावी नागरिकों से मेरा अभिप्राय विद्यार्थियों से है ।
 बी. ए. बी. संस्थाओं के संचालक तथा लाहौर बी. ए.
 बी. कालिज के प्रथम प्रिंसिपल रहने के नाते पूज्य
 महात्मा जी का विद्यार्थियों से पर्याप्त सम्पर्क रहा है ।

महाँषि दयानन्द के विचारों के अनुसार पूज्य महात्मा जी
 भी विद्यार्थी जीवन को स्थान और तप का जीवन समझते
 थे अर्थात् विद्यार्थी गृह त्याग करके विद्या प्राप्ति-रुची
 तप में जुट जाते हैं । इस काल में सांसारिक क्षमता से

उसे कोई मतलब व संरोकार नहीं होता। यदि अन्य क्षेत्रों में वह विचरण करेगा तो उसका ध्यान बट जायेगा और अनेक बातें उसके दिमाग में चक्कर लगाती रहेंगी, फलतः वह एकाग्रचित्त होकर विद्या प्राप्त नहीं कर सकेगा। भलीभांति विद्या वा ज्ञान प्राप्त न कर सकने के कारण वह भावी जीवन में पूर्णतया सफल नहीं हो सकेगा। जिस मकान की नींव कच्ची रह जाए वह शीघ्र धिर जाता है। विद्यार्थीकाल मनुष्य जीवन की नींव है। यह नींव ज्ञान अथवा विद्या से सुदृढ़ होगी तो मनुष्य का जीवन आदर्श बन सकेगा।

आज का विद्यार्थी त्याग और तप का जीवन नहीं बिता सकता। ऋषि प्रणाली छिन्न-भिन्न हो जाने से आज का विद्यार्थी घर अथवा नगर में रह कर विद्या प्राप्त करता है, आज की परिस्थितिया ही ऐसी बन गई हैं कि उन में त्याग का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। आज के नगरो की चक्काचौक ने विद्यार्थी को शृंगारप्रिय बना दिया है, वह अपने को सजाने में पर्याप्त समय नष्ट कर देता है। शीशा-कधी प्राय विद्यार्थी की जेब में देखे जा सकते हैं। ये वाले विद्या प्राप्ति में बाधक सिद्ध हो रही हैं। रही-सही कभी सिनेमा और रेडियो ने पूरे कर दी है।

इसके अतिरिक्त वह दल बनाकर विविध सामाजिक क्षेत्रों में भाग लेता-लेता राजनीति के क्षेत्र में भी जा पहुंचा है। इससे राजनीतिक आंदोलनों में चाहे प्रत्यक्ष रूप में सफलता प्राप्त हुई हो किन्तु राष्ट्र की एकता को धक्का ही पहुंचा है। यह बात प्राय लोगों के मन में

घर कर गई है कि बहुमत को सदा सफलता प्राप्त होती है। आजका युग ही ऐसा है, चाहे उद्देश्य गलत हो अथवा सही, यदि प्रोपेक्छा में आपने बहुमत बना लिया तो सफलता अवश्य भावी है। राजनीति के खिलाड़ी विद्यार्थियों को अपने पक्ष में करके अपना उत्सू सीधा करने हैं और शिक्षा से जी चुराने वाले तथा भविष्य पर दृष्टिपात न करने वाले विद्यार्थी उनके आंदोलनों में बचकर भाग लेते हैं। कांग्रेस के आंदोलनों को विद्यार्थियों ने सफल बनाया किंतु उनका भविष्य धूमिल बनकर रह गया, वह उच्च-शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। इस बात की गहराई तक पहुंचने में यह समझना कठिन नहीं कि विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने वाला विद्या प्राप्ति के लक्ष्य में भटक जाता है।

पूज्य महात्मा हसराम जी भी इसी बाल पर बल देने थे कि विद्यार्थी को राजनीति में पृथक् रहना चाहिए और विद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाता चाहिए। पूर्णतया शिक्षित होने में पहले कोई भी व्यक्ति राजनीति की चालों को नहीं समझ सकता। महात्मा गांधी राजनीति में सत्य को स्थान देने थे, पर प्राय लोग राजनीति को धोखा-धड़ी, फरेब, झूठ, छलकपट की मण्डी समझते हैं, अतः उनकी सफलता सामयिक अथवा अस्थायी होती है। आज यदि हम पूज्य महात्मा हसराम जी को मन्वी श्रद्धाजलि देना चाहते हैं, तो आर्य मन्वाओं के विद्यार्थियों को, राजनीति में पृथक् रक्कड़, उन्हें वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर प्रेरित करें।

आदेश महात्मा की याद

[श्री पंडित चन्द्रसेन आर्य द्वितीय उपदेशक मन्ग, मोनीपत वाले]

धर्म अण्डुओं वर्तमान युग में विशेष कर भारत में अनेकों सुधारक महात्मा तथा सन्त हुए। जिन्होंने युगों की बनाया है जैसे कि युग प्रवर्तक ऋषि दयानन्द

मरम्बनी हुए इन्होंने जो देश को चेतना दी वे जगत विख्यात हैं। कुछ काल बाद तपस्या और स्वाग की आदेश प्रति आर्य समाज के क्षेत्र में उतरी जिन्होंने अपनी

जवानी आर्य समाज के प्रचार कार्य क्षेत्र में लया ती जीवन की अन्त षडियों तक भारत जैसे विशाल देश को शिक्षा वेद प्रचार का ज्ञान पिलाने में लगे रहे। वे थे हमारे आदेश महात्मा हुंहराज श्री महाराज जिनकी हम याद तथा जन्मदिन मनाने चले है। महात्मा जी का जीवन एक विशाल पन्थ है जिस ओर से देखे उस ओर से हुमे शिक्षा मिलती है, महात्माओं का जीवन मिठास से भरा हुआ होता है। महर्षि दयानन्द के परलोक सिधारने के कुछ ही दिन बाद महात्मा हुं

राज जी सररीके नवयुवको ने महर्षि की याद में डी ए की कालिज रूपी सस्था को जन्म दिया ये सम्भवत सन् १८८३ की बात होगी। इस सस्था को ऊंचे विश्वर पर ले जाने के लिए हमारे प्यारे महात्मा ने कमाल की भूमिका निभाई, सारे देश में डी ए की सस्थाओं का जाल सा बिछने लगा विदेशो में इस कार्य की धाक बैठी-सरकारी अग्रेजी पाठशालो की सभी योजनाए विफल हो गई। महात्मा जी यही तक न रुके बल्कि आगे नडे वेद प्रचार में काय को बढावा देने के लिये आर्य प्रादेशिक

ईश्वर की महिमा

[श्री नुरेन्द्र पाल शर्मा, व्यवस्थापक आर्य जगत, ज्ञानम्बर]

ईश्वर की महिमा का नहीं पारावार है,

देख के उसकी लीसा आना विचार है ।

उस की शक्ति में यह नदिया और दरिया बने है ।

उल की ही में यह ऊंचे आज पहाड खडे हैं ॥

उसकी शक्ति से बना ससार है बना ससार है ।

आज भी है और आगे भी रहेगा, ईश्वर ॥

चन्दा की चादनी में उस को आज पाते है ।

मितारे भी आज हुमे उसी की याद दिनाते है ॥

सूर्य की रौशनी में उसी का प्रकाश है ।

आज भी है और आगे भी रहेगा, ईश्वर ॥

फूलो की सुगन्धी भी हुमे यह बसाती है ।

ईश्वर की शक्ति भी उसी में जान समाती है ॥

देख के उस की महिमा मन लाचार है, मन साचार है ।

आज भी है और आगे भी रहेगा, ईश्वर ॥

इन सहरी नदियो में उसी की छाज नजर आती है ।

इन ऊंचे पहाडो की हवा जब मन को भाती है ॥

तभी "शर्मा" कहुता है वह निराकार है ।

आज भी है और आगे भी रहेगा ईश्वर ॥

प्रतिनिधि सभा की स्थापना की लगभग ८० वर्षों से यह सभा कार्य कर रही है क्या देश क्या विदेश सभी देशों में वेद के प्रचारार्थ पग रले । जहाँ कहीं भी आकाश पडा वहाँ ये महात्मा पहुँचे जहाँ मुचाल आया वहाँ ये पहुँचे सभा के प्रचारक पहुँचे—भोलो में आदिवासियों में सभी छोटी जातियों में मुभार का कार्य इस प्यारे महात्मा ने किया । पूरू कहूँ शिक्षा और वेद-प्रचार ये मुख्य कार्य इन्होंने किये शिक्षा का कार्य रात-दिन बढ़ता जा रहा है । स्वर्गवासी ला० मेहरचन्द जी महाजन जैसे सज्जनों ने अपना जीवन इधर लगाया, आज सामनीय डा० जी० एल० दत्ता साहब तथा मामनीय ला० सुर्यमानु जी आदि इस कार्य को योग दे रहे हैं । परन्तु दुःख है महात्मा जी का वेद-प्रचार कार्य विकसल शिथिल है इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता वर्तमान अधिकारी जिनके हाथ में सभा की बागडोर है इन्हें और महात्मा जी के सभी प्रेमियों को चाहिए आर्य प्रादेशिक सभा को केवल धर्म प्रचार के लिए बनी थी सभा को मुद्वं बनाया जाए, आज देश में इसाईयत आदि फिर फैल रही है । -कहीं जात-पात का प्रश्न है कहीं भाषा का, कहीं गौरक्षा का, इन सब की औषधि आर्य प्रादेशिक सभा है इसमें अधिक कमी के कारण प्रचारक कम है । ये कार्य बढ़त हो अधूरा पडा है यदि

आदर्श महात्मा की याद, मनाते हो तो प्रतिज्ञा करो इस धर्म प्रचार के कार्य को डीला नहीं होने देगे यही प्यारे आदर्श महात्मा की याव है ।

★★

कोई सुराग नहीं मिला

मेरे प्रिय युवक बेटे दयानन्द एम ए को साधुआश्रम होशियारपुर से लापता हुए हुए पूरे पांच महीने हो गए हैं, अभी तक बड़ी कोशिश करने पर भी किसी प्रकार का उसका सुराग नहीं मिल सका । अपने पुराने प्रचारक उपदेशक के पढ़े-लिखे युवक बेटे को यदि सारा समाज व सभाएँ सरकारी अधिकारियों व पुलिस पर जोर देकर तलाश न कर सकी तो उपदेशक के परिवार के दिल पर समाज की शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा ? पता नहीं वह युवक बेटा दयानन्द जीवित भी है या उसके जीवन को समाप्त कर दिया गया है ? मेरा सारा परिवार तो रो लिया । अब तो आत्मा के आसू भी सूल गए हैं । क्या आर्यसमाज का यह युवक इसी प्रकार ही समाप्त हो जाएगा । उसका पता तक भी न लग सकेगा ? क्या होशियारपुर के साधुआश्रम से कोई भी पूछने वाला नहीं है ? बेटे के जीवन के साथ जो हुआ सो हुआ यह तो प्रभु ही जानते हैं—किंतु मुझे उसकी जीवन लीला का पता तो लगना चाहिए । —हुँ ली-त्रिलोकचन्द्र शास्त्री

जालन्धर

पर सेवा ही जीवन है

महात्मा हंसराज जी के जीवन से सम्बन्धित

[सुरेन्द्रपाल शर्मा व्यवस्थापक आर्य जगत्]

जन्मी जने तो भक्तजन, या बाता यासूर ।
नहीं तो बांझ भलि काहे गंवावे नूर ॥

उपरिनिश्चित पद में कवि ने अपने मन के सब विचार पूर्य रूप से हृदय लोगों के समक्ष रखे हैं । इस विद्वान संसार में प्रतिदिन आश्रित, अमुच्य जन्म लेते हैं और वारों ही इस संसार से अपना नास्त तोड़ते हैं ।

इन में से कोई एक ऐसा पुरुष होता है जिसका दुनिया यश गाती है उसके गुणों का मुनमान करती है । मनुष्य की मृत्यु के बाद अगर कोई उसको याद करता है तो उसके सदगुणों या अवगुणों दोनों में से एक की चर्चा करूर करता है । अवगुण वाले की तो प्रत्येक स्थान पर निंदा ही होगी । सदगुणों वाला पुरुष मृत्युपर्यन्त भी यश का भागी बनता है ।

ऐसे ही हम लोगों के सामने म० हंसराज जी का जीवन है। उनके सदगुणों, देश प्रेम, त्याग, तपस्या का अमिट इतिहास है जो हमें सदैव उनकी मुन्दर शिक्षाप्रद राह पर चलने को उद्यत कर रहा है। इस विश्व में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देश धर्म या किसी जाति के लिए अपने जीवन का दान देने हैं। अपनी-अपनी क्षमता अनुसार योद्धा बहुत दान हर कोई प्राणी करता है परन्तु म० हंसराज का जीवन दान तो स्वयं अक्षरो में लिखने योग्य है। जब तक यह ससार रहेगा म० हंसराज जी का नाम हमारे लिए इस ससार के लिए ज्योति स्तम्भ का काम करेगा।

पुण्य म०हंसराज जी का जन्म सन् १९ अप्रैल १८६४ में बलवाड़ा नामक ग्राम होशियारपुर (पञ्जाब) में हुआ। जन्म से ही एक पढोसिन बुद्धिया की भविष्यवाणी इन पर अवतरण: सिद्ध हुई। बचपन सेल कूदकर में बीता। बचपन से आप कुशाग्र बुद्धि वाले थे जिस बात को पढ़ लेते भूलने का नहीं लेती थी।

इन्होंने सन् १८८० में इन्टर की परीक्षा मिशन स्कूल साहौर से पास की उस के बाद १८८४ में बी ए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की।

उस समय भारत की हालत चिन्ता जनक थी। हिन्दू जाति इसाईत के जगुल में बुरी तरह फसी हुई थी। भयाघड़ हिन्दू इसाई हो रहे थे। म० जी को तो मैट्रिक परीक्षा के समय ही इन इसाईयों के चक्क का पूरा पता पस गया था। परन्तु उस समय यह कुछ करेसकने में असमर्थ थे।

इन के जीवन में स्कूल के समय घटित घटना का एक

वर्षान है कि एक बार एक इसाई अध्यापक ने पाठ पढाते समय प्रसनबंध कहु दिया कि प्राचीन आर्य जड़ प्रादायों तथा सूर्य की पूजा करते थे। बस इतना सुन कर म० जी को जोश आ गया झट से उठ कर बोले कि 'प्राचीन आर्य तो केवल निराकार ईश की पूजा करते थे। साथ ही साथ ईसाई मत आलोचना भी कर डालते। उस रोज मुख्यध्यापक से उन को बेत खाने पड़े तथा स्कूल से निकाल दिया बाद में पुन. बुलवा लिया। म० हंसराज जी में यह प्रतिभा थी। सच्चाई के लिए अड़ जाते थे चाहे जान ही क्यों न चली जाए।

इन के त्याग मयी, देशप्रेमी जीवन की जितनी भी स्तुति की जाए थोड़ी है।

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती महाराज जी की मृत्यु के पच्छात् उन की पुण्य स्मृति में दयानन्द कालेज की स्थापना में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इन के म० जी के बड़े भाई भी मुसल राज जी ने सब तरह से इन की सहायता की, जब महात्मा जी दयानन्द कालेज के अवैतनिक अध्यापक बने तो मुसल राज जी ने कहा कि तुम घबरायो मत मुझे ८० रु० मासिक मिलते हैं मैं ४० रु० तुम्हें हर महीने दे दिया करूंगा। जल तक मुसल राज जी जीवित रहे अपने प्रण को निभाते रहे। मुसल राज जी का भी भ्राता के लिए जो त्याग था वह भी किसी से कम नहीं था।

१९२८ में महात्मा जी की संतुल कुछ साराज हो १५ नवम्बर १९३८ को रात्रि समय प्रभु भक्ति में मस्त बेद मन्त्रों का पाठ करते हुए इस मन्वर शरीर को छोड गए।

★★

याद आते हैं महात्मा हंसराज

[श्री प भक्त राम जी शर्मा (अफ्रीका वाले) दिल्ली]

जब-जब कोई समाज, जाति अथवा देश अधीनति को प्राप्त होता है तब-तब उस समाज, जाति अथवा देश को उन्नति के शिक्षा पर पहुचाने वाले महा-पुरुषों का

स्मरण हो जाना स्वाभाविक है। महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने प्राचीन धर्म-रोति नीति का प्रचार कर वैदिक युग लाने के लिए

भरसक प्रयत्न किया। आर्य समाज ने प्रमुख महापुरुषों ने भी उसी कल्याण मार्ग को अपनाते हुए आर्य समाज के मुख्य उद्देश्यानुसार सत्कार का उपकार शरीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति द्वारा करने की ठानी, पर सबसे पहिले अपनी, अपने देश की, परचात हो सके तो और की। महा पुरुषों के जन्म दिन और मृत्यु दिवस हम उनके जीवन के आदर्शों से प्रेरणा लेने के उद्देश्य में प्रति बर्ष मनाते हैं परन्तु क्या हम आचरण के समय उन महात्माओं को भुला नहीं देते ? २७ मार्च को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी का जन्म दिन देश भर में और विदेशों में भी मनाया गया पर रावण के मार्ग पर चलते हुए राम के गीत गाने का हमें कोई अधिकार नहीं।

ऐनिक दृष्टि में पर्व मनाते के कारण ही समाज जागिया और वे अपना गौरव खो बैठते हैं। आर्यसमाज का मान भी इन्हींलिए घटा कि हम आर्यों ने अपने आदर्श नेताओं के दिव्य गुण अपने जीवनो में धारण न कर केवल मान उनके गुणनुवाद गाने में उत्सवों की सार्थकता और अपने कर्तव्य की इतिथी समझे ली। फलस्वरूप हमारी अवस्था दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हम अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अकर्तव्य कर्म कर रहे हैं। इस सकट काल में रह-रहकर वह गम्भीर वकता सात घोर की उपान महापुरुष (महात्मा हसराम) याद आ रहे हैं।

जब मैं देखता अथवा सुनता हूँ कि आर्य समाज के वर्तमान नेता मुह में लड्डू दिव्य जाने पर आर्य समाज विरभूत कर देते हैं और बिक कर आर्यसमाज के लिए हानिकर सिद्ध होते हैं तो याद आते हैं वह त्याग मूर्ति जिन्होंने आर्य समाज लाहौर की ६ नवम्बर सन् १८८३ की जमी पब्लिक मीटिंग के निष्पत्तानुसार। जून सन् १८८६ में स्थापित होने वाले वयानन्द ऐम्सी बैदिक कॉलेज के आधार का डी० ए० स्कूल में अवैतनिक मुख्य ध्यापक का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सम्भाल कर सन् १८८८ में जब वह स्कूल कालेज हो गया तो अपूर्व स्वार्थ त्याग अनुभूत साहस और विलक्षण कार्य

कुशलता आदि गुणों के कारण उन्हीं को प्रिन्सीपली का काम सौंपा गया। आचार्य पर वे मुक्त होकर कालेज की प्रबन्ध कर्तव्यों के प्रधान, धर्म प्रचारक समाज-सुधारक रूप में उस कर्मयोगी की महान सेवा पदलालुगो और स्थापितों के लिए जीता जागता उदाहरण है।

आज आर्य स्कूलों के प्रधान अध्यापक और कॉलेजों के प्राचार्य रोबदाव दिखाने के लिये बढिया २ वस्त्र धारण करने और शानदार टाट-बाट के साथ रहने दीखते हैं तो याद आते हैं सादगी और साधुता की मूर्ति आचार्य हसराम जो जीवन भर सत्र-धन साज मजाबट और अकड़ पकड़ से कोसों दूर रहे। जिनका बेश था पगड़ी, बन्द गले का कौट पावामा, जूता और गूह-सामथी की एक तख्त-पोश, दो चार काठ की टूटी-फूटी कुमिया कई जगह से फटा हुआ कम्बल। उन्होंने यूरोप यात्रा में भी देशीय वस्त्र न त्यागा था। सादापन की टग पराकाश के बलिहार।

जब मेरा ध्यान गुरुकुल विभाग द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों की ओर जाता है तो याद आते हैं शिक्षा शास्त्री महात्मा हसराम जी जिन्होंने एक आर्य मजाल के वापिकोत्सव पर अपने व्याख्यान में कहा था—शिक्षा की समस्या बहुत जटिल है और वह कुछ बालकों को एकान्त में ले जा कर पढ़ाने में सुलझाई नहीं जा सकती। धन्य थे वह विशेषण कला के विशेषज्ञ।

जिस समय हम अपने आप को अल्प स्वल्प सकट आने पर अल्प ही बबरामा हुआ पाते हैं तो याद आते हैं चर्म देवता (हरिश्चन्द्र) महात्मा हसराम जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री बलराज के दिल्ली अभियोग में फंसने धर्म पत्नी के मृत्यु का प्रास होने, बबरामा को पहले काले पानी और फिर अपील पर ७ वर्ष का कड़ा दण्ड होने और फिर दूसरे पुत्र योधराज व पुत्री चन्वन देवी के विधम उबर से पीडित होने पर अपने आचार-बिचार से किसी का पता न चलने दिया था। कि उनके ही सिर पर घोर विपत्तियों के बादल चिरे हुए हैं। 'विषयि वृत्ति' का कैसा अत्युत्तम दुष्टान्त था।

पदों की लोभुपदा के लिये प्रतिदिन आर्य-आर्य सड़ते और सड़ते देखे जाते हैं तो याद आते हैं । नि.स्वार्थ आर्य सेवक महात्मा हंसराज जिन्होंने सार्वभौमिक समाज में स्वयं स्वामि रिकत कर दिया था जब उन्हें विदित हुआ कि उनकी वहाँ उपस्थिति अर्थों को पसन्द नहीं है पर निमन्त्रण पर मुस्कूल कागडी और कछोवाली समाज में चले गये, आर्यसमाज के हित की भावना से प्रेरित होकर ।

आज जब आर्य समाजों और आर्य समाजों में आर्य प्रचारकों को नौकर समझने की मनोवृत्ति पाई जाती है निरभिमानी महात्मा हंसराज जो घर पर पधारे उपवेशकों का आतिथ्य नौकरों से न कराकर साधारण गृहस्थ की भांति स्वयं करते थे । अब देवा प्रसिद्ध बक्ता कुंवर सुखलाल जी 'आर्य पब्लिक' के शब्दों में :—

'जदाएँ शासकों की हैं

मगर सेवक कहाते हैं ।

मैं जब सुनता हूँ कि सन्ध्या में मन नहीं लगता, साप्ताहिक सत्संग में जाकर क्या करता है, आर्यसमाज का मुष्कोई स्य ससार का उपकार करता है और बाद में देश का पत्र-पत्रिकाओं का पढ़ लेना भी स्वाध्याय है और सेवा का कार्य सरकार कर ही रही है तो याद आते हैं । शीर्षदर्शी महात्मा हंसराज जो आर्यसमाज के सत्संगों में सन्ध्या, समाज, स्वधेय स्वाध्याय और सेवा पात्र सरकार का उपदेश दिया करते थे ।

आज जब कि आर्यसमाजों के अधिकारियों को यह भी पता नहीं होता कि कौन सबस्य उत्सव में नहीं आया (किन्ती के रुग्ण होने की खबर का तो प्रथम ही नहीं उठता) तो याद आते हैं प्रधान हंसराज जी जो प्रत्येक

समासद् से निभी परिषद सम्पर्क पैदा किया करते और मुसल-मुसल में सम्मिलित हुआ करते थे ।

जब मैं अपने आर्य भाइयों को परस्पर आड़ने और लोगों को उनकी सिल्ली उड़ाते देखता हूँ तो याद आते हैं समुद्रसग सांत और गम्भीर महात्मा हंसराज जो लडाई की नौबत ही न आने देते थे और कहा करते थे 'मैं अपने आलोचकों और विरोधियों को इस बात का विश्वास नहीं दिलाना चाहता- कि मैं उनके लैख पढ़ लेता हूँ ।'

जब मैं आर्य नेताओं को परस्पर भान प्राप्ति के लिए उलझते देखता हूँ तो याद आते हैं भान को विष और अपमान को अमृत समझने वाले सच्चे ब्राह्मण महात्मा हंसराज जो मलकाना शुद्धि के दिनों में स्वामी श्रद्धानन्द जी के आगरा पधारने पर उन्हें पलंग पर बिठाते थे । कहा करते थे कि 'संन्यासी, शुद्धि समाज के प्रधान और अतिथि के नाते स्वामी जी हमारे पूज्य हैं ।

उस 'निष्प्रभ ऋषि' का जीवन ही उपदेश था इसी-लिये उनके त्याग और तपस्या के युगों को अपने जीवनों में धारण करते हुए अनेक नवयुवकों ने उनके समान अपनी जपानी आर्य समाज के लिए लुटा दीं । आर्य समाज की वर्तमान व्यवस्था पर आसू बहाते हुए आर्यों को देख कर उस त्यागी और तपस्वी महात्मा की याद तड़पा रही है ।

आवश्यकता है । परमावश्यकता है महात्मा हंसराज जैसे पटान की तरह दृढ़ और ध्रुव-तारों के समान अटल नेता की जो वर्तमान आर्य समाज को महर्षि दयानन्द का आर्य समाज बना दें ।

श्री हंसराज पंचक

[कविवर श्री 'प्रणख' जी शास्त्री एम. ए. फिरोजाबाद)

मातृभूमि के पुत्र वीर आँसुओं के तारे,
नत मस्तक हैं आर्य चरण में आज तुम्हारे।
नीति रीतियुत शिक्षाकी शुचिकिरण प्रसारी,
यविवर, तुम पर त्याग तपस्या है बलिहारी ॥१॥

श्री ने उपकृति का ही सात्त्विक नियम निभाया,
मन मंदिर में अहंकार आने नहीं पाया ।
हानि लाभ थे आर्यजाति के लक्ष्य मनोहर,
तमो गुणों का नाश वैदिकी ज्योति घरोहरा ॥२॥

मानव गुण के शुचि मौलिक मुक्ता चुन लाए,
हंस रूपः तुम वन्द्य विवेकी सदा सुहाये ।
समता की क्षमता के मुखरित हे घरदानी,
राष्ट्र भावना शलभ सन्तसे प्रिय बलिदानी ॥३॥

जगती से आलोक तुम्हारा आज अमर है
जीवन का गुण-गान तुम्हारा आज अमर है
क्रीति पताका उच्च गगन में उज्ज्वल लहरी
सरल बह रही 'प्रादेशिक' गंगा-सी गहरी ॥४॥

दाता तुम-सा धर्म्य बने जो जीवन दाता
जमी नित्य निष्काम साम गानों का गाता
यह श्रद्धा के सुमन भाव सूत्रों की माला
हो स्वीकृत श्रीमान्, प्रेरणा वे उजियाला ॥५॥

श्रद्धा समन (अन्त :- वेदना)

[श्री प्राध्यापक राजेन्द्र बिजासु दयानन्द कालेज अजोहर]

महात्मा हसराम का गुणगान करने से कुछ न बनेगा। आर्षार्थ दयानन्द जी ने लिखा है कि आर्यसमाजके सिद्धांतों जयवा मान्यताओं को आचरण का रूप देने में ही कल्याण होगा अन्यथा कुछ भी हाथ न लगेगा। आर्य समाज में प्रवेश करने मात्र से श्रद्धा का वा महात्मा हसराम का सपना साकार न बन सकेगा। आर्यसमाज हमम प्रवेश करना तो वीर लेखाराम, सुनिवर गुधदत, स्वामी श्रद्धा नन्द व महात्मा हसराम का तन फलीभूत होगा।

महात्मा हसराम का जन्मदिवस अक्षरों कर कुछ प्रश्न पूछ रहा है। महात्मा जी न समय जाने पर स्वयं ही दयानन्द कालेज के प्राचार्य पद का परित्याग किया। महात्माजी ने सेवा मुक्त होकर सारा समय वेद प्रचार, बुद्धि, समाज मङ्गलन, देश सेवा, समाज सुधार में लगाया। कालेज में एक प्राध्यापक वैदिक धर्म विरोधी मान्यताओं का प्रचार करते रहते थे। महात्मा जी को जब पता चला तो अपने एकदम ला० दीवानचंद जी को (जो अरबों के प्राध्यापक थे) कहा कि आप दर्शन विषय भी पढ़ाए। इस कारण ला० दीवान चन्द जी ने दर्शन में भी एम० ए० किया।

महात्मा जी बुढ़ापे में भी आर्य समाज के उत्सवों पर दूर-दूर जाते थे। महात्मा जी समा के लिए स्वयं धन संचय करते थे। समा के उपदेशको, प्रचारको व आर्य भाइयों के सुशुभ महात्मा जी का उज्ज्वल चरित्र एक जादूकी सा, प्रेरणा-श्रोत या और प्रतिक्षण आयों का महात्मा की धुन अनुप्राणित कर रही थी।

आज हम उपदेशको में दोष दूते हैं परन्तु उनके सामने अदर्श क्या है ? समाजों के अधिकारी समाज के नेता किस स्तर के हैं ? नेताओं म महात्मा जी का धुन है ? त्याग है ? कौन-समाज के लिये कितना कितना समय देना है ? स्वाभ्यावशील कौन-कौन है ? महात्मा जी की

अध्यक्षता में शास्त्रार्थ भी हुए। अमर स्वामी (ठाकुर अमरसिंह जी) ने बताया कि एक बार महात्मा जी ने स्वयं शास्त्रार्थ किया। क्या उनके उतराधिकारी, आर्य समाज के नेता, सभाओं के कर्णधार आज इतनी योग्यता रखते हैं ? क्या हमारा स्तर वही है ? खरी बाण है, किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए और अपनी पड़ताल करनी चाहिए। आज हमारे समाज की जो अवस्था है मैं उसे किन सब्जों में व्यवस्त करूँ ? मेरी अन्त वेदना है कोई मुझे बुरा कहे या भला। मुझे इसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ रहा है वह मैं ही जानता हूँ योग कहते हैं तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम सच लिखते हो, खरी कहते हो पर, पु और न-तागण प्राय कहते हैं तुम्हारी धुन, लगन—परन्तु हम मसद में हो या अन्य दस बीस पद सुशोभित करे हम समाज को समय दे या न परन्तु समाज की आवाज ही सर्वत्र गुञ्जा रहे है।

परन्तु तथ्य क्या है ? पुरी के शकराचार्य दनवन्त कर ज्ञातिवेद, असुख्यताका प्रचार कर रहे हैं। वेद-बाणीके पठन पठन का सबका अधिकार नहीं मान रहे, जोशेष के जप से स्त्रियों व ब्रह्मणेतर को वांचित कर रहे हैं। सारा देश देश शकराचार्य के अनर्गत प्रलाप से उतेजित हो-उठा है। ससय में गर्मगर्मी हो गई है परन्तु आर्य समाज के नेता व सपाये मौन हैं।

यह मौत है या मौत ?

मेरी अन्त वेदना है। मैं लिखूँ क्या ? कुछ दिन पूर्व एक समाज के उत्सव पर मैं गया। कुछ दलों की प्रेरणा पर समाज वालों ने कहा कि शकलचार्य जी के आगमन का लाभ उठा कर आज मध को सयुक्त न बनाले। मैंने झट कहा, छूटछात मानने वाला, जोशेष के जप का विरोध करने वाला दम्न, पाषण्ड

शिरोमणि, जाति बांधी विचारों का प्रसारक मेरे आचार्य पतितोद्धारक महर्षि दयानन्द की बेदी को भ्रष्ट करे। यह मैं तो सहन नहीं कर सकता। समझदार आर्यों बन्धुओं ने मेरी भावना का आधर किया। हैदराबाद आर्य महासम्मेलन में इन्हीं शंकराचार्य जी को एक सम्मेलन का अध्यक्ष बनाकर रुडावाब, अज्ञान, अन्धकार का अभिन्नन्दन किया। आर्यसमाज के कर्णधारों की, सत्तापारी लीडरों की इस सिद्धान्त हीन समझौतावादी नीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है? लोग

यही सोचने हैं कि आर्यसमाज धर्म प्रचारक सस्था नहीं रहा, समाज गुच्चारक सस्था नहीं है, राष्ट्रीय क्षेत्र में नगण्य है। अब यह प्रतिमान नहीं, एक खडा-पडा पानी है। जिन में दर्द है, पुन है, जीवन है, गति है, बहु सब लोग पदों का प्यार छोड कर, नींदरबानी के बाब से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में या 'फरी सविस' राजनीतिक सेवक के रूप को छोड कर, रचनात्मक समाज सेवा कर।

महात्मा हंसराज और भारत का उत्थान

[प्रिंसिपल रत्नाराम जी एम ए. होस्वारपुर]

स्वामी दयानन्द की मृत्यु ३० अक्टूबर १८८३ को हुई। सारा भारत शोक सागर में डूब गया परन्तु उन्नत विचारों के व्यक्ति तो विह्वल हो उठे कि इस मानसिक अवसाद के युग में आशा तथा प्रकाश का एकमात्र प्रतीक महर्षि दयानन्द, भारत से छिन गया। परन्तु दयानन्द का अमर सदेश एक अमर ज्योति जला गया था जो कि कभी बुझ नहीं सकती थी। शोक का स्थान शीघ्र ही विचार-तथा प्रवृत्ति में लिया। लाहौर के आये समाजियों ने दयानन्द का एक कालिज के रूप में उपयुक्त स्मारक बनाने का निश्चय किया। परन्तु वे कि कर्तव्य विमूढ़ थे कि पश्चिमी धन तथा ठीक योग्य व्यक्ति जो इस महान् कार्य का संचालन कर सके, कहाँ से मिले? ऐसी खबरों ने एक अनुपम व्यक्ति ला० हंसराज के रूप में आये आया। अभी वह पंजाब यूनीवर्सिटी की बी. ए. की परन्तु परीक्षा प्रतिष्ठता पूर्वक उत्तीर्ण कर चुका था। वह किसी धनवान परिवार का सदस्य न था। अपने बड़े भ्राता ला० मुलसराज की सहायता से यह युवक निर्धनता से घोर सग्राम करके इस दशा में पहुँचा था कि प्रचुर धन कमा कर तथा उच्च पदवी प्राप्त करके अपने कुल की प्राचीन-प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकता था। परन्तु दयानन्द का आदर उस पर गहरा प्रभाव डाल चुका

था। उसने एक भीषण व्रत, आजीवन अवैतनिक सेवा का, लेकर फिर अपने आपको तथा अपने परिवार को एक बड़े सधर्म में डाल दिया। परन्तु अपने अद्भुत तप तथा त्याग और अनुपम योग्यता से उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की। एक कालिज या स्कूल क्या दर्जनों कालिज तथा स्कूल उनकी कृपा से चालू हो गए। महात्मा हंसराज के जीवन का लक्ष्य आजीविका तो था नहीं, सेवा तथा भारत का पुनरुत्थान उनका एक मात्र आदर्श था। भारत के पुर्ननिर्माण की बलिबेदी पर उन्होंने अपनी उमरों तथा आकाशाओं को भेंट कर दिया। जो ज्योति दयानन्द ने जगाई थी उसके प्रकाश को भारत के कोने-कोने में पहुँचाने का उन्होंने सफल प्रयास किया। परन्तु आज स्थिति क्या है, इस पर भी तनिक विचार करना चाहिए।

दयानन्द ने जो भारत के पुराने रोग का निदान किया तथा उनकी बतायी हुई चिकित्सा का प्रयोग हंसराज ने किशात्मक ढंग से आरम्भ किया उस में दो बातें प्रधान थी। पश्चिमी सभ्यता का निराकरण तथा वैदिक सभ्यता का पुस्त्यान स्वामी दयानन्द शून्य स्थान था अवकाश में विश्वास नहीं रखते थे। वे पश्चिमी सभ्यता का निराकरण करके प्राचीन वैदिक सभ्यता की हमारे

हृदयों में पुन स्थापना करना चाहते थे। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि भारत की दासता की ज तीरें उगी समय कट जायेंगी जिस समय शिक्षित वर्ग या बुद्धिजीवी व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता के चतुल से छूट जायेंगे। यह नुस्खा अवैज्ञानिक नहीं था। महात्मा गांधी ने इस औषधि को अपनाया। महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आप भारत की स्वतन्त्रता का क्या नुस्खा प्रस्तुत करते हैं तो इसके उत्तर में उन्होंने अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में लिखा, 'अश्रेणी सभ्यता को भारत से निकाल दो, अश्रेष्ठ स्वयं निकल जायेगा। हम दास को तो निकालना चाहते हैं, परन्तु उसके वाचपन को यहाँ रखना चाहते हैं।' वाच तो देर हुई चला गया परन्तु

उसका वाचपन तो आज घर-घर में प्रविष्ट हो गया है। ग्रामीण भाई भी इस की लपेट में आ रहे हैं। जिस के पास चार पैसे हो जाते हैं या जो भी चार अक्षर पढ़ जाता है वह भारतीय वेध-भूषा को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। स्वतन्त्र भारत में यह बात बल गई है। जिस के पास चार पैसे हो जाते हैं वह अपने बच्चों की शिक्षा अश्रेणी माध्यम से कानबेट स्कूल में आरम्भ करवाता है जहाँ विभागी गुलामी, वैदिक दास्ता विद्यमान है वहाँ स्वतन्त्रता क्या आई। वेधभूषा के अपनाने में प्रवृत्ति प्रधान है। कोई समझावे कि पश्चिमी पोशाक में भारतीय वेधभूषा से क्या विशेषता है। सौर्य विज्ञान शास्त्री तो कहते हैं कि विदेशी पोशाक सौर्य के

पूज्य महात्मा हंसराज जीके प्रति श्रद्धांजलि

रचयिता—हरवृधालाल 'हंस' आर्यपाठक २१-९ भायर्वनगर बालघरसहर

जीवन नार दिया पर हित पर दिव्य देवता तुने।

अधिवर का जो ऋण था सर पर उदय चुकाया तुने ॥

निज प्रतिभा को भूल बने थे जो पश्चिम दीवाने,

समयान प्रिय छोड़ के गाले थे अललील तराने,

उन वैदिकता भरणे का क्रम चलाया तुने ॥

आर्य जगत् के जन-मानस में भग्य भावना भर दी,

हर प्रति हन्दी के मुख पर मेढक सम डर दी,

दुगं गिराये पालम्ब के उपकार कमाया तुने ॥

निःसुप्रायव खोल दिए वैदिक प्रचार की खातिर,

कार्य अचूरा पूरा करने लगा रहा निधिवान्तर,

सैकाले के षडयन्त्रों को विफल बनाया तुने ॥

काटो में भी चिर कर केतू फूलो सम हसता था;

व्यथित जनो की पीडाओं को दुःख सहकर हस्ता था,

दुःसियों की औषध बनकर रोलो को हसाक-तुने ॥

महल ध्वस्त कर अनृत के और धर्म केतु फहराया,

सुलभ श्री पाकर हर राही हर्षिया मुस्कसाया,

'हंस' विक्रम नीर शीर का कर दिखलाया तुने ॥

दुष्टिकोन से भारतीय पहुराज से कही घटिया है परन्तु लोग इसे प्रतिष्ठा और रोड के लिए अपनाते जा रहे है । इसलिये शिक्षित वर्ग तथा जनसाधारण मे भेद नाब की खाडी विद्यालय होती जा रही है ।

महात्मा हसराम जो ने अपना सारा जीवन तप तथा तपस्या में गुजारा जाज सादगी एक सामाजिक दोष नहीं, एक अपराध बन गया है । इसके परिणाम आज हम अपने समाज मे प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार तथा दुराचार के रूप मे देख रहे हैं । महात्मा हसराम तथा स्वामी दयानन्द की आत्माएँ चकित है कि क्या से क्या हो गया है ।

महात्मा हसराम जो ने दयानन्द जी से यह खून खीस की थी कि वैदिक धर्म ज्ञान का धर्म है । जितना वैदिक धर्म फीका उतना ही अन्ध विश्वासो का बादन छिन्न भिन्न होगा । इसीलिए विद्यालय खोलने का कार्यक्रम अपनाया गया । यह नितास्त ठीक मार्ग था । हमारे विद्यालयो ने सराहनीय काम किया है । जो भी सामाजिक समठन अपरिपक अवस्था से ही मानव के निर्माण का प्रयत्न नियमबद डग से नहीं करता वह सामाजिक जीवन को अभिवाञ्छित विद्या मे प्रभावित नहीं कर सकता । यह स्कूल कालिज न तो व्यर्थ से और न अब व्यर्थ है । परन्तु हमे समय-समय पर लेखा जोखा तो करना चाहिये स्वामी दयानन्द के जिन आदर्शो को समक्ष रखने हुए महात्मा हसराम ने डी ए की सस्थाओ की स्थापना की से आदर्श प्राप्त. घु घले एव धूमिल होते जाँ रहे है । ऐंलो - वैदिक मे से केवल 'ऐंलो' रहता आ रहा है । 'वैदिक' काफर हो रहा है । हम पूर्वीयता का उत्थान परचमीयता के युग ग्रहण के साथ करते निकले थे, परन्तु वैदिक संस्कृति खुदाप्राय और परचमीयता सर्व प्रथम बन रही है । विद्या का बाज्यात्मिक पहलू हमारी सस्थाओ मे इतना निबंन हो गया है कि इसे खुल-सा कहेँ तो अनुचित न होगा । यह ठीक है कि परिस्थितिया हमारे प्रतिकूल हैं, परन्तु

दयानन्द तथा हसराम ने तो सारा काम धोर विरोध के बातावरण मे करते हुए सकलता प्राप्त की । हमे स्वामी दयानन्द तथा महात्मा हसराम के जीवन से उस्ताह तथा स्फूर्ति प्राप्त करनी चाहिये । यदि हमने अपने आदर्श छोड दिए तो शेष क्या रह गया ।

हमारी सस्थाओ ने अब यह स्थान रखना छोड दिया है उस देश मे अब भी निर्धन व्यक्ति रहते है जिन्हे अपने बच्चो को शिक्षा दिलायी होती है, फीसे पढाघड बडाई जा रही है । बच्चो का शोषण सरकारी सस्थाओ से कही अधिक है । विशिष्ट प्रकार के 'कुला मे फीसे ज्यादा हो इस मे तो कोई आर्पण नहीं परन्तु हमारे साधारण स्कूल तथा कालेज अत्यधिक फीस लेन है । महात्मा हसराम ने जिन आदर्शो के लिए अपने बहुमूल्य जीवन की आहुति दी थी । हमे इन समस्याओ पर महन गम्भीर विचार करना चाहिये । अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति का फिर से मूल्यांकन करना तथा अपन लक्ष्य अथवा निशाने कायम करने चाहिये ।

आवश्यक निवेदन

लेखक महानुभावो से प्रार्थना है कि इस विशेषांक के लिए प्रकाशनार्थ सामग्री उचित समय पर उपलब्ध न होने के कारण हम जिन लेखको के लेख इस अंक मे प्रकाशित नहीं कर सके उन लेखको को आगे साधारण अंको मे प्रकाशित करेगे । लेखक महानुभाव स्थिति को समझते हुए अगले अंक का इंतजार कर ।

दुरेन्द्रपाल शर्मा

व्यवस्थापक आर्य जगत

मलय मेरु महात्मा हंसराज जी

[श्री भगवान् स्वरूप न्याय भूषण, प्रथम आय प्रतिनिधि सभा राजस्वान् एव पुस्तकालयक परोपकारिणी सभा अध्यक्ष]

रामनि भवृहरि का एक प्रसिद्ध श्लोक है—

किं मेन हेम मिरिया रज्ज्वादिभावा,
यथा स्थिततथ जल तरज्ज्ज एव ।
मन्यामहे मन्व्य मेरु यदा श्रेयण,
केकोल निम्न कुटाया जयं चन्दनास्यु ॥

जयाति—उन सोने चादी के पहाड़ों के क्या लाभ
जिनके पास रहते वाने वृक्ष सदा अपनी सामान्य स्थिति
में ही रहते हैं। हमने तो मलय मेरु ही मान्य है कि
जिनके शरणा में ककोल, नीम, कूट जैसे कड़े वृक्ष भी
चन्दन बन जाते हैं।

वास्तव में ऊपर श्लोक में वर्णित शरण राम
के पर्वत शिखरादास्य है यह कही नहीं है इसका तात्पर्य
साफ स्पष्ट है कि समाज में बड़े-बड़े धनवान और विद्वान्
हैं, यदि उनके शरण में रहने वाले व्यक्तियों की दशा
बैसी की वैसी ही बने रहे। अन्य वह व्यक्ति है भी
जिनके शरण में समाज में गिरे हुए व्यक्तियों का भी
जीवन सुधार कर ऐसा बन गया है कि उनकी सुखान्धिय
हो गया है।

महर्षि वरानन्द जी के उपदेश तथा उनके शरण में
भी श्री मुन्शी राम जी, मुख्यतः जैसे नास्तिक तथा भी
जनी चन्द जी जैसे व्यक्तियों के जीवन कुछ के कुछ बन
गए। इसी प्रकार श्री महात्मा हंसराज जी के शरण

में जौनेवबुवक डी० ए० जी० कालेव में आए। उनके
जीवन में महान् परिवर्तन हो गया। [महात्मा जी का
जीवन त्याग, स्पष्टबर्ता तथा कर्तव्य परायणता से भरपूर
था।] जो भी उनके शरण में आया उनके जीवन की
सुखान्धिय से सुखान्धित हो गया।

सन् १९१८ में मे उवालापुर महाविद्यालय में था।
उस समय डी० ए० जी० कालेव के तीन स्नातक बहा
आये। उन में से एक थे स्वर्गीय प० भगवद्वत जी।
उनके साधारण रहन-सहन, वेला-भूषा को देख कर यह
कोई भी विचार कर सकता था कि यह कालेव के
स्नातक हैं। तपस्वी जीवन वैदिक धर्म के प्रति अटूट
आस्था, महर्षि वरानन्द के प्रति अनन्य भक्ति उनमें कूट-
कूट कर भरी हुई थी। भी प० भगवद्वत जी के
सम्बन्ध में कुछ विद्यना पूर्व को लोक विज्ञान के बराबर
है। यह महात्मा जी के जीवन के शरण का ही प्रभाव
था अथवा पठित जो के पिता पी तो वरान के
ठेकेदार थे।

यह तो केवल एक उदाहरण दिया है, ऐसे अनेक
युवकों के जीवन में महात्मा जी के शरण में महान्
परिवर्तन हुआ इसलिए मैं कहता हूँ कि “महात्मा जी
भव्य मेरु थे।”

०००००

महात्मा हंसराज जी का यज्ञमय जीवन

[प्रो० श्रीरेड् इरानि कालेव बाल्यवर्]

महात्मा नहीं कहलाते हैं जिनका जीवन यज्ञमय
होता है जिन्होंने धर्म के भाव को हृदयङ्गम करके तत्काल
आचार-विचार का निर्माण करते हैं जो वेद के एक-मात्र
शब्द की मानी शक्ति पर समझ कर अपने एहिक पारलौकिक
कृतिक के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में

यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा है। महात्मा हंसराज ने
अपने समस्त जीवन में इसी श्रेष्ठतम कर्म का अनुष्ठान
किया। इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं कि महात्मा जी
दोनों समय अग्नि कुण्ड में अग्नि की प्रदीप्य करके भी
और सप्तमी आहुति देते थे। यह तो केवल प्रतीकमय

(Symbolic) धा उस वास्तव यज्ञ का जिसमे थदा रूपी यज्ञकुण्ड की अग्नि मे सत्यरूपी घृत की आहुति दी जाती है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है देवपूजा, सङ्गति-करण और दान । यज्ञ हमे समर्पण, त्याग, का उपदेश देता है । जिस प्रकार यज्ञकुण्डकी अग्निमे समिधा स्वयकी भस्मसातकरके वातावरणको आलोकित युवासित करती हुई धवत धर्म को धारण करके स्वाहा हो जाती है उसी प्रकार मनुष्य को अपने स्वत्व तो देश समाज, राष्ट्र को समर्पित कर करके धवसित अस्त करण वाले स्वाहा (रास) का रूप धारण कर लेना चाहिए । महात्मा हसराम इसी यज्ञ के ब्रह्मा, होता, उद्गाता अव्ययु थे । गीता मे सपित कर्म यज्ञ आत यज्ञ, उपासना यज्ञ के प्रबल संयोजक थे ।

महात्माजी का जीवन आरंभ मे अत तक इनीकयातक का नाटक है। श्रिता की जन्मी मृत्यु होने के कारण उनका शैशवकाल का जीवन नियंत्रिता से विरहित है जिससे और उनका चरित्र कहींही, तपस्वी, स्वभूमि बन गया जिसके कारण वह आधुनिकी की घनघोर घटाओं मे सर्वत्र आधिग रहे। कषण में पढ़ने के लिए कड़कडाती धूल मे अपने ग्राम ब्रजबावे में होशियारपुर नगे पैर पैदल जाते थे अब पैर धूल से झुलने लगे तो तलनी को पाव तले रखकर पैरों को ठण्डा करके जागे बढते । इतनी विकट नियंत्रिता होने पर उन्होंने सर्वत्र अपनी मान-प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार साध न आने दी ।

बी०ए० पास करने के बाद चाहते तो, अण्डे बडे सरकारी पद पर आसीन हो सकते थे क्योंकि उन दिनों में बी०ए० वाले विरले ही मिलने थे परन्तु तपोमूर्ति हसराम ने दयानन्द स्कूल मे अवैतनिक मुख्याध्यापक के

एक. शब्द: सम्पाज्ञान: सुप्रभुक्तः स्वर्गं लोके काम धुम्भसति ।

२. यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म । श० वा० १७४९.

३. तेज एव श्रद्धा सत्यमायम्

अहिमसैव सत्यं श्रद्धायाम् ॥ (म० ११२.४.१)

रूप मे कार्य करता स्वीकार किया और अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह केवल उन कालीन रूपों में करते थे जो उनके बडे भाई मुखराम प्रति मास दिया करते थे । मुख्याध्यापक होने पर भी उनका आवास व

आर्य समाजों से

जगद् गुरु शंकराचार्य पुरी शंकर पीठ ने अभी-अभी पटना मे विश्व हिन्दू सम्मेलन के समारोह मे अपने प्रबचन मे हिन्दु धर्म मे अस्पृश्यता एवं छूतछात का जो समर्थन किया है । आर्य समाज इसकी बडी विन्हा व विरोध करता है । वेदो मे सबको समानता के अधिकार है । कोई भी जन्मा छोटा-बडा नहीं है । छूतछात की हमे निन्दनीय प्रवृत्ति ने विघात हिन्दू समाज को खोलना करने मे कोई भी कसर नहीं रखी । आर्य समाज के सत्वायक ऋषि दयानन्द सरस्वती ने मानव-जाति को एकता व समानता के सूत्र मे विभो: का प्रवास किया । आर्य समाज न इस दिया मे किशोमक 'व' रचनात्मक कार्य किया है तथा जिनके का रहा है । मान्य मे विन्ने भी हिन्दू विधर्मी बने है तथा राष्ट्र का विभाजन हुआ है इसका विशेष कारण बडी छूतछात की प्रवृत्ति ही थी । हम सभी आर्य समाजों को बढना चाहते हैं कि वे अने-अन सत्सगो मे शंकराचार्य के इम अवैतनिक तब. निन्दनीय अस्पृश्यता का प्रतिरोध करने वाले भाषण का विरोध करने हुए प्रस्ताव पारित करके सभा को तथा सरकार को भेजे । हमे प्रसन्नता है कि इस पृथित प्रबचन का सारे भारत को सन्वाओ व बडे-बडे ध्यनितको ने कडे सन्देश मे विरोध किया है । हम सरकार से भी निवेदन करेगे कि वह राष्ट्र सविधान का विरोध करने वाले के विरुद्ध कडी कार्रवाई करे मनुष्य चाहे कितना बडा हो किन्तु सविधान उमगे भी बडा है

— वैद्यराम शर्मा

मन्त्री

आर्य प्रादेशिक सभा

जालन्धर शहर

बहार बड़ा साक्ष था। उनके कमरे में कोई सोफासिट अथवा आधुनिक भेज कुर्सियों एवं पर्दों से सुसज्जित नहीं था। प्रत्युत बड़ा सूत की सादी दरी, दो डेस्क ६६ छोटो-थी तिपाईं होती थी। आगुलक भी दरी पर ही बैठते थे। उन्होंने कभी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया। सादर खादी के कपड़े पहनते थे।

महात्मा जी चाहते तो अपने प्रससक एवं श्रद्धालुओं के उपहारमात्रों से अपनी आर्थिक दशा को खूब सवार सकते थे। परन्तु वे सब उपहार अपने पास न रखकर कालिज को दे दिया करते थे। एक बार एक भनाइय महात्मा जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आया। वह महात्मा जी की सावगी एवं उनको फटे हुए कम्बल से लिपटे हुए देखकर आश्चर्य चित हो गया और अगले दिन उन दो छात्र उपहार स्वरूप से आया तथा जीर्ण कम्बल के परिवार के अग्रोदर किया परन्तु महात्मा जी ने उसकी श्रद्धा की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि मैं इन दोनों छात्रों को कालिज कोश में जमा करा देता हूँ। इस प्रकार जो भी उपहार आते थे वे सब कालिज को दे देते थे और सादर पदार्थों को वही बाब दिया करते थे। धन का अभाव होने पर भी वे छात्रों के अपने घर में अभावित किया करते थे उनको सुन्दर-सुन्दर सवेस सुनाते तथा अतिथि सत्कार स्वरूप और कुछ न होने पर उबले हुए आलू, नमक लगा कर प्रस्तुत करते थे महात्मा जी की तपस्या का ही प्रताप था कि बयानम्ब स्कूल ने कालिज का रूप धारण किया फिर कालिज के साथ आधुनिक कालिज, पहिला विद्यालय, टैक्निकल कालिज और अन्य संस्थाएँ खोली गईं पंजाब के अन्य नगरो, स्कूलों में और कालिजों का जाल-सा बिछ गया। काले। से निवृत्त होने के बाद वह अपना समय धर्म प्रचार में लगाने लगे वह बौद्ध धार्मिक प्रतिनिधि समा के प्रधान थे और समाजों के उत्सवों में भी उपस्थित हुआ करते थे। महात्मा जी कभी भी आधुनिक कार्यकर्ताओं की

तरह पहचाने नहीं थे। १९-१२-१९२६ आर्य समाज लिमिटा के मन्त्री मेहरबन्द के नाम पत्र में उन्होंने लिखा अतिल भारतीय नेतृत्व की मैं परवाह नहीं करता क्योंकि उसमें तत्व का काम बहुत कम होता है स्वाति के साथ अधिक जुटाए जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ हम से बन पड़े, हम निष्काम भाव से करें। फल परमात्मा के हाथ में है।'

महात्मा जी आर्य समाज के सिद्धान्तों के प्रचारक ही नहीं प्रत्युत ब्यवहारिक रूप में उनसे प्रबल पोषक थे। उन्होंने आर्य समाज के छठे और नौवें नियम के अनुसार समस्त कार्य किए जिसमें कहा गया है कि सत्कार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्योद्देश्य है और प्रत्येक को अपनी उन्नति में ही समुष्ट नहीं रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति सम्बन्धी चाहिए। महात्मा हंसराज जी परोपकार सम्पादन के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। राष्ट्र के किसी कोने में कष्टमन्दन से उनका कोमल हृदय द्रवित हो उठता था। १८९५ में बीकानेर के भयकर दुर्भिक्ष में इन्होंने कड़कडाते धूप में कई छात्र दल के साथ अठारानि से अकालपीडित या प्लेस्ट लोगों को बचाने के लिए कुद पड़े और सेवार्थक इस प्रकार १८९५-१८९७ तक धारू रहा। १८९९ में जब दुर्भिक्ष ने पुनः अपना विकराय मुह फाड़ा बहुत क्षुधा पीडित लोग विधर्मो बनने लगे तब इन्होंने फिर सक्रिय योगदान किया १९०५ के काँगड़े में ११३४ में विहार। उसमें प्रलपथी भूकम्पों जो ताण्डव मूल्य किये उनसे सक्षर ब्यक्तियों का विनाश हुआ लाखों बेघर होगए महात्माजीने इस दारुण विपत्ति में साप्रदायिक एवं संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठ कर सब पीडितों की एक दृष्टि से सेवा की। १९०७ को अवध, १९१८ में मडवाल, १९२० में उधिया, १९२१ में पंजाब; १९३४ में जब त्रिहि-त्रिहि की पुकार उठी तब महात्मा जी आर्य सेवाको के संकेतों लोगों को अन्ध, अन्ध आदि देकर सात्वना दी, १९२४ में मायासार काहिर में उठानों

द्वारा हिन्दुओं पर अत्याचारों एवं १९३२ में बम्बू न
काश्मीर में भड़कते हुए साम्प्रदायिक झगड़ों ने जब उध
रूप धारण किया तब महात्मा हंसराज ने सहायताकोष
खोला गया। सकटग्रस्त लोगों को वस्त्र, बर्तन आदि

मुफ्त बांटे गए। इस प्रकार महात्मा जी ने लाखों डूबते
हुए लोगों को सहारा देकर उन्हें पुन प्रतिष्ठित किया।
सहस्रों हिन्दुओं को विधर्मी होते हुए बचाया।

महात्मा जी का सारा जीवन तप-त्याग की गाथा है।

महात्मा हंसराज महान् शिक्षक के रूप में

[श्री नवंदा शंकर भटनागर, भटिष्ठा]

महात्मा हंसराज का नाम भारतीय शिक्षा के
इतिहास में सर्वत्र उज्ज्वल रहेगा। यही नहीं पत्राच के
वह सर्व प्रथक महान् पुरुष थे जिन्होंने ब्रिटिश शासकों को
दिल्लता दिया कि भारतीय भी गैर सरकारी शिक्षा
संस्थाओं का प्रचलन सुचारु रूप से करने में पूर्ण समर्थ
हैं। उन दिनों भारत भर में कोई भारतीय हिन्दू किसी
स्कूल का मुख्याध्यापक नहीं होता था परन्तु जब जून
१८८६ में आर्य समाज लाहौर के भवन में स्कूल आरम्भ
का हुआ तो महात्मा हंसराज इसके अर्वाचिनक मुख्याध्यापक
नियुक्त हुए। यह समाचार सुनकर अनेक शिक्षाधिकारी
सचेत करने लगे कि क्या यह कल का छोकरा एक गैर
सरकारी शिक्षा-संस्था को चलावे में सफल हो सकेगा।
जब इस स्कूल का आरम्भ हुआ तो कमेंटी
के पास कुल जमा राशि २४८६८ थे परन्तु १९११
में महात्मा जी के तप-त्याग से इसने अद्वितीय गौरवशाली
रूप धारण कर लिया जिसका नाम दयानन्द ऐल्को
वैदिक कालेज रखा गया। कालेज की आर्थिक स्थिति
बड़ी सुदृढ़ हो चुकी थी क्योंकि अब इसके पास आठ
लाख इकतीस हजार रुपया कालेज कोष में जमा हो
गया था और ६ तिबर्ष आय ६६,००० भी अब कालेज में
एय० ए० तक शिक्षा का सुप्रबन्ध इजीनियरिंग क्लास
आधुनिक विभाग, उगदेशक विद्यालय, मत्कूव शिक्षा
की व्यवस्था कर दी गई। इसकी शिक्षा संस्थानों की
देखा देसी संप्रदायी लोगों एवं विश्व धर्म के नाम पर
स्कूल-कालेज खोलने लगे। हंसराज जी का शिक्षा के

प्रबन्धक के रूप में इतना सिक्का जम चुका था कि
लाहौर में सनातनधर्म कालेज की स्थापना के प्रयोजन में
सनातनधर्ममार्गद्वारा द्वारा आमन्त्रित सभा में बोलते
हुए बम्बू-काश्मीर के महाराजा सर प्रतापसिंह ने
वहा उपस्थित महात्मा जी को सम्बोधित करते हुए कहा
'हंसराज जी ! एक हंसराज इनको भी दे दो ताकि यह
कालेज भी सफल हो सके।'

शिक्षा का भाव मन-बुद्धि को परिष्कृत करना एवं
चिंतनशील तथा विवेकशील बनाना है। अंग्रेजी में शिक्षा
को 'Education' कहते हैं जो लैटिन शब्द
Educare का केवल विकास ही जिसका अर्थ है
शिक्षित करना, पोषित करना, समुचित करना। अत
Education अर्थात् शिक्षा का उद्देश्य ही मानव की
अन्तर्निहित शक्तियों का समुचित ढंग से पूर्ण विकास
करना। महात्मा हंसराज जी भी शिक्षा के इसी भाव
हृदयङ्गम किए हुए थे। विद्यापियों के व्यक्तित्व में
प्रच्छन्न गुणों के निखार के लिए वह उनको विभिन्न
परिस्थितियों में डाला करते थे। बुभिक्षमें सेवाकार्य मपादन
के लिए, उसवके निमित्त चन्दा एकत्रित करनेके लिए आदि
इस प्रकार के अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में
छानों के सहयोग की अपेक्षा रखते थे। इन में छात्रों के
व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के विकास के लिये विपुल अवसर
प्राप्त होते थे। इस प्रकार वैदिक कालीन आचार्य
छात्र का उपनयन करने के बाद विद्यारम्भ कराने के

लिए मातामों अपने गर्भ में धारण कर लेता है। अर्थात् सत्यप्रपदा, सत्य वक्ता आचार्य जिस प्रकार स्वयं सत्य का पोषक होता है उसी प्रकार छात्र को इस प्रकार सुरक्षित करता है ताकि वह सत्य पथ की ओर अग्रसर हो सके वह गर्भवती माता की भांति बालक के हित-अहित का पूर्ण ध्यान रखता है इसी आदर्श को अपनाकर महात्मा जी भी अपने छात्रों के कल्याण के सर्वत्र व्यग्र रहते थे। ९ सितम्बर १९२० कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विश्वेय अधिवेशन लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में हुआ जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर छात्रों से शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करने का अनुरोध किया गया। महात्मा गांधी ने पत्रावली द्वारा आदेश दिए कि जो लोग गांधी ने पत्रावली द्वारा इसमें तीव्रता उत्पन्न कर दी जिसने छात्र आंदोलन में कूदने के लिए उद्यत हो गए। महात्मा जी यह भसी-भांति जानते थे कि इससे इतना लाभ नहीं होगा जितनी छात्रों की भविष्य की हानि अब उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया और छात्रों को पूर्ण निश्चित हठताल करने से रोक दिया। इसी प्रकार १८ जनवरी १९२१ में 'बन्देमातरम् समाचार पत्र' में प्रकाशित लाला जी के पत्र में बर्णित यह सुझाव भी स्वीकार नहीं किया पत्रावली विषयविद्यालय से सब प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद करने एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। क्योंकि इस प्रकार के विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा मान्यता न देने पर इनकी डिग्रियों का महत्व अत्यन्त क्षीण हो जाएगा। छात्र इधर उधर भटकते फिरते। इस प्रकार महात्मा जी का यह सर्वप्रयास रहा है कि किसी प्रकार विद्यार्थी-जीवन व्यर्थ न हो। छात्रावास में रहते हुए विद्यार्थी जब विमार हो जाते तो वह आप और इनकी पत्नी श्रीमती ठाकुरदेवी माता-पिता के रूप में उस छात्र की सेवा करते थे।

१. आचार्य उभययामो बहुचारिणं कृणुते गर्भ-
मृतः॥ अथर्ववेद ॥११।३।३॥

महात्मा हंसराज के अनुसार शिक्षा की प्राप्ति का उद्देश्य धनोपार्जन नहीं प्रयुक्त ज्ञान-वर्धन है जिसके द्वारा मनुष्य क्षीर-नीर विवेक प्राप्त करके अज्ञानता, अंधविश्वासों आदि का हटान करना ही और सत्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है।

नई कक्षाएं

होशियारपुर में विश्वविद्यालय के विश्वेश्वरानन्द संस्थान साधु आश्रम में विद्यारद की कक्षाएं खोलने का निर्णय कर लिया गया है। संस्थान में शास्त्री तथा आचार्य की कक्षाएं पहले से ही चलती हैं। विद्यारद की कक्षाएं १९६९-७० के सत्र से प्रारम्भ कर दी जाएंगी।

महात्मा हंसराज दिवस २० अप्रैल को

नई दिल्ली—आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा दिल्ली, डी० ए० वी० संस्थाओं तथा दिल्ली समस्त आर्य संस्थाओं की ओर से हंसराज दिवस रविवार २० अप्रैल को मनाया जाएगा।

इस उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक सभा डी० ए० वी० स्कूल चित्र गुप्ता मार्ग के विशाल मैदान में ९ से १२ बजे तक श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती की अध्यक्षता में होगी। इस सभा में अन्य नेता भी मुख्य महारत्ना जी को अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित करेंगे।

मेरी सब आर्य समाजों से प्रार्थना है कि इस उपलक्ष्य में अब से ही उस दिन वहां जाने की सूचना अपने सब सदस्यों को दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साने की प्रेरणा दे।

मधुवीर
दरबारी लाल
मन्वी

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा
नई दिल्ली

महात्मा हंसराज वैदिक साहित्य विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी, जालन्धर

इस विभाग की स्थापना पूज्य महात्मा हंसराज जी के निधन के बाद उनकी पुण्य स्मृति में साहोदरों के सहयोग से प्रयत्न है कि पूज्यवर जी के इस पुण्य स्मृति विभाग को उन्नत करने में सहयोग दें। आद्य जनता से प्राथना है कि अधिक से अधिक साहित्य मण्डल पर लाभ उठाने के साथ साथ इस विभाग को उच्च शिक्षण पर ले जाने में सहयोग देकर कृतायु कर।

उपयोगी पुस्तकों की सूची —

१	सामवेद भाष्य (आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री)	२० ००
२	वैदिक गुरुमत (डॉ० धर्म अनन्त सिंह)	१० ००
३	महात्मा हंसराज मोडर्न पत्राव के निर्माता	
	न० प्रि० धीराम जी वर्मा M A (अप जी में)	१ ५०
४	संस्था पर व्याख्यान ले०—महात्मा हंसराज जी	१ ००
५	Dayanand His Life and Work ले० प्रि० मूल मानु जी M A	२ ५०
६	महात्मा हंसराज जी सचित्र (ले० आनन्द स्वामी जी महागज)	२ ५०
७	प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी महाराज)	२ ५०
८	महर्षि दर्शन (ले०—प्रि० दावान चंद जी M A)	२ ००
९	स्वाध्याय संप्रद (ले० प्रि० माहदाम जी M A)	० ५०
१०	नवीन प्राचीन समाजवाद (ले० नागयण स्वामी जी)	१ ००
११	सन्ध्या प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ले० वाचस्पति M A)	० ५०
१२	सत्यार्थ प्रकाश भाग द्वितीय समुल्लास (ले० वाचस्पति M A)	० ५०
१३	मुडक उनिषद् (ले० प्रि० दीवान चंद जी M A)	० ३७
१४	राधा स्वामी मत आलोचन (ले० स्वामी सामानन्द जी) उडू में	० ३७
१५	वर्द्धर्शन समन्वय (ले० बुद्धदेव जी मीरपुरी)	१ २५
१६	सीता (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	० ३७
१७	पद्मिनी (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	० ३१
१८	पवती (ले० म० आनन्द स्वामी जी)	० २५
१९	Teachings of Ish Upanishad (ले० प्रि० दीवानचन्द जी M A)	
	अप जी में	१ २५

आज ही आर्डर भेजिए और सभा की सहायता कोजिये, आद्य समाजें स्कूल कालिज पुस्तकालयों के लिये मगाने की कृपा करें। नियमिततः कमीशन दिया जायगा।

पुस्तकें मिलने का पता — महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, निकट कचहरी जालन्धर।

आचार्य डा० देवीराय शर्मा एम. ए. पी. एच. जी. आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर

आचार्य डा० देवीराय शर्मा के निवास, आर्यप्रादेशिक प्रादेशिक विभाग, जालन्धर

We don't
travel at the
speed
of sound
that's
for the
jets

**SOUTH
EASTERN
ROADWAYS**

3/5 ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

Phone : 278081-82 Telex . 2780

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का

मुख पत्र

आर्य जगत्

शिवरात्रि विशेषांक

७ मार्च १९७८

वर्ष ४०]

[अङ्क १०

वार्षिक मूल्य १० रुपये वार्षिक

इस अंक का मूल्य ३ रुपये

उप राष्ट्रपति भारत
नई देहली
फरवरी २३, १९७८

प्रिय गिरीश जी,

आपका पत्र दिनांक २२ फरवरी, १९७८ का प्राप्त हुआ, धन्यवाद।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप साप्ताहिक 'आर्य जगत' का 'शिवरात्रि' के शुभ अवसर पर एक विशेषांक प्रकाशित करने जा रहे हैं। मैं आपके इस विशेषांक की सफलता के लिये अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

श्री गिरीश चन्द्र खोसला,
प्रबन्ध सम्पादक,
आर्य जगत साप्ताहिक
मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-११०००१

आपका
ब. दा. जत्ती

आर्यसमाज के प्रवर्तक

विश्व वन्दनीय जगद्गुरु
महर्षि दयानन्द जी सरस्वती

डो०ए०वी० आन्दोलन के जन्मदाता त्यागमूर्ति महात्मा हसरज जी

शुद्धि आन्दोलन के प्रणेता
तथा
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संचालक

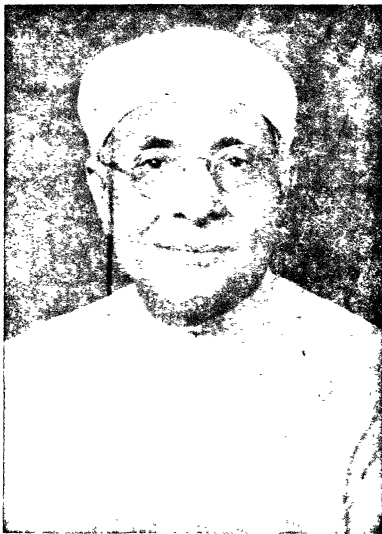
अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी

महात्मा आनन्द स्वामी जी द्वारा देश भर के
आर्य समाजों के मन्त्रियों, प्रधानों को मृत्यु शंका से
लिखा गया स्वलिखित पत्र—

मेरे प्यारे श्री प्रधान जी, सत्री जी
सप्रेम नमस्ते

मुझ फकीर की चर सुनिये - आर्य समाज
का स्थापना वेद प्रचार के लिये की गई था,
परन्तु वेद प्रचार की ओर ही सब से कम
ध्यान दिया गया, परिणाम यह है कि
वेद प्रचार फण्ड में इतना भी धन नहीं
रहा कि उपदेशक प्रचारक महानुभावों को
वेतन दिया जा सके, अतः कृपा कर के यदि
अधिक धन भेजें तो बहुत अच्छा अथवा
तुमसे तो अवश्य ही अति शीघ्र भेजने
का कष्ट करें, मैं आप के उत्तर का प्रतीक्षा
में रहूँगा भवदीय-आनन्द स्वामी

आर्य जगत् के मूर्धन्य विद्वंगत नेता—

स्वर्गीय महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज
पूर्व प्रधान आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान

अनुक्रमणिका

क्रम		पृष्ठ
१	सम्पादकीय	११
२	दयानन्द प्रगतिशील आर्य समाज के प्रवर्तक थे —आनन्द प्रिय	१२-१३
३	कर्मवीर स्त्रोत	१४
४	शिवरात्रि का सन्देश —स्वामी घर्मानन्द	१५
५	ऋषि से उद्भूत होने त पाये —प० भूरा लाल	१७
६	वेदो मे भौगोलिक एव ऐतिहासिक मकेन —डा० पुरुषोत्तम भार्गव	१७-२३
७	देश की स्वतन्त्रता एव उन्नति का प्रेरक महर्षि दयानन्द —डा० प्रशान्त कुमार	२४-२६
८	महर्षि दयानन्द को प्रेरित करने वाली घटनाएँ —वेद प्रकाश शास्त्री	३०-३२
९	शिवरात्रि क्या है ? —अमर स्वामी	३३-३७
१०	शिवरात्रि का महत्व और हमारा कर्तव्य —कमल मालवीय	३८-३९
११	बोधरात्रि समागता —डी० एन० शास्त्री तरेला	४०
१२	आत्म बोध का पर्व —मत्यप्रिय शास्त्री	४१-४४
१३	ससार के महापुरुषो मे महर्षि दयानन्द की विशेषता —प्रितीपल कृष्ण चन्द्र	४५-५६
१४	दयानन्द सरस्वती जीवन लेखक विषयक अन्वेषण तथा समस्याएँ —डा० भवानी लाल भारतीय	४६-५६
१५	महर्षि के बोध पर्व पर महर्षि को जानने का नकल्प कीजिये —राजेन्द्र जिज्ञासू	५७-५९

१६ ऋषि ऋण कैसे चुकाऊ	—राजेन्द्र जिज्ञानु	६०-६१
१७ मानव मात्र के सच्चे मार्ग दर्शक	—ऋषिवर दयानन्द	६०-६५
१८ महर्षि दयानन्द की मान्यताएं	—लक्ष्मी दत्त	६६-७०
१९ बोधोत्सव आया है जागोगे	—प्रेम चन्द श्रीधर	७१-७६
२० नवयुग के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द	—चान्द करण शारदा	७४-७६
२१ तमनो मा ज्योतिर्गमय	—सत्यदेव शास्त्री	७७-७९
२२ हमें बोध कब होगा	—कन्हैया लाल पराशर	८०-८२
२३ वैदिक काल की ओर प्रत्यावर्तन	—भक्तराम पराशर	८३-८५
२४ आर्य समाज है तो देश का वैद्य पर	—आनन्द प्रिय पण्डित	८६-८८
२५ बुद्धि अथवा वृत्ति	—भुवनेश खोमला	८९-९०
२६ वीतराग अवधूत दयानन्द	—विश्व नाथ शास्त्री	९१-९४
२७ शिवरात्री का दिव्य मन्देश	—चमन लाल	९५-९८
२८ दयानन्द बोधरात्रि	—रामगोपाल शालवाले	९९-१०१
२९ आर्य समाज तू कितना महान है	—सत्य भूपण वेदालकार	१०२
३० बोध रात्रि	—देवेश	१०४-१०८
३१ प्राणशक्ति का प्रेरक सूर्य	—ब्रह्म दत्त स्नातक	१०९-१११
३२ महर्षि दयानन्द एव वेदोक्त आठ सत्य-एक सर्वोक्षण	—डा० तीर्थराज शास्त्री	११२-११७
३३ स्वामी दयानन्द और आर्य समाज	—दरबारी लाल	११८-१२०
३४ वीर दयानन्द	—मुभाष विद्यालकार	१२१-१२२

३५	आर्यों का महान स्थान टकारा शिवरात्रि	—देवेश	१२३-१२४
३६	वैदिक धर्म के परिपेक्ष्य मे मद्यनिषेध	—राजेन्द्र शंकर भट्ट	१२५-१२८
३७	शिवरात्री	—पूर्ण चन्द ऐडवोकेट	१२९-१३०
३८	गीत	—मधुकर	१३०
३९	उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत	—प्रि० अमर नाथ शर्मा	१३२-१३४
४०	पायनियर लिबर्टर (अ ग्रेजी) मे	—श्री सूरजभान	१३५-१४१
४१	वैदिक धर्म ही सच्ची मानवता का आधार है	—डा० प्रह्लाद कुमार	१४२-१४५
४२.	डी० ए० वी० कालेज जलघर		१४६
४३.	ऋषि दयानन्द के स्वलिखित मूल पत्र		१४७-१५०
४४	विज्ञापन		१५०-१६०

सम्पादकीय

आज से लगभग १४१ वर्ष पूर्व की उम ऐतिहासिक रात्रि को टकारा बासी १३ वर्षीय बालक मूलशंकर का एक छोटी सी घटना से केवल हृदय परिवर्तन ही नहीं हुआ अपितु भारतवर्ष के धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में एक नव सैद्धांतिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषि दयानन्द मानव जगत के प्रचण्ड प्रकाशमान सूर्य थे। स्वामी जी ने धार्मिक, सामाजिक, चारित्रिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में अनुपम भूमिका निभाई। वस्तुतः महर्षि के विशाल जीवन, कार्य शैली एवं अमृत ग्रथों तथा रचनाओं का अध्ययन करे तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय में मूल वैदिक प्रचार को महर्षि ने प्रत्येक क्षेत्र में विशेषता दी है। स्वामी जी उन महान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अर्वाचीन भारत का निर्माण किया तथा जो देश की नैतिक तथा धार्मिक पुनरुद्धार के उत्तरदाता हैं। भारतीय सस्थाओं के पुनर्निर्माण, सुधार और नवजीवन प्रदान करने में सर्वाधिक श्रेय आर्य समाज को ही जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ऋषि दयानन्द ने ही देश के स्वाधीनता आन्दोलन की वास्तविक नींव डाली थी। उन्होंने अधर्म के नाम पर हो रहे प्रचार को मिटाने के लिये अपने जीवन की आहुति दी। आज ६ हजार आर्य समाज हजारों डी०ए०वी० तथा आर्य शिक्षण सस्थाएँ ऋषि द्वारा छोड़े गये मिशन के पूरा करने में लगी हुई हैं।

प्रादेशिक सभा का मुख पत्र 'आर्य जगत' गत ४० वर्षों से देश, धर्म, साहित्य तथा सस्कृति की बहुमूल्य सेवा कर रहा है। समय-समय पर विशेषांक प्रकाशित कर मानव मात्र में ज्ञान रूपी सुगंध का संचार करता रहा है। इस महा बोध पर्व पर प्रस्तुत है "शिवरात्रि अंक"। आशा है प्रबुद्ध पाठकों के लिये यह लाभान्वित सिद्ध होगा। हमारे इस तुच्छ प्रयास से अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर कर समाज में नवीनता का संचार ही हमारी सफलता का प्रतीक होगा।

— गिरीश चन्द्र खोसला

दयानन्द प्रगतिशील आर्यसमाज के प्रवर्तक थे

श्री आनन्दप्रिय जी

भारतवर्ष में जब से तर्कवाद एवं बुद्धिवाद का स्थान अधविश्वास तथा 'वावावाक्य प्रमाणम्' बाद में ग्रहण कर लिया था तब से इसके पतनकाल का इति-हाम आरम्भ होता है। विद्या का अभाव होने में जनता प्रायः बहमी तथा बिना परीक्षा किये बातों को ग्रहण करने लगी। यही कारण है कि भारत में अध्याधुनी का राज्य हो गया जिसने जो चाहा वह किया, धर्मशास्त्र, स्मृति, वेद सब के मन माने अर्थ कर चालाक लोगों ने भोली जनता में अपना उल्लू खूब सीधा किया। भारतवर्ष के इस अधविश्वास युग में वाममार्गी जैसा ध्रष्ट मार्ग भी सब साधारण में धर्म के नाम पर फैल गया। आचार्यों एवं उनके मनघडन्त शास्त्रों के प्रति शका अथवा तर्क करना भारी पाप समझा जाने लगा और इस प्रकार भारतीय जनता की विचारक एवं आविष्कारक शक्ति का प्रायः सर्वनाश हो गया। विद्वान् का लक्षण इस काल में यह नहीं रहा कि जो मननपूर्वक तुलनात्मक दृष्टि से बात करे किन्तु विद्वानों में उन लोगों की गिनती होने लगी जो आँखें मूढ़ कर अमुक आचार्यों के अथवा स्मृतिकार के श्लोक वा पद तोते के समान रट कर सुनादे। स्थान-स्थान पर भक्तजनों के हितार्थ कथा वार्ता आरम्भ हो गई। जिसमें यह मिखलाया गया कि कथाकार वेदव्यासजी के स्वरूप हैं उनके मुख से जो भी निकले उसे अमृत मान श्रोताजनों को पान करना चाहिये। जिस प्रकार इंजीनियर द्वारा सब कल कारखाना चलता है उसी प्रकार हिन्दू समाजरूपी कल कारखाना इत इंजीनियरों के हाथ की कठपुतली हो गया। जिस प्रकार जाड़ मशीनों को अपनी गति का कुछ ध्यान नहीं उसी प्रकार हिन्दू समाज भी पूजा पाठ जाप तप व्रत ध्यान यत्नवत् होकर करने लगा। किसी ने कहा साप देवता को पूजो तो यार लोग दूध के घड़े सपों के निमित्त रखने लगे, दूसरे ने कहा नदियों की पूजा करो तो लोग नदियों में पुष्प दूध चदन का अघ्य देने लगे। इस प्रकार साप, बिच्छू, दिशा, हाथी, पत्थर, वृक्ष जो किसी ने कहा वही पूजा गया।

किसी-किसी धूर्त ने अपने पैरो का तो किसी ने अपनी घोती का जल पिलाकर मुक्ति का मार्ग खोल दिया तो किसी ने कान में मन्त्र फूँकते ही गोलोक में स्थान दे दिया ।

हिन्दू समाज इस प्रकार गड हो रहा था, उसकी क्रियायें यन्त्रवत् बिना जान इच्छा एवं बुद्धि द्वारा होती थी, स्वामी दयानन्द भी समाज की रूढ़ि के अनुसार यन्त्रवत् शिवोपासना में विराजमान थे उन्होंने चूहे को शिवजी का अन्न ले जाने देख उनके मन में तर्क हुआ, तर्क ने विचार को स्थान दिया, विचार ने बुद्धि को. इस प्रकार स्वामी दयानन्द यन्त्रवत् पूजा को छोड़ बुद्धियुक्त पूजा की खोज में बढ गये । इस खोज का इतिहास बड़ा मनोरंजक है मत्र जानते हैं कि किस प्रकार इस छोटी सी घटना ने स्वामी दयानन्द के जीवन में एक प्रबल क्रान्ति करदी । स्वामी दयानन्द ने वर्षों से चले आते अधविश्वास के निहामन की जड़े हिनो दी और भारतीय जनता को यन्त्रवत् गति करने में रोक बुद्धिपूर्वक गति करने की शक्ति प्रदान की । स्वामी जी ने जो बलवा किया उसका असर भारतवर्ष के इतिहास में बड़ा भारी है । स्वामी जी ने स्वयं तर्क का उपयोग कर हिंदू समाजरूपी अंधे को आँखें प्रदान कर दी । स्वामी जी ने जिस क्रांतिकारी समाज की रचना की उसका नाम आर्य समाज रखवा । आर्य समाज का अर्थ यही है कि जो समाज प्रगतिशील हो । समाज में इतना मुदर नाम शायद ही किसी अन्य समाज का होगा । आर्य समाज कोई मंत्रदाय नहीं है आर्य समाज का बान्त्व में यही अर्थ है कि जो देश काल के अनुसार प्रगति करे । इस समय जो बाने हम प्रचार करने आये हैं सर्वसाधारण स्वीकृत करते जाते हैं, शुद्धि, मगठन, विधवा-विवाह, दलितोद्धार यह सब कार्य हिंदू जनता ने बिना हमारे समाज का सभामद् बने अपना लिये हैं । अब प्रगतिशील समाज के सभ्यो का कर्त्तव्य है कि वह आगे बढ़ें और जन्ममूलक जाति पाति को छोड़ वास्तव में सक्रिय कार्य कर बतावें । आर्य समाज जिस दिन अपने नाम को भूल जायेगा, आर्य समाज जिस दिन अपने आपको अमुक दायरे में जकड़ लेगा, आर्य समाज जिस दिन देश काल की परिस्थिति का विचार करना छोड़ अपने आरम्भ काल की अमुक परिपाटियों का लकीर का फकीर बन काम करेगा तो उस महाशिवरात्रि के दिन जो महान् नीव स्वामी दयानन्द ने डाली थी उसको खोखला बना देगा । ताजुब नहीं ऐसे समय कोई दूसरा अगुआ बन आर्य समाज का भी मार्गदर्शक बने । हम नहीं मानते कि कभी ऐसा होगा या ऐसा समय आयेगा, हम नहीं समझते कि आर्य समाज में साम्प्रदायिकता अथवा लकीर का फकीर वाद वा 'बाबावाक्य प्रमाणम्' वाद घुस जायेगा हमारा तो यही विश्वास है कि आर्यसमाज उसी मस्था का नाम रहेगा जो ऋ गतौ के धातु अर्थ के अनुसार आगे ही बढ़ता रहे और स्वामी दयानन्द उसी आर्य समाज के प्रवर्तक मने जायेंगे जो प्रगतिशील हैं ।

कर्मवीर स्तोत्र

कर्मवीर मनस्वी होते हैं । कर्मवीर रुढ़ि-वादों को बदल देते हैं ।
कर्मवीर त्यागी होते हैं । कर्मवीर बुरी-सत्ताओं को बदल देते हैं ।
कर्मवीर जितेन्द्रिय होते हैं । कर्मवीर ससार को बदल देते हैं ।
कर्मवीर ही जीना जानते हैं । कर्मवीर ही सच्चा ज्ञानी हैं ।
कर्मवीर ही मरना जानते हैं । कर्मवीर ही सच्चा मानी हैं ।
कर्मवीर ही रहलाना जानते हैं । कर्मवीर ही सच्चा योगी हैं ।
कर्मवीर सोते हुए भी प्रबुद्ध होते हैं । कर्मवीर विपत्तियों से खेलना चाहते हैं ।
कर्मवीर मरे हुए भी अमर होते हैं । कर्मवीर अन्तरापो से मिलाप चाहते हैं ।
कर्मवीर कुरूप हुए भी सुन्दर होते हैं । कर्मवीर ईश्वर से सहाय चाहते हैं ।
कर्मवीर जितेन्द्रिय भी हो सकते हैं । कर्मवीर कर्तव्य से प्रेम करते हैं ।
कर्मवीर सयमी ही हो सकते हैं । कर्मवीर वीर-मृत्यु से प्रेम करते हैं ।
कर्मवीर उत्साही ही हो सकते हैं । कर्मवीर कर्मण्य-जीवन से प्रेम करते हैं ।
कर्मवीर परसहाय की चिन्ता नहीं करते । कर्मवीर लुटते हैं लुटवाते नहीं ।
कर्मवीर साधनों की चिन्ता नहीं करते । कर्मवीर पुजते हैं पुजवाते नहीं ।
कर्मवीर परिस्थितियों की चिन्ता नहीं करते । कर्मवीर सेवा करते हैं करवाते नहीं ।
कर्मवीर उत्साह का उमडता सागर है । कर्मवीर पूर्ण आत्म-विश्वासी होते हैं ।
कर्मवीर धैर्य का अगाध सागर है । कर्मवीर पूर्ण-त्यागी होते हैं ।
कर्मवीर सहिष्णुता का अपार सागर है । कर्मवीर पूर्ण आत्म-विजयी होते हैं ।

शिवरात्रि का सन्देश

स्वामी धर्मानन्द सरस्वती

पूजा करो प्रेम से उसकी, जो है एक महेश्वर ।
उसको छोड़ नहीं पूजा के, योग्य देव जो शकर ॥
सर्व-व्यापक सर्व-शक्तिमय, वह सर्वज्ञ दयानिधि ।
विमल हृदय में उसको ध्यावो, जाओ भव-सागर तर ॥
एक देव के नाम अनेक, बह्मा, विष्णु, महेश ।
विविध गुणों को सूचित करते, वही देव विश्वम्भर ॥
निराकार है देव न उसकी, मूर्ति कभी बन सकती ।
कल्पित मूर्ति बना जो पूजे, डूबे वे भव सागर ॥
वह कल्याण करे नित सबका, इससे शिव कहलावे ।
शान्तिमूल वह शान्ति विधाता, अत कहावे शकर ॥
घट-घट वासी है जगदीश्वर, क्यों कैलास निवासी ?
सर्पमाल्य डमरू सब कल्पित, ध्यावो अब अविनश्वर ॥
जड़ की पूजा जड़ता को ही, लाती है मानस में ।
चेतन की पूजा को हिय में, करके पावो फल वर ॥
शिवरात्री सन्देश सुनो सब, जड़ की पूजा त्यागो ।
दयानन्द ऋषि अनुगामी बन, सदा भजो जगदीश्वर ॥
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्यनाम महद् यशः ॥ यजु० ३२।३

ऋषि से उऋण हाय होने न पाये

श्री पं० मूरालाल जी कथाव्यास

ऋषि वागवाँ वन के आया धरा पर ।
गया भूमि भारत को अति उर्वरा कर ॥
चमत्कारिणी कुछ चला चीज देकर ।
विशद वेद-विद्या के वर बीज देकर ॥
मगर हम यहाँ उनको बोने न पाये ।
ऋषि से उऋण हाय ! होने न पाये ॥१॥

उडाना यहाँ वीर वैदिक पताका ।
मुलभ लाभ लेना अमित ऐक्यता का ॥
पतिन सघ को पाठ पावन बढ़ाना ।
गिरे है उन्हे खँच ऊपर चढ़ाना ॥
भटक भिन्नता भूल खोने न पाये ।
ऋषि से उऋण हाय ! होने न पाये ॥२॥

कभी 'कुण्वन्तो विश्वमार्ये' न जाना ।
'माहिंसि भूतानि' को कुछ न माना ॥
भने भाइयो को बुरे मानते हैं ।
निबल पर सबल हो छुरे तानते हैं ॥
दिलो के बुरे दाग धोने न पाये ।
ऋषि से उऋण हाय ! होने न पाये ॥३॥

दयालू दयानन्द था दूरदर्शी ।
सिखा कर चला था हमे जो महर्षि ॥
नही सीख पाए तथा कर न पाए ।
शिरोभार सिर पर जरा धन न पाए ॥
बचा था जो कुछ बोझ ढोने न पाए ।
ऋषि से उऋण हाय ! होने न पाए ॥४॥

वेदों में भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संकेत

डा० पुरुषोत्तमलाल भार्गव

हमारे पूर्वजों से रिक्थरूप में हम जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनमें सबसे मूल्यवान् वेद है। वेद केवल हमारे धर्म के ही आदिखान नहीं हैं बल्कि हमारे साहित्य और हमारी सभ्यता के किमी भी पक्ष का पूर्ण ज्ञान वेदों के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता। वेदों में विशेष रूप में ऋग्वेद में हमारे प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिये भी अत्यन्त मूल्यवान् भौगोलिक और ऐतिहासिक संकेत प्राप्त होते हैं। जो लोग वेदों को अपौरुषेय मानकर उनमें भौगोलिक और ऐतिहासिक सामग्री का अस्मिन्त्व स्वीकार नहीं करते वे वास्तव में हमारे देश को उसके इतिहास के कुछ अत्यन्त गौरवशाली पान्थों और प्रेरणादायक घटनाओं में वचन करके उसे गहरी क्षति पहुँचाते हैं।

वेदों में प्रथम तथा सबसे महत्त्वपूर्ण ऋग्वेद है। उस महान् ग्रन्थ में हमारी सभ्यता के आदिकाल का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित है। भारत के जिस प्रदेश में आर्य उस काल में बसे हुए थे उसकी नदियों, पर्वतों समुद्रों आदि का इस ग्रन्थ में बड़ा स्पष्ट वर्णन मिलता है। अब हम क्रमशः इन सब पर दृष्टिपात करेंगे। इन सब भौगोलिक वस्तुओं में नदियों का महत्त्व सबसे अधिक है। उन सबसे प्रथम नदियों के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं, उन पर विचार किया जायगा।

जिस प्रदेश में ऋग्वेद के सूक्तों की रचना हुई वह ऋग्वेद के एक मन्त्र (८, २४, २७) के अनुसार मन्त्रमिन्धु, अर्थात् सात नदियों का देश कहलाता था। यह सात नदियाँ कौन भी थीं, इसको जानने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि ऋग्वेद में कौन-कौन सी नदियों का उल्लेख हुआ है।

ऋग्वेद में लगभग चालीस नदियों का उल्लेख हुआ है यद्यपि सबसे प्रमुख नदियाँ मिन्धु और सरस्वती हैं। सबसे अधिक नदियों का जिस एक सूक्त में उल्लेख हुआ है वह दशम मण्डल का ७५ वाँ सूक्त है जिसे नदी-स्तुति कहते हैं। यह ऋग्वेद

का एक मात्र सूक्त है जिसमें गंगा नदी का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख हुआ है। इस सूक्त के अनुसार आर्यों के प्रदेश में बयानीस (सप्तसप्त त्रेधा) नदिया प्रवाहित होती थी। परन्तु इसमें केवल उन्नीस नदियों के नाम आये हैं। हम पहले इन उन्नीस नदियों पर विचार करेंगे और बाद में ऋग्वेद में उल्लिखित अन्य नदियों को लेंगे।

गंगा—इस सूक्त की रचना के समय तक आर्यों का गंगा तक विस्तार हो चुका था, अतः इसमें सिन्धु के पूर्व की नदियों की गणना गंगा से ही प्रारम्भ की गई है। एक अन्य सूक्त (६, ४५, ३१) में भी गंगा का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख हुआ है। गंगा जैसी महत्त्वपूर्ण नदी का इतना विरल उल्लेख यह सिद्ध करता है कि ऋग्वेद काल में आर्य इस नदी से बहुत कम परिचित थे।

यमुना—गंगा के बाद इस सूक्त में यमुना का उल्लेख है। यमुना का उल्लेख दो और सूक्तों (५, ५२, १७ और ७, १८, १६) में भी हुआ है। इनमें से एक मंत्र से सूचित होता है कि इस नदी का तट गौओं से उम समय भी ऐसा ही भरपूर था जैसा बाद के युगों में।

सरस्वती—यमुना के बाद क्रम से इस सूक्त में सरस्वती का उल्लेख है। यह नदी ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र और महत्त्वपूर्ण नदी थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसकी पहचान आधुनिक सरयूती से होनी चाहिए जो धानेश्वर के पश्चिम में पहेोवा (पूवदक) और सिरसा के पास से गुजरती हुई हनुमानगढ अथवा उससे कुछ आगे सूरतगढ के पास मरुभूमि में विलीन हो जाती है। ऋग्वेद काल में यह नदी पहाड़ों से निकल कर बहती हुई समुद्र में गिरती थी एकाचेतत् सरस्वती नदीना शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात्। (ऋ० ७, ६५, २)। इसका महत्त्व इसी से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के एक सम्पूर्ण सूक्त (६, ६१) में, पाँच सूक्तों में आशिक रूप से और कई बिखरे हुए मन्त्रों में इसकी स्तुति पाई जाती है। इसको अम्बितम नदीतमे देवितमे सरस्वति। (२, ४१, १५) कहकर सम्बोधित किया गया है। इसको सप्तथी (७, ३६, ६) अर्थात् सातवीं नदी कहा गया है जिसका अर्थ यह है कि सप्तसिन्धु की सात नदियों में यह अन्तिम मानी जाती थी।

शुतुद्री—सरस्वती के बाद जिस नदी का उल्लेख हुआ है वह शुतुद्री है। बाद में यह नाम थोड़ा सा परिवर्तित होकर शतद्रु हो गया, जिससे आधुनिक सतलज शब्द बना। इसका नाम ऋग्वेद के एक और सूक्त (३, ३३, १) में भी आया है।

परुष्णी—शुतुद्री के बाद इस सूक्त में परुष्णी का उल्लेख हुआ है। जैसा कि यास्क ने कहा है यह बड़ी नदी है जिसका नाम बाद में इरावती हो गया जिसका अपभ्रंश रूप रावी है। इस नदी का ऋग्वेद में कई बार और अथर्ववेद में भी एक बार उल्लेख हुआ है।

असिकनी—असिकनी वही नदी है जिसका बाद में चन्द्रभागा नाम पडा जिसका अपभ्रंश रूप आधुनिक चनाब है। इस नदी का नाम ऋग्वेद के एक अन्य सूक्त (८, २०, २३) में भी आया है।

मरुद्गधा—असिकनी के बाद इस सूक्त में मरुद्गधा का उल्लेख हुआ है। स्टीन नामक विद्वान् ने इसका काश्मीर की एक नदी मरुवर्धवान् से तादात्म्य किया है जो उत्तर से दक्षिण को बहती हुई किण्टवार के पास चनाब में मिल जाती है।

विनस्ता—मरुद्गधा के बाद इस सूक्त में वितस्ता का उल्लेख हुआ है। काश्मीर में इसे अब भी वैथ कहते हैं, परन्तु काश्मीर के बाहर इसका आधुनिक नाम झेलम है जो इसके किनारे बसे हुए एक नगर के नाम पर पडा है।

आर्जीकीया—वितस्ता के बाद इस सूक्त में जिस नदी का नाम आया है वह आर्जीकीया है। यास्क ने इसका तादात्म्य विपाण् अथवा ध्याय नदी से किया है, परन्तु इस नदी का वितस्ता के बाद उल्लेख होने के कारण यह तादात्म्य अशक्य है। सम्भवतः यह नदी वही थी जिसे आजकल हारो कहते हैं। और जो सिन्धु की एक पूर्वी सहायक नदी है।

सुपोमा—आर्जीकीया के बाद सुपोमा नदी का उल्लेख है। यह सम्भवतः हरो के दक्षिण में बहने वाली सिन्धु की सहायक नदी सोहान है।

सिन्धु—सिन्धु के पूर्व में बहने वाली दस नदियों का उल्लेख करने के बाद ऋषि ने सिन्धु और उसके पश्चिम में बहने वाली नदियों का उल्लेख किया है। सिन्धु नदी परवर्ती युगों के समान उस युग में भी देश की सबसे विशाल नदी थी यद्यपि महत्त्व और पवित्रता में सरस्वती उससे आगे बढ़ गई थी। ऋग्वेद में सिन्धु की बहुत प्रशंसा की गई है। वास्तव में नौ मन्त्रों के इस नदी सूत्र में पाचवे मन्त्र को छोड़कर शेष सभी में सिन्धु की प्रशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्तों में भी अनेक ऐसे मन्त्र मिलते हैं जिनमें सिन्धु की प्रशंसा है। नदी सूक्त के आठवें मंत्र में इसको सुन्दर घोड़ों वाली, सुन्दर रथों वाली, सुन्दर वस्त्रों वाली, सुवर्ण वाली, अन्न वाली, ऊन वाली, सत वाली और मधुवर्धक पुष्पों को धारण करने वाली कहा गया है।

तृष्णामा—सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों में सबसे पहले तृष्णामा का उल्लेख है। सिन्धु जब दक्षिण की ओर घूमती है तो पहली नदी जो इसमें मिलती है वह गिल्लिगट है। अतः तृष्णामा की पहचान गिल्लिगट से ही करना उचित मगन है।

कुभा और श्वेती—कुभा नदी आधुनिक काबुल है। इसका पाचवें मण्डल (५३, ६) में भी एक बार उल्लेख हुआ है। श्वेती, जिसका नदी स्तुति में कुभा के पहले उल्लेख हुआ है, सम्भवतः काबुल की सहायक कूनर है।

कुमु और मेहलू—कुमु आधुनिक कुर्रम नदी है। इसका पाचवे मण्डल (५३, ६) में भी एक बार उल्लेख हुआ है। नदी-स्तुति में कुमु के बाद मेहलू का नाम है। टंगकी पहचान करना कठिन है। यदि यह कुमु की सहायक थी, तो टोची या कौतू हो सकती है।

गोमती—यह नदी आधुनिक गोमल है। इसका आठवे मण्डल (२४ ३०) में भी एक बार उल्लेख हुआ है।

रसा और सुसतु—इन नदियों की पहचान कठिन है। एक अन्य सूक्त (५,५३,६) में सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों का जिन क्रम में उल्लेख हुआ है उससे प्रतीत होता है कि रसा सबसे दूर की नदी थी। यदि ऐसा है तो हो सकता है कि यह अफगानिस्तान में बहने वाली पजशिर नदी हो। ऐसी दशा में इनके साथ उल्लिखित सुसतु की पहचान पजशिर की सहायक शोरबन्द में करनी होगी।

नदी-सूक्त की उन्नीस नदियों को नियंटाने के बाद अब हम अन्य सूक्तों में उल्लिखित नदियों को लेंगे। इन नदियों को भी हम पूर्व दिशा में ही प्रारम्भ करेंगे।

दृषद्वती और आपया—ऋग्वेद के तृतीय मंडल के एक सूक्त (०३,४) में सरस्वती के साथ इन दो नदियों का नाम आया है। दृषद्वती संभवत आधुनिक चोतग थी जो थानेश्वर के पूर्व में बहती है। आपया संभवत थानेश्वर के पास बहने वाली एक छोटी नदी के अभिन्न थी। सरस्वती और दृषद्वती के बीच की भूमि बड़ी महत्वपूर्ण थी। मनुस्मृति में इसको ब्रह्मावर्त कहा गया है।

राका और बृहद्दिवा—ऋग्वेद के पंचम मंडल के एक सूक्त (४२,१२) में सरस्वती के साथ इन दो नदियों का उल्लेख हुआ है। राका संभवत आधुनिक रावगी थी और बृहद्दिवा इसी नदी में मिलने वाली एक छोटी नदी थी।

विपाशु—यह आधुनिक व्यास है। इसका ऋग्वेद में दो बार (३,३३,१ और ३ तथा ४,३० ११ में) उल्लेख हुआ है।

गौरी—सिन्धु के पश्चिम में बहने वाली जिन नदियों का नदी-सूक्त के अतिरिक्त उल्लेख हुआ है, उनमें एक गौरी नदी थी जिसका दो बार (१,१६५,४१ और ६,१२,३ में) उल्लेख हुआ है। इसे आजकल पजकोरा कहते हैं।

सुवास्तु—सुवास्तु नदी का केवल एक बार (८,१६,३७ में) उल्लेख हुआ है। यह आधुनिक स्वात नदी है।

अनितभा—इस नदी का भी एक ही बार (५,५३,६ में) उल्लेख हुआ है। रसा और कुमा के बीच में इसका नाम आने के कारण इसकी पहचान आलिगर से होनी चाहिए।

सरयू—इस नदी का ऋग्वेद में तीन बार (४,३०,१८, ५,५३,६, १०,६४,६) में (उल्लेख हुआ है। कुछ लोग नाम के आधार पर अब्ज की सरयू नदी से इनका तादात्म्य करते हैं परन्तु यह गलत है। ऋग्वेद के पाचवें मण्डल में इसका सिन्धु तथा उसकी पश्चिमी सहायक नदियों रमा, अनितभा, कुभा और क्रमु के साथ उल्लेख हुआ है। अतः इसमें कोई मन्देह नहीं प्रतीत होता कि यह आधुनिक मिरीतोई है जो गोमल की सहायक नदी है।

इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में लगभग एक दर्जन और नदियों का भी उल्लेख हुआ है, परन्तु उनकी पहचान अमभव है।

अब हमें यह देखना है कि आर्यों का देश सप्तसिन्धु क्यों कहलाता था। हम पहले ही कह चुके हैं कि सरस्वती को सप्तथी अथवा सप्तवी नदी कहा गया है। षेण छ नदियाँ निरसन्देह इसके पश्चिम में बहने वाली सिन्धु और उसकी प्रसिद्ध पाच पूर्वी सहायक नदियाँ (वितस्ता असिक्नी, पम्बणी विपाश् और शत्रुघ्नी) थीं। इन्हीं सात नदियों के नाम पर आर्यों का देश सप्त-सिन्धु कहलाता था।

वेदों में जिन अन्य भौगोलिक वस्तुओं का उल्लेख है उनमें सबसे महत्वपूर्ण समुद्र है। ऋग्वेद में समुद्र के इतने प्रचुर और स्पष्ट उल्लेख होने पर भी वैदिक आर्यों का समुद्र से परिचय ही नहीं था—पाश्चात्य विद्वानों का यह मन आश्चर्य का विषय है। ऋग्वेद में समुद्र में नदियों के गिरने का बार-बार उल्लेख है। समुद्र की रथि का, समुद्र में मिलने वाले कृणतों (मोलियों) का, समुद्र के कोहरे का, समुद्र के तूफान का और समुद्र की गभीरता का अनेक बार उल्लेख हुआ है। समुद्र में चलने वाले जहाजों का भी वर्णन मिलता है। एक स्थल पर (१,११६,५) सौ अग्निजों अथान् डाँडों से चलने वाले जहाज का उल्लेख है जिसका उपयोग समुद्र में ही हो सकता था। जहाज के विभिन्न भागों के भी नाम मिलते हैं। पान को पक्ष करने थे, मन्मन को अश्व कहने थे, और पनवार को कर्ण कहने थे। बर्ड मूकों में इस बात का बड़ा रोचक वर्णन है कि तुष्र के पुत्र भृजु को नो-व्यसन हो जाने पर अश्विनो ने किस प्रकार बचाया था।

ऋग्वेद में एक ही समुद्र का नहीं चार समुद्रों का (६,३३,६ और १०,४०,२) में उल्लेख है। उनमें अपर पर अथवा परावत् समुद्र तो निरसन्देह बही था जिसे अजकल अरब सागर कहते हैं। एक समुद्र जो सप्तसिन्धु के पूर्व में था पूर्व, अथवा अर्वावत् कहलाता था। सप्तसिन्धु के दक्षिण में सरस्वत् समुद्र था, जिसमें सरस्वती नदी गिरती थी। ये दोनों समुद्र निरसन्देह वर्तमान राजस्थान के कुछ भाग पर थे। चौथा समुद्र सप्तसिन्धु के उत्तर में था और मयणावत् कहलाता था। हिलब्राइट के अनुसार यह काश्मीर की बूनर झील का ही प्राचीन नाम था।

वेदो मे पर्वतो के नाम भी आये है । सबसे प्रसिद्ध पर्वत तो निस्सन्देह हिमवान् था । इसके अतिरिक्त शर्वणावन्, मुपोम, आर्जाक और भूजवान् पर्वतो के नाम भी मिलते है ।

वेदो मे कई प्रदेशो के नाम भी आये है । सप्तसिन्धु मे अनेक छोटे-छोटे प्रदेश रहे होंगे । इनमे से एक मात्र प्रदेश जिसका उल्लेख वेदो मे मिलता है गन्धारि अथवा गान्धार है । नप्तसिन्धु के बाहर जिन प्रदेशो के नाम वेदो मे मिलते है वे चेदि, काशी, गुरु, पचाल, अग और मगध है ।

वेदो मे कुछ नगरो के नाम भी आये हैं । अथर्ववेद मे अयोध्या का नाम आया है । एक व्यक्ति को अथर्ववेद मे वैशालेय कहा गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अथर्ववेद के समय वैशाली नगर भी बस चुका था । यजुर्वेद मे काम्पिल का उल्लेख है, जो निस्सन्देह पचाल की राजधानी काम्पिल्य है ।

अब यदि हम वेदो मे ऐतिहासिक सामग्री की खोज करे तो उसकी भी वेदो मे कमी नहीं है । यदि हम वेद शब्द मे ब्राह्मणो और उपनिषदो को भी सम्मिलित कर ले, तब तो यह सामग्री अत्यन्त प्रचुर हो जाती है, परन्तु यदि हम अपनी दृष्टि केवल सहिताओ तक ही सीमित रखे तो भी यह सामग्री बहुत अल्प नहीं है । वास्तव मे पुराणो मे जो राजाओ की वशावलिया मिलती है, उनकी सत्यता की पुष्टि वेदोत्तर काल मे जिस प्रकार बौद्ध, जैन अथवा थोड़े बहुत विदेशी स्रोतो से होती है, उसी प्रकार वैदिक काल मे वेदो से होती है ।

पुराणो के अनुसार वैवस्वत मनु के जिन चार पुत्रो ने आयु के प्रथम राज्य स्थापित किये, वे ययाति, सुष्टुम्न, इक्ष्वाकु और प्राशु थे । इनमे ययाति सबसे प्रसिद्ध था । इसका नाम दार्यात रूप मे ऋग्वेद मे अनेक बार आया है ।

सुष्टुम्न के वंश के अनेक राजाओ के नाम ऋग्वेद मे आये है । सुष्टुम्न का उत्तराधिकारी पुरुरवा था, जिसका ऋग्वेद मे अनेक बार उल्लेख हुआ है । पुरुरवा के बाद क्रमश आयु, नहुय और ययाति गद्दी पर बैठे । इन सबके नाम ऋग्वेद मे मिलते है । ययाति के पुत्र यदु, तुर्वंसू, द्रुह्यु, अनु और पुरु का ऋग्वेद मे अनेक बार उल्लेख हुआ है । यदुवंश की हैहय शाखा मे जो सहस्रबाहु नामक राजा हुआ, उसका भी ऋग्वेद मे उल्लेख है और उसके वंशज वीतहव्य का भी है । अनु के वंश मे उशीनर नामक एक राजा हुआ । ऋग्वेद मे उसकी पत्नी उशीनराणी का उल्लेख हुआ है । पुरु के वंश मे यशस्वी राजा भरत हुआ जिसके नाम पर इस वंश का नाम भरत वंश पडा । भरत का ऋग्वेद मे कई बार उल्लेख हुआ है । उसके पुत्र विदय का भी इसी वेद मे उल्लेख है । इसी वंश मे आये जाकर अजमीढ, अक्ष और श्रुतर्वन् नामक राजा हुए जिनका ऋग्वेद मे उल्लेख मिलता है । इस वंश के परिक्षित् प्रथम नामक

नरेश का अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। इसी वंश में आये जाकर जो प्रतीप नामक राजा हुआ उसका भी अथर्ववेद में उल्लेख है। प्रतीप के पुत्र शन्तनु का ऋग्वेद में उल्लेख है। शन्तनु के पुत्र घृतराष्ट्र का यजुर्वेद की काठक महिता में उल्लेख है और घृतराष्ट्र के पिता विचित्रवीर्य का मकेत उसके पैतृक नाम वैचित्रवीर्य में मिलता है।

भरत-वंश में जो कई शाखाएँ हुईं उनके भी अनेक राजाओं के नाम वेदों में मिलते हैं। कान्यकुब्ज के जहनु वंश के प्रसिद्ध राजा कुशिक का ऋग्वेद में उल्लेख है। काठक महिता में काशी के राजा दिवोदास का उल्लेख है और उसके पिता भीमनेन का मकेत उसके पैतृक नाम भैमनेनि में मिलता है। दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन का भी काठक महिता में उल्लेख मिलता है।

भरत-वंश की एक प्रसिद्ध शाखा तृत्सुकुल के नाम में विख्यात हुई। इस वंश के मुद्गल, वध्रयश्व, दिवोदास, पिजवन, सुदास, महदेव और नामक के नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋग्वेद में आये हैं।

इक्ष्वाकुवंशी राजाओं में इक्ष्वाकु का नाम ऋग्वेद और अथर्ववेद में आया है। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए मान्धाता, पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, श्र्यरुण और गम नामक प्रसिद्ध राजाओं का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है।

जब हम ऐतिहासिक घटनाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो हमारा ध्यान ऋग्वेद में उल्लिखित एक अत्यन्त रोमाचक घटना पर जाता है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल का अठाहरवाँ सूक्त हमें बताता है कि तृप्सु वंश के राजा सुदास ने दस राजाओं की सम्मिलित सेना को हराने में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। इस आश्चर्यमयी घटना का वर्णन करते हुए सुदास के पुरोहित ऋषि वसिष्ठ कहते हैं —

आध्रेण चित्तद्वेक चकार,

सिंह चित्पेत्वेना जघान ।

अव सक्तीर्वैश्यावृश्चदिन्द्र ,

प्रायच्छद्विश्वा भोजना सुदासे ॥

इन्द्र ने (शत्रुओं के) सारे भोग्य-पदार्थ सुदास को दिलवा कर एक दरिद्र व्यक्ति से अनोखा दान करवाया, मेमने में सिंह का वध करवाया और मूर्ख से सूप के कौनो को कटवाया ।

देश की स्वतन्त्रता एवं उन्नति का प्रेरक : महर्षि दयानन्द

डा० प्रशान्त कुमार बेदालकार
(सदस्य महानगर परिषद दिल्ली)

डो बैगने के अनुमार वर्तमान माडन स्वतन्त्र भारत की वास्तविक आधार-शिला दयानन्द ने रखी थी । मन् १९०६ में दादा भाई नौरोजी ने कहा था—'मैंने स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों से सीखा ।'

१८५७ की राष्ट्रीय क्रान्ति में

श्री पृथ्वीसिंह मेहता विद्यालकार का 'हमारा राजस्थान' में अनुमान है कि १८५७ की क्रान्ति की तैयारियों में दयानन्द का निकटता से सम्बन्ध था । प० जयचन्द्र विद्यालकार का 'राष्ट्रीय इतिहास का अनुशीलन' में अनुमान है कि १८५७ की हलचल में स्वामी दयानन्द का किसी न किसी रूप में हाथ अवश्य रहा होगा । प० जी ने बनारस के उदामी मठ के सत्यस्वरूप शास्त्री के कथन को उद्धृत किया है—माघु सम्प्रदाय में तो बराबर यह अनुश्रुति चली आती है कि दयानन्द ने १८५७ के सघर्ष में महत्वपूर्ण भाग लिया था । सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में १८५७ में अंग्रेजों द्वारा तोपों से मूर्तियों को उडा देने और इस सन्दर्भ में बाघेर लोगों की वीरता का उल्लेख और उनका कृष्ण जैसे किसी नेता होने की इच्छा आदि के वर्णन से भी जयचन्द्र जी का अनुमान है कि दयानन्द ने बाघेरो के सघर्ष को निकटता से देखा होगा ।

सन् १८६६ में अजमेर में कर्नल ब्रूक्स की विदाई समारोह में बोलते हुए दयानन्द ने कहा था—'आप लन्दन पहुचकर महारानी विक्टोरिया को कह दें—यदि भारतीयों के धार्मिक जीवन में शासन इसी प्रकार हाथ डालता रहा और गाय जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और सांस्कृतिक जीवन की प्रतीक है, उसका वध

जागी रहा तो १८५७ की क्रान्ति भी दोहराई जा सकती है ।' उनकी यह धीर गर्जना भी इस बात का प्रमाण है कि १८५७ की क्रान्ति में उनका अवश्य योगदान रहा होगा । उन्होंने लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और अन्य वहादुरों को इस क्रान्ति में कूच करने की प्रेरणा दी थी ।

स्वामी विरजानन्द से देश की उन्नति की शिक्षा

पृथ्वीसिंह मेहता विद्यालकार के अनुसार देश की दशा पर भी गुरु शिष्य का मवाद एकाग्र होना था जिसमें उन दोनों के सिवाय वहा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं रहने पाता था । शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु ने दक्षिणा मागत हुए कहा था— 'वत्स ! भारत देश में दीन हीन जन हैं जो मतमत्तान्तरो के ययों में कण्ट पा रहे हैं, जाओ इनके दुःख निवारण करो ।' उनसे प्रेरणा पाकर दयानन्द क्रान्ति की मसान लेकर निकल पडा । हरिद्वार में एक दिन उन्होंने कहा—'मेरी आँखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं, जब कश्मीर में कन्याकुमारी तथा अटक में कटक तक आर्यों का एकछत्र राज्य स्थापित होगा ।'

पराधीनता और बुबंशा के कारण

दयानन्द ने कहा था—'जब वे विदेगी इस देश में आकर राज्याधिकारी हुए तब से क्रमश आर्यों के दुःख की लटती होती जाती है ।' सन् १८७७ में एक पादरी के प्रश्न के उत्तर में कहा था—'आर्य लोग वेदानुसार ब्रह्मचर्य, विद्या प्राप्ति, एक स्त्री में विवाह, दूर देश की यात्रा और स्वदेश प्रेम आदि शुभ कर्मों का परित्याग कर बैठे हैं, इसलिए उनकी यह अधोगति हो रही है ।'

देश की स्वतन्त्रता व उन्नति के प्रयत्न

(क) **आर्यसमाज की स्थापना** . देश की स्वतन्त्रता व उन्नति के लिए महर्षि दयानन्द ने १० अप्रैल १८७५ को बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की । आर्यसमाज के प्रारम्भ में बनाए २८ नियमों में १७वा नियम था—'इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की श्रुद्धि के लिए प्रयत्न किया जाएगा—एक परमार्थ द्वारा व्यवहार । इन दोनों का धोवन तथा ममस्त मयार के हित की उन्नति की जायेगी । महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों के आधार पर इस नियम के उत्तरार्द्ध की व्याख्या होगी—'वैदिक सस्कृति के विशाल मानवीय मस्कृति की ध्वनि सम्पूर्ण जगत् में प्रसारित की जाए । इन नियमों में ग्यारहवा नियम भी महत्वपूर्ण है । जिसके अनुसार आर्यसमाज में केवल सिद्धान्तों पर ही विचार न होगा, उसके व्यावहारिक प्रयोग पर भी विचार किया जाएगा । आज हम आर्यसमाज की जन्म शताब्दी मना रहे हैं । आर्यसमाज के १०४ वर्षों का इतिहास इस बात का माझी है कि आर्यसमाज ने देश की स्वतन्त्रता

मे महान् योगदान दिया। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द, भाई परमानन्द सरदार अजीतसिंह, श्री मदनलाल हीगरा, श्री रामप्रसाद बिस्मिल, श्री गेदालाल, ठा० रोशनसिंह जी, सन्दार भगतसिंह, ची० मुख्तारसिंह, श्री हरविलास शारदा तथा अन्य अनेक स्वतन्त्रता प्रेमियों ने महर्षि से प्रेरणा प्राप्त कर देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने को बलिदान किया। मालाबार के मोपला विद्रोह, राजस्थान व बंगाल के अकाल, विहार के भूकम्प, नोआखली, देश-विभाजन और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सन् १९५७ में पंजाब में हिन्दी रक्षा आन्दोलन आदि में भाग लेकर आर्यसमाज ने सदा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया।

(ख) राजनीतिक व धार्मिक शक्ति का संघटन

१ जनवरी १८७७ ई० को दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के महारानी होने पर आयोजित दरबार में दयानन्द ने दिल्ली पहुँच कर एक ओर आर्यावर्त के समस्त राजाओं के हृदय में सच्चे आर्य धर्म को जगा कर देश प्रेम जगाने का प्रयत्न किया तथा साथ ही देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक नेताओं को एकत्र करके ऐसा महानद दुँडने का प्रयत्न किया जिसमें सब सम्प्रदाय रूपी नाले आकर मिल जाए। सभी प्रजा के सुधार का दावा करते हैं, पर सभी परस्पर झगड़ों में पड़े हुए हैं। स्वामी जी के निमन्त्रण पर बा० केशवचन्द्र सेन, सर सय्यद अहमद खा, मु० श्री कन्हैयालाल अलखधारी, बा० नवीनचन्द्र राय, मु० जी इन्द्रमणि और बा० हरिप्रचन्द्र चिन्तामणि आदि महानुभाव इकट्ठे हुए। इसमें बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आए इस्लाम, ब्राह्मणसमाज, सनातन धर्म तथा आर्य समाज के प्रतिनिधि विद्यमान थे। यह बात दूसरी है कि महर्षि दयानन्द का यह प्रयत्न कोई एकदम रग नहीं ला सका, पर ऐतिहासिक दृष्टि से इसके महत्व का आकलन किया जा सकता है।

(ग) स्वदेश प्रेम एवं स्वराज्य की भावना

महर्षि दयानन्द ने स्वदेश प्रेम एवं स्वराज्य की भावना जागृत करके भारत की जनता को विदेशी शासन से मुक्त होने का पाठ पढाया था। अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके उसमें अपने देश का गौरव गान किया तथा भारतवासियों के हृदयों में अपने देश और धर्म के लिए स्वाभिमान उत्पन्न किया। उनके कुछ उद्धरण उल्लेखनीय हैं।

—यह आर्यावर्त देश ऐसा है कि जिसके सदृश भूगोल में दूसरा देश नहीं है। आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूपी विदेशी छूते ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं।

—जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है और आगे होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें।

—सृष्टि से लेकर पांचो सहस्रो वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक अर्थात् छोटे-छोटे राजा रहते थे क्योंकि कौरव पाण्डव पर्यन्त यहाँ के राज्य और राज्य शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चलाते थे। (एकादश समुल्लास) आदि अनेक वाक्यों द्वारा महर्षि ने राष्ट्र को यह अनुभव करा दिया कि हम भी कभी शक्ति सम्पन्न और स्वाधीन थे।

स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग

एक दिन का वर्णन है कि ठाकुर ऊधोसिंह छावली निवासी अपने पिता ठाकुर भूपालसिंह जी के साथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए अलीगढ़ में आए। उस दिन ऊधोसिंह जी के वस्त्र नये ढग के थे और सबके सब विलायती कपड़े के बने थे। स्वामी जी ने अति प्यार से कहा 'ऊधव ! देखो तुम्हारे पिता कैसे मोटे, सादे और अपने देश के कपड़े के बने वस्त्र पहनते हैं। उनका समाज में कितना अधिक सम्मान है। क्या तुम इस विदेशी कपड़े से बने नये वेष से विभूषित होकर अपने पिता से अधिक सत्कृत हो गये हो ? ऊधव अपने ही देश के वस्तु वेष को अपनाने में शोभा है।' स्वामी जी का यह उपदेश ऊधोसिंह जी के हृदय में घर कर गया। उन्होंने अपने डेरे में जाकर वे वस्त्र उतार दिये और पुराने ढग के स्वदेशी वस्त्र धारण कर लिये। महात्मा गांधी के स्वदेशी आन्दोलन से बहुत पूर्व महर्षि दयानन्द ने देशवासियों में स्वदेशी भावना भरी थी। पट्टाभिषीतारमय्या ने कहा है कि गांधी राष्ट्रपिता है तो दयानन्द राष्ट्रपितामह है।

कर्मण्यता और परिश्रम से जीवन यापन

सन् १८७८ में अमृतसर में स्वामी जी के एक व्याख्यान में बहुत से निर्मल आदि साधु आये और खड़े-खड़े ही भाषण सुनने लगे। दयानन्द ने उस समय कहा— 'सहस्रो भारतवासी पेट भर अन्न नहीं पाते, दाने दाने के लिए तरसते हैं। भूख के मारे बिस्ती कुत्ते की मृत्यु मरते जाते हैं। देश की ऐसी शोचनीय दशा में घडाघड लोटेसाही और तूम्बेशाही बनने की क्या आवश्यकता है। इस समय तो प्रत्येक को परिश्रम करके आजीविका चलानी चाहिए।' स्वावलम्बन का यह पाठ देश की स्वतन्त्रता में सहायक रहा।

पूर्ण स्वतन्त्रता की कल्पना

दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में लिखा है— 'आर्यावर्त में भी आर्यों का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है, जो कुछ है, सो भी विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है। कोई कितना

ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मत-मतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।' पूर्ण स्वराज्य की इससे सुन्दर व्याख्या क्या हो सकती है। कांग्रेस ने स्वराज्य का नारा सन् १९२६ में दिया, पर महर्षि ने इसका बहुत पहले ही स्वप्न देख लिया था।

देशोन्नति के उपाय

(क) भावात्मक एकता—एक दिन पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलाल जी ने पूछा—'भगवन् भारत का पूर्ण हित कब होगा ? यहाँ जातीय उन्नति कब होगी ?' दयानन्द ने उत्तर दिया—'एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य बनाए बिना भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति का होना दुष्कर कार्य है। सब उन्नतियों का केन्द्र स्थान ऐक्य है। जहाँ भाषा, भाव और भावना में एकता आ जाय वहाँ सागर में नदियों की भाँति मारे सुख एक एक करके प्रवेश करने लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश के राजे महाराजे अपने शासन में सुधार और सशोधन करें। अपने राज्य में धर्म, भाषा और भावों में एकता उत्पन्न कर दें। फिर भारत भर में आप ही आप सुधार हो जाएगा। धर्मगुरुओं और सामाजिक नेताओं की असावधानी, प्रमाद और आलस्य से भावना, भाव और भाषा आदि एकता के चिह्न बदल जाते हैं। जाति के आचार-विचार परिवर्तित हो जाते हैं। इसके पिछले प्रमाद के कारण करोड़ों मनुष्य मुसलमान बन गये। अब प्रतिदिन सैकड़ों ईसाई बनते जा रहे हैं। ऐसे समय तो अपने सधर्म बन्धुओं को कड़े हाथ से इनकी चोटियाँ पकड़ कर भी जगाना होगा।'

(ख) निस्वार्थ भावना से परहित—सन् १८७७ में मुलतान से महतोलाल जी को दयानन्द जी ने एक पत्र लिखा—'आर्य समाज के ठीक नियमों को समझकर आपको वेदाज्ञानुसार सबके हित में अवश्य लग जाना चाहिए—विशेषता से अपने आर्यावर्त देश के सुधारने में अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। सबको अपने समान जानकर उनके क्लेशों के काटने और सुखों के बढ़ाने के लिए प्रयत्न और उपाय करना उचित है। सबका हित करना ही परम धर्म है। इसी के प्रचार की वेद में आज्ञा पाई जाती है।

दयानन्द ने स्वराज्य के जिस स्वरूप का वर्णन किया उसे हम गणराज्य का नाम दे सकते हैं। राजा प्रजा द्वारा निर्वाचित हो। शासन मन्त्रियों की सभा द्वारा हो, पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार समान हैं। सभी को समान वस्त्र, भोजन और आसन मिलना चाहिए चाहे वे राजकुमार हो या निर्धन की सन्तान। प्रयाग निवास

के दिनों में जो उपदेश दिए, उनमें अन्य बातों के साथ यह भी कहा कि देश में बड़े-बड़े कारखाने खोलने चाहिए ताकि आर्थिक उन्नति हो सके। राष्ट्र अत्यन्त शक्ति सम्पन्न हो।

महर्षि दयानन्द ने राजस्थान के राजाओं के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रख कर उनको मनुस्मृति आदि के द्वारा राजधर्म की शिक्षा दी थी। यज्ञशाला से ब्राह्मणेज तथा क्षात्रशाला से क्षात्रतेज उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के लिए उपदेश दिया। उनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि विचार अत्यन्त क्रान्तिकारी एवं व्यावहारिक कहे। उनके सिद्धान्तों का आधार सत्य, निष्पक्षता एवं मानवता की भावना है। देश के राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी आज वे देशोन्नति के मावक हैं। देश के सम्मुख आज जो भयकर समस्याएँ हैं महर्षि दयानन्द का मार्ग उनका समाधान कर सकता है। इन सब पक्षों पर पृथक् रूप से विचार करने की अपेक्षा है। आर्यसमाज की जन्म शताब्दी वर्ष में आर्यसमाज और उसकी प्रेरणा से भारत सरकार को उनके मार्ग को अपनाते वा निश्चय करना चाहिए।

हम इस लेख की ममाप्ति २४ जुलाई १९६० को दयानन्द द्वारा अपने प्रिय शिष्य रामानन्द को लिखे पत्र से करते हैं— परमात्मा में मदा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप महानाय पुरुषों की बुद्धि को परोपकार के करने में निरन्तर नियुक्त किया करें। जिससे पुन आर्यविर्न देश अपनी पूर्ण दशा को सम्प्राप्त होकर अपने मनुष्य-रूपी वृक्ष में धर्म-अर्ध-काम-मोक्ष रूपी चतुष्टय फलों से मयुक्त होकर परमानन्द भोगे।'

इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

शिक्षा णोऽस्मिन् पुरुहूत यामिनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥

ऋ० ७।३।२६

हे इन्द्र ! जिस प्रकार पिता पुत्र को ज्ञान देता है, उसी प्रकार तू हमें ज्ञान दे। इस अधिकार (नसार) में हमें शिक्षा दे जिसमें हम जीवन और प्रकाश को प्राप्त करें।

महर्षि दयानन्द को प्रेरित करने वाली घटनाएँ

वेदशास्त्राशास्त्री,

शिवरात्रि का पवित्र पर्व आ गया। पिता अम्बाशकर की आज्ञा से बालक मूलशकर ने भी शिवरात्री का व्रत रखा। शिव का स्वरूप एव उसकी असीम शक्ति की महत्ता उसने पहले ही अपने पिता से सुन रखी थी। साथ ही यह भी सुना था कि व्रत करते हुए, पूजा के बिना पूर्ण हुए ही यदि कोई सो जाय तो उसे इष्टफल की प्राप्ति नहीं होती। बालक मूलशकर की शिव के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। जिस के कारण मूलशकर ने रात्रि भर जाग कर व्रत पूर्ण करने का निश्चय किया और पिता जी के साथ मन्दिर पहुँच गए। बड़ी श्रद्धा एव भक्ति के साथ मूलशकर ने पूजा की। दूसरे पहर की पूजा के बाद शिवभक्त निद्रा की गोद में पहुँचने लगे। परन्तु वह बालक जागता रहा। नींद आती तो पानी के छीटे मारकर उसे भगा देता।

कुछ क्षणों के बाद उसने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर चढ़ावे को खा रहा। मूलशकर का हृदय इस घटना से उद्वेलित हो उठा। उसने सोचा यह कैसा शिव है जो चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। पिता को जगाकर पूछने पर भी मतोष जनक उत्तर न पाकर वह तुरन्त घर आ गया।

यही में मूलशकर को सच्चे शिव की खोज के लिए प्रेरणा मिली।

×

×

×

वहूँ की मृत्यु पर जहाँ परिवार के लोग रो रहे थे, वहाँ मूलशकर एक स्थान पर गुम सुम खड़ा था। वह रोने के स्थान पर अमरत्व प्राप्त करने के बारे में विचार कर रहा था। क्या मेरी भी मृत्यु इसी प्रकार होगी? क्या सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे? क्या इससे बचा नहीं जा सकता? मृत्यु से बचने का क्या उपाय है? अभी प्रश्न मूलशकर के हृदय में उथल पुथल मचा रहे थे, जिनका वह समाधान चाहता था।

वह इनका समाधान खोजने का प्रयत्न कर ही रहा था कि कुछ दिन बाद ही मूलशकर को चाचा की मृत्यु का आघात भी सहन करना पड़ा। इस वार मूलशकर फट २ कर रोया।

चाचा की मृत्यु की घटना ने उसे बहुत ही प्रेरणा दी। इसने वहन की मृत्यु के ममय उठने वाले विचारों को और भी सुदृढ़ कर दिया। मूलशकर ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया जिससे वह सच्चे शिव को प्राप्त करने तथा मृत्यु से बचने का उपाय खोज सके।

×

×

×

मूलशकर सच्चे शिव की खोज में निकल पड़ा। उम्र समय वह सोने की अगूठी और कीमती वस्त्र पहने हुए था। एक दिन साधुओं की मण्डली से भेट हो गई। मण्डली के महन्त के द्वारा पूछने पर जब उसे यह पता चला कि मूलशकर सच्चे शिव की खोज में निकला है। तो महन्त हँस पड़ा और बोला—'सच्चे शिव की प्राप्ति इन कीमती वस्त्राभूषणों के धारण करने से नहीं होती बल्कि त्याग से होती है, यह सुनकर लग्नशील, धून के पक्के मूलशंकर ने वे कीमती वस्त्राभूषण त्याग दिये। यह मूलशकर के त्याग का एक और कदम था।

×

×

×

सच्चे शिव की खोज करते हुए मूलशकर से दयानन्द वन चुका था। उसने योग की शिक्षा जहा स्वामी पूर्णानन्द से प्राप्त की, वहाँ व्याकरण करने के लिए वह गुरु विरजानन्द की कुटिया पर पहुँचा। द्वार खटखटाया। अन्दर से आवाज़ आई 'कौन है' ?

उत्तर मिला—'यही जानने के लिए तो आया हूँ कि मैं कौन हूँ' ? यह सुना कर गुरु विरजानन्द का हृदय प्रसन्नता से भर गया और अन्दर आने की आज्ञा दे दी।

शिक्षा समाप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा का अवसर आया। दयानन्द कुछ लौग लेकर गुरु की सेवा में उपस्थित हुए।

गुरु विरजानन्द ने कहा—दयानन्द ! मैं लौग के स्थान पर तुममें कुछ और ही अपेक्षा करता हूँ।

'गुरुवर ! मेरे पास इसके अतिरिक्त भला और है ही क्या जो मैं आपकी सेवा में भेंट कर सकूँ।' शिष्य ने उत्तर दिया। गुरु—'तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए बहुत कुछ है दयानन्द ! यदि तुम दे सको।'

दयानन्द बोले—'गुरुदेव ! आज्ञा दे। वह आप के चरणों में समर्पित करने का वचन देता हूँ।'

गुरु—(गभीर होकर) 'आज सर्वत्र अज्ञानान्धकार छाया हुआ है, अधवि-
श्वास, रूढ़िवाद, आडम्बर, अनाचार, दुराचार का सब जगह साम्राज्य है। जिसे
दूर करने की सामर्थ्य मैं तुम्हारे अन्दर देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना
समस्त जीवन जन-हितार्थ समर्पित कर मसार को वेदप्रकाश से आलोकित कर
दो।'।

'मैं वचन देना हूँ कि अपना समस्त जीवन वेद का संदेश देने में लगा दूँगा'
दयानन्द का उत्तर था।

यह सुनकर गुरु विरजानन्द का हृदय आह्लादित हो उठा और उन्होंने दया-
नन्द को गले से लगाकर कहा—'तुम अपने कार्य में सफल हों।'

× × ×
महर्षि दयानन्द जन २ को वेदों का संदेश देते हुए हरिद्वार के मेले में जा
पहुँचे और उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु उन्होंने यह अनुभव किया कि
मेरे उपदेश का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः उन्होंने सोचा कि इसमें
कोई मेरी ही त्रुटि है, तपस्या का अभाव है। उन्होंने अपने समस्त बस्त्रों को त्याग
दिया और केवल एक कोपीन को धारण करने लगे साथ ही कठोर तपस्या में लीन
हो गए। तप की अग्नि में तपकर वह कुन्दन बन कर निकले।

× × ×
स्वामी जी वेदों का प्रचार करते हुए कलकत्ता पहुँचे। इस समय स्वामी
जी सस्कृत में ही भाषण देते थे और उनके सहायक पण्डित उसका अनुवाद जन
भाषा में करते थे। इसका फल यह हुआ कि वे अनुवादक स्वामी जी के विचारों को
तोड़ मरोड़ कर परिवर्तित कर प्रस्तुत करते थे। यह देख कर ब्रह्म समाज के नेता
श्री केशव चन्द्र सेन ने स्वामी जी से कहा—'यदि आप हिन्दी में भाषण दिया करे
तो लोगों को अधिक लाभ होगा। क्योंकि अनुवादक आपके भाषण का शब्दशः
अनुवाद नहीं करते जिससे जनता आपके यथार्थ विचारों को नहीं समझ पाती।'।

महर्षि दयानन्द ने श्री केशव चन्द्र सेन के परामर्श को सहर्ष स्वीकार कर
निया और इसके बाद वह हिन्दी में भाषण देने लगे।

शिवरात्रि क्या है ?

ध्रमर स्वामी

हमारे यहाँ कुछ वैदिक पर्व हैं वह है अमावस्या और पूर्णमासी, इन दोनों पर्वों का नाम वेद में "अमावस्या और पूर्णमासी भी है तथा कुहू और राका भी। गृह्यसूत्रों में इन दोनों पर्वों का नाम दर्श और पौर्णमास है"।

श्रावण मास की पूर्णमासी जिसको रक्षा बन्धन भी कहते हैं पूर्णमासी होने से यह पर्व वैदिक भी है और मनुस्मृति तथा गृह्यसूत्रों में इस दिन उपाकर्म, पर्व मनाने का विधान है इस कारण यह पर्व स्मार्त भी है।

उपाकर्म ब्राह्मणों का, विजयदशमी क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों का और होली श्रमिकों का पर्व है यह इनके स्वरूपों से भी प्रकट है।

चैत्र शुक्लपक्ष की नवमी श्री राम जी का जन्म दिन है। और भाद्रपद मास कृष्णपक्ष की अष्टमी श्री कृष्ण जी का जन्म दिन है ये दो ऐतिहासिक पर्व (त्यौहार) हैं।

शिवरात्रि न वैदिक पर्व है न स्मार्त, न किसी वर्ण विशेष का है न ऐतिहासिक पर्व है, यह तो साम्प्रदायिक ही प्रतीत होता है। पौराणिकों में तीन सम्प्रदाय मुख्य हैं एक शैव सम्प्रदाय दूसरा शाक्त सम्प्रदाय और तीसरा वैष्णव सम्प्रदाय है।

वैष्णव सम्प्रदाय वाले ध्रम से श्री राम जी और श्री कृष्ण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं उन दोनों ने कभी अपने को विष्णु का अवतार नहीं कहा। वैष्णव लोग चैत्रशुक्ल नवमी को राम का जन्म दिन पर्व मनाते और भाद्रपद मास कृष्णपक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जी के जन्म दिन का पर्व मनाते हैं। ये पर्व वैष्णवों के भी पर्व हैं और जो लोग इनको ईश्वरातार नहीं मानते वे भी उनको महापुरुष मान कर उनके जन्म दिनों को मनाते हैं।

शाक्त सम्प्रदाय के लोग आश्विन शुक्लपक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी मान कर

दुर्गा (शक्ति) का पर्व मनाते हैं उम दिन काली मन्दिर कलकत्ता, दुर्गा मन्दिर बैङ्ग-नाथ (बिहार) साम्बरी मन्दिर साम्बरपुर (उड़ीसा) आदि में भैसे और बकरे काटे जाते हैं शाको के और भी पर्व हैं ।

शिवरात्रि—फाल्गुण कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को शिव मन्दिरों में शिवलिंग पूजा की जाती है नैपाल में पशुपतिनाथ शिव की पूजा के लिये भारी मेला लगता है काशी आदि के शिवमन्दिरों में धूमधाम से पूजा की जाती है ।

उत्तर भारत में मास पूर्णमासी को समाप्त होता है इसलिये शिवरात्रि फाल्गुण के कृष्णपक्ष में चतुर्दशी को मानी जाती है और गुजरात प्रदेश में मास अमावस्या को समाप्त माना जाता है इसलिये यही दिन माघ मास के अन्तिम पक्ष में गिना जाता है ।

शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि परमेश्वर के भी नाम हैं और शिव नाम के विख्यात मनुष्य भी हुए हैं शिवजी योगी माने जाते हैं और ऐसा लगता है कि शिवजी भूटान देश के राजा रहे हों और कैलाश भी भूटान राज्य का अग उन दिनों माना जाता हो इसीलिये शिवजी को कैलाशपति, भूतनाथ, भूतपति, भूतेश आदि कहा जाता हो क्योंकि भूटान बासियों को अब भी भोटिये, भूटिये, (भूतिये) कहा जाता है ।

शिवजी का इस चतुर्दशी से क्या सम्बन्ध है यह किसी पुराण में उल्लेख नहीं मिला हा शिव पुराण में चतुर्दशी को शिवपूजन करना कई स्थानों पर लिखा है यह बहा नहीं लिखा कि किस मास के चतुर्दशी हो ।

शिवजी का यह जन्म दिवस है या क्या है कुछ पता नहीं, शिवपुराण का एक भाग 'धर्म संहिता' नाम वाला है पहिले वह 'शिवपुराण में गिना जाता था अब शिवपुराण में उसको नहीं छापा जाता है वह दुर्लभग्रन्थ मेरे पास है उस पर मुरादाबादी प० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र की टीका है उसमें उल्लेख है कि—

“श्रीडादिनेऽर्चितस्तस्व, सर्वान् कामान् प्रयच्छति ।”

शिवपुराण धर्मसंहिता अध्यायन २७ श्लोक ४ इस पर प० ज्वालाप्रसाद जी की टीका इस प्रकार है “चतुर्दशी के दिन पूजित हुए शिवजी सब का, मनाओं को प्रदान करते हैं ।” यहा 'श्रीडा दिन' का अर्थ 'चतुर्दशी' किया है 'श्रीडा दिन' यदि शिवपावर्ती के समागम सम्बन्धी दिन हो तो उसकी कोई विशेषता नहीं पति पत्नी समागम होता ही रहता है ।

कहा जाता है कि—शिवजी ने काम को भस्म किया था, किया होगा योगी जन काम को नित्य ही भस्म करते हैं उसका कोई दिन विशेष क्या ?

एक कार्य शिवजी का विषपान करना कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी का एक सोरठा है—

जामु जपत सुर वृन्द, महा गरलजिन पानकिय ।
तेहि न भजति मतिमन्द, को कृपालु शकर सदृश ॥

पुराणो मे एक कथा समुद्र मन्थन की बना रक्खी है उसमे है कि देवो और असुरो ने मिलकर समुद्र मन्थन किया समुद्र मे से चौदह रत्न निकले उनमे एक अमृत था एक विष भी था ।

अमृत के लिये तो देवो और असुरों मे झगडा हुआ, देव कहते थे कि हम पियेगे और असुर कहते थे हम पियेगे । विष के पीने को कोई तैयार नहीं था, यह भारी भय था कि—विष से लोक को भारी हानि पहुँचेगी । लोक कल्याण की भावना से शिव जी ने उस विष को पी लिया । शिव जी को उस विष से और कुछ हानि नहीं हुई पर विष के पीने से उनका गला नीला हो गया इस कारण उनका नाम नील कण्ठ प्रसिद्ध हो गया ।

शिवजी ने कौनसा विष पी लिया ? विष तो भूमि पर अनेको रूपो और अनेको नामो के अब भी विद्यमान है उनके द्वारा लाखो मनुष्यो की मृत्यु भी प्रति वर्ष होती रहती है ।

शिवजी से अच्छा काम वैद्यो का है जो उन्ही भाति भाति के विषो से भाति भाति के रोगो को हटा कर लाखो मनुष्यो के प्राण बचाते है ।

शिवजी ने विष क्यो पिया इस पर कवि ने सुन्दर कल्पना की है—परिवार सहित शिवजी का एव चित्र सर्वत्र मिलता है जिसमे सुन्दर स्वरूपवान शिवजी बैठे हुए है त्रिशूल और डमरू आदि उनके हाथो मे है शिवजी वाम अग मे पार्वती जी बैठी हुई हैं बाई ओर हाथी के शिर वाले गणेश जी है दक्षिण भुजा की ओर छ मुख वाले कार्तिकेय खड है उनका नाम षडानन भी है । शिवजी के शिर मे जट्टु ऋषि की पुत्री जान्हवी (गंगा) बैठी है । शिवजी के माथे मे तीसरी आँख है उसमे से अग्नि जल रही है उससे ऊपर चन्द्रमा है । गणेश जी की सवारी चूहा, षडानन की सवारी मोर भी उस चित्र मे है शिवजी का बैल भी बैठा है और पार्वती की सवारी सिंह भी सामने बैठा है । शिवजी के गले पर साँप लिपट रहा है ।

कवि कहता है कि —शिवजी का साप गणेश वाहन चूहे को खाना चाहता है षडानन का मोर उस साप को खाना चाहता है, पार्वती का शेर गणेश के माथे को फाडखाना चाहता है । पार्वती जी नीचे बैठी है और जान्हवी (गंगा) शिवजी के शिर पर बैठी है पार्वती जी यह देख कर कुड रही है तीसरी आँख की अग्नि चन्द्रमा को जलाती है । कवि कहता है—

· निबिन्न, स पपी कुटुम्ब कलहादीशोऽपि हालाहललम् ।'

अपने परिवार की कलह को देख कर शिवजी अति खिन्न हुए । बहुत दुःखी

होकर शिवजी ने हलाहल विष पी लिया कि—एसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है । वास्तव में विष पान की कहानी भी मिथ्या ही है ।

शिवजी का शिवरात्रि से कोई सम्बन्ध ही या न हो पर 'शिवरात्रि' श्रौंको का ही त्यौहार है यह सत्य है ।

टकारा में बालक मूलजी को भी शिवजी के मन्दिर में शिव की पूजा आराधना आदि के लिये ही ले जाया गया था ।

मूलजी ने चौदह वर्ष की आयु में ही देख लिया था कि—यह गोल मटोल जड पत्थर है यह शिवजी नहीं है । मूलजी पढकर विद्वान् बनकर ऋषि दयानन्द बन गये, वेदादि सत्यशास्त्रो से भी उनको ऐसे ही प्रमाण असख्य प्रमाण मिले कि— परमेश्वर अमूर्त है इस कारण उमकी मूर्ति ही नहीं सकती है ।

साकार मनुष्यो की मूर्तियाँ होती हैं वह इसलिये कि चित्र को देखे और चित्र वाले के चरित्र को याद करके उससे शिक्षा ग्रहण करे । मूर्तिमानो की मूर्तिया भी खाती पीती मू घती नहीं कमी सोती जागती भी नहीं । मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है और बुद्धि विरुद्ध है । जिस शिवरात्रि को मूलजी को इस सत्य का बोध हुआ उससे ही आर्य समाज का शिवरात्रि के साथ अटूट सम्बन्ध हो गया है ।

अब प्रति वर्ष शिवरात्रि आर्य समाज को जगती और आदेश देती है कि— आर्य जनो ! जिस प्रकार ऋषि दयानन्द जी ने मूर्तिपूजा को हानिकारक समझ कर इसका सारी आयु खण्डन किया इसी प्रकार आप मूर्तिपूजा का खण्डन सदा करते रहो ।

मेरी प्रतिज्ञा है कि—कोई भी पौराणिक पण्डित मूर्तिपूजा को बेदानुकूल और तकोनुकूल सिद्ध नहीं कर सकता है । मैं इस वृद्धावस्था में भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हू ।

आर्य समाजियो को समझ लेना चाहिये कि—शिवरात्रि मूर्तिपूजा के खण्डन की याद दिलाने वाला पर्व है प्रत्येक आर्य को मूर्तिपूजा का खण्डन अवश्य करते रहना चाहिये मूर्तिपूजा छोडने में मनुष्य मात्र का हित है मूर्तिपूजा छोडने में सब का हित है ।

महा कवि शंकर जी के दो पद्य देकर लेख समाप्त करूंगा उनको पढिये विचारिये और सबको सुनाइये ।

शैल विशाल महीत फोड

बडे तिनको तुम तोड कडे हो ।

लैलूडकी-लघार घडाघड ने,

धरि गोल मटोल गडे हो ॥

जीवन हीन-लेवर धारि
 विराज रहे न लिखे न पढे हो ।
 हे जड देव शिलामुत शकर,
 भारत पै करि कोप चढे हो ॥

चेतन के ठौर जड-पूजे जड मूरति को, बन्धन अबोध के न जाने कब टूटेंगे ।
 भूतप्रेत भैरव भवानी कालिका के मिस कबलो कटेगे पशु पान घट फूटेंगे ॥
 कबलो न जाल कुण्डलीन के उडेगे रग, कबलो पिण्डदान की पृथा सो आए छूटेंगे ।
 शकर न जबलो अचार होय वेदनुको, भारत को तबलो लवार लण्ठ लूटेंगे ॥

शृणुत जरितुर्हवमिन्द्राम्नी वनत गिर ।
 ईशाना पिप्यत धिय ॥

ऋ० ७।९४।२

हे इन्द्र ! (परमशर्वर्यवन्), हे अग्ने ! (ज्योतिः स्वरूप)
 परमेश्वर ! मुझ स्तुति करने वाले के बचन सुनो, प्रार्थना को स्वीकार
 करो । हे शासक ! हमारी बुद्धि को परिपक्व और पूर्ण करो ।

शिवरात्रि का महत्व और हमारा कर्तव्य

कमल मालवीय

समार मे जब हम चारो ओर देखते है तो नाना प्रकार के प्राणियो के दर्शन होते है जिसमे अनेक प्रकार की सूरते अपने रंग रूप को क्षण प्रति क्षण बदलती नजर आती है। यह सारी शक्तिया न जाने कौन-कौन से स्रोत से निकलकर किन-किन कार्यक्षेत्रो मे कार्य कर रही है, फिर भी इस हर पल की ऊट फेर की अनगिनत तरंगो पर झूलता यह इन्सान अपने को फसा हुआ पाता है। इस नाशवान शरीर मे होने वाले परिवर्तनो को देखकर हमे आश्चर्य होता है कि क्या विघाता ने हमे इसलिये ही बनाया था ? क्या यही उसका अनुपम कार्य है ? मनुष्य इस दुख सुख, भले बुरे के चक्कर मे घूमता हुआ उनके परिणामो बिनाश एव सवर्धन मे चक्कर खाता हुआ अपनी जीवन रूपी नाव को चलाता रहता है।

शारीरिक, आत्मिक, एव मानसिक दुखो एव क्लेशो का तो कभी अन्त होता नही है। हमारा यह जीवन तो अपने बाल-बच्चो, माता-पिता, सगी-साथी एव इष्ट मित्रो के लिये सुखदायी और उपयोगी होकर स्वर्गमय सिद्ध हो सकता है वही यह उसे नरकमय बना सकता है फिर वह कौन सी ताकत है जिससे मनुष्य अपना जीवन चैन से, सुख से, बिना किसी प्रकार के कष्ट के, जी सकता है और मनुष्य दुख तथा सकट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

प्रत्येक प्राणी जाने अनजाने मे इसी चिन्ता, विचार और प्रयत्न मे अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है कि किस प्रकार वह इस पहेली का सुगम हल ढूँढ ले जिससे कि उसका जीवन सुख और चैन से व्यतीत हो सके। यदि गम्भीरता मे विचार करे तो यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि प्रत्येक ने कोई न कोई मार्ग निकाल रखा है। और उसी को लक्ष्य, आधार मान कर अपना जीवन भी जी रहा है।

घन दौलत को—किसी ने अपने जीवन का आधार माना तो किसी ने जीवन का सार नारी (विषयभोग) ही माना, किसी ने भूमि को ही सब कुछ समझ कर अपनी सम्पूर्ण शक्ति को इसी मे बराबर कर दिया। समस्त शक्ति क्षीण हो जाने

पर फिर उसे मानसिक क्लेश आ घेरता है। उससे छूटकारा पाने के लिये वह इधर-उधर भटकता रहता है और इस भटकन को दूर करने के लिये फिर वह मुकुन्दारे, मदिरों में अनेकानेक देवी देवताओं के आगे माथा झुकाता, मस्जिद में नमाज पढ़ता, तथा दरगाहों आदि पर बार-बार अपनी नाक रगड़ता है।

परमेश्वर सभी सुखों का दाता है। वही मन की इच्छा की पूर्ति करता है। वह ही हर तरह की मुसीबत से बचाता है जो एक है। दो चार नहीं है। हालांकि हम जानी अजानी इसे अनेक कहते हैं। परन्तु इस मर्म का नहीं जान पाते कि अनेकता में ही एकता है। इस मर्म को तो बिरले ही समझ पाये हैं।

शिव रात्रि बार-बार आती है और चली जाती है। एक वार की शिवरात्रि ऐसी थी। एक सनातनी बालक मूलशंकर ने अपने पिता के माथे शिवरात्रि का व्रत रखा, व्रत तो सारे दिन सभी ने रखा परन्तु रात काटनी कठिन हो गई। बालक मूलशंकर शिव लिंग के निकट अपने पिता के साथ मन्दिर में बैठे अन्य भक्तगणों के माथे शिव की आराधना कर रहा था। पुराणों के अनुसार लोगों की धारणा है कि इस दिन पूर्ण रात्रि जागकर जो व्यक्ति शिव की आराधना करता है उसे परम आनन्द की प्राप्ति होती है। इसी धारणा को लक्ष्य में रखकर बालक मूलशंकर ने अन्य भक्तों की भांति अपने को निद्रा की गोद में नहीं डाला। जब सब भक्त सो गये तब बालक मूलशंकर ने एक साधारण सी परन्तु अनोखी घटना देखी। मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़ी हुई खाने की वस्तुओं में से कुछ उठा कर ले जा रहा है। इस पर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यही वह महादेव है? महादेव जब स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो दुनिया की रक्षा क्या करेंगे? इसी भावना ने बालक मूलशंकर को महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती बना दिया, जिसने समाज में व्याप्त रूढ़ि-वादिता और अन्धविश्वासों से युद्ध किया। यह शिवरात्रि मूलशंकर के लिये शुभरात्रि सिद्ध हुई क्योंकि जीवन का मर्म उन्हें उनके जीवन प्रभात में ही मिल गया। फिर उन्हें जीवन में किसी सुख अथवा आनन्द के लिये धन की आवश्यकता नहीं रही उन्होंने लगेटो कसा और चल बिये सांसारिक लोगों को पथ बताने।

आज शिवरात्रि के अवसर पर हम सबको आत्मविश्लेषण करना चाहिये। शिवरात्रि के पुनीत पर्व पर प्रत्येक आर्य को चाहिये कि वे इस पर मनन करे कि कहां तक वह अपने को ऋषि द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चला पाये है, कहा तक चल रहे है।

आज भी देश में उसी प्रकार का वातावरण बना हुआ है जैसा कि महर्षि के समय में था। क्या हम इसका सकल्प लेते हुये गाँठ बाँध लें कि जीवन पर्यन्त महर्षि के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे? आज आर्य नमाज के प्रसार और प्रचार की काफी आवश्यकता है यह कार्य सबको करना है और उन्हें ही अन्य लोगों को मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। □

बोधरात्रिः समागता

डी० एन० शास्त्री एम० ए०

शिव सत्य शिवो नित्यः न तु देहधर क्वचित् ।
बोधयन्ती निजान् भक्तान् बोधरात्रिः समागता ॥

कैलाशपतिरेषोऽत्र ब्रह्माण्ड पतिरेव सः ।
वेदयन्ती महादेव बोधरात्रिः समागता ॥

प्रतिमा प्रस्तरमयी शकर, चेतनामय ।
चेतनोपासना धृत्वा बोधरात्रिः समागता ॥

मिथ्या शिव परित्यज्य सत्य शिवमुपास्महे ।
पूजकानुपदिशन्ती बोधरात्रिः समागता ॥

मृत्युजय शिव कोऽय दयानन्दो मूर्तिजय ।
ब्रह्मचर्यबलेनासौ बोधरात्रिः समागता ॥

मूपका अपि ते धन्या मूलशकर वीक्षिता ।
सशयोद्भावेन पट्वी बोधरात्रिः समागता ॥

मृत्यो शिवस्य किं तत्त्व, वेदतत्त्वं च किं पुन ।
जिज्ञासून् ज्ञापयन्तीय बोधरात्रिः समागता ॥

टकारा मन्दिर धन्य, धन्य कर्षण जी सुत ।
भारत च भृश धन्य बोधरात्रिः समागता ॥

आत्म बोध का पर्व

सत्यप्रिय शास्त्री एम० ए० साहित्याचार्य

समार मे मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता चिन्तन एव मनन की योग्यता के कारण ही है, जीवन विषयक मूलभूत प्रश्नों के यथार्थ उत्तर खोजने की क्षमता केवल मनुष्य में ही है, इतर प्राणियों का जीवन तो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की परिधि तक ही सीमित है, महर्षि यास्क ने इसीलिये कदाचित् मनुष्य शब्द की निरूपित करते हुए कहा है 'मनुष्या क स्मान्मत्त्वा कर्माणि सीव्यन्ति' जीवन के चरम लक्ष्य को समझकर उस तक पहुँचने की क्षमता होने के कारण ही मनुष्य कहा जाता है, वैदिक साहित्य में पदे-पदे ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया गया है, वैदिक दर्शनकार तो एक स्वर से तत्त्वज्ञान प्राप्ति कर अपवर्ग को प्राप्त करना ही जीवन का अन्तिम उद्देश्य स्वीकार करते हैं, सम्पूर्ण कर्मकाण्ड का अन्तिम प्रयोजन जीवन की गुत्थी को सुलझाना ही है, वैदिक मस्कारों के द्वारा बालक के कान में सर्वप्रथम जो शब्द डाला जाता है, वह भी मानव जीवन के इसी अन्तिम लक्ष्य की ओर इंगित करता है, 'कोऽसिकतमोऽसि' अर्थात् तू कौन है ? इसी गुत्थी को सुलझाने के हेतु मानव जीवन में आत्मा आता है, प्रतिदिन यज्ञीय अग्नि में जो कि बराबर तीन आश्रमों अर्थात् पचहत्तर वर्ष तक सेवन की जाती है वैदिकधर्म अपने जीवन के इसी प्राप्तव्य एव चरमबिन्दु को देखने का प्रयास करता है, और जब उक्त तत्व को साक्षात् कर लेता है, तब जाकर उस भौतिक यज्ञ के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और अपने ज्ञानव्य के स्वरूप को धारणा कर लेता है, सन्यासी की वेशभूषा अग्नि के समान हो जाती है, और वह सारे कर्मकाण्ड के झझटों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब वह स्वयं ही अग्निस्वरूप हो गया है, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाने से अब उसे वास्तव अग्नि से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है, हमारा शरीर मृत्यु के पश्चात् अग्नि की लपटों में समर्पित किया जाता है—परन्तु सन्यासी तो जीवित-वस्था में ही अपने वेश के माध्यम से उस दशा को प्रत्यक्ष करता है, मानो गैरिक

वाने को धारणकर वह अपने भौतिक जगत् की निस्सारता को प्रकट कर रहा होता है और केवल प्राप्तव्य आत्मतत्त्व को ही यथार्थ मान रहा होता है, बाद में होने वाले नाटक का यह पूर्वान्यास ही समझना चाहिये, कितना तत्त्वज्ञान भरा हुआ है हमारी इस वर्णश्रम व्यवस्था में ? इसीलिये तो चार आश्रमों में से तीन आश्रम त्याग के तथा एक भोग का है, परन्तु उसमें भी भोग पर काल का अकुशल लगा दिया है, वर्णव्यवस्था में भी प्रत्येक पुरुष समाज के प्रति अपने-अपने कर्तव्य का पालन करता है, जहां कर्तव्य भावना होती है वहीं पर यथार्थ ज्ञान की सत्ता होती है, सम्पत्ति के अर्जन एवं सचय का अधिकार एक आश्रमी को है, परन्तु वह भी अपने लिये न होकर श्रेष्ठ तीन आश्रमियों के पालनार्थ वितरण करने के विशाल सद्गुद्देश्य से ही होता है, क्योंकि जीवन का सार भौतिक सम्पदा का संग्रह न होकर आत्मबोध की स्थिति है, इसलिये उस अवस्था के आने पर अपरिमित ऐश्वर्य तथा चतुर्दिग्ब्यापी सत्ता एवं अबोध अधिकारियों को भी भौतिक पदार्थों से संबन्धविच्छेद कर अध्यात्म-मार्ग के पथिक बनना होता है, ऋग्वेद शरीर को लक्ष्यकर कहता है कि 'इ० ते यज्ञिया तन्' मनुष्य तेरा यह शरीर यज्ञकार्य सम्पादनार्थ है, यज्ञ में 'स्वाहा' तथा 'इदमम मम' का बड़ा ही महत्त्व है, जो जीवनयज्ञ में भी अपनी सम्पदा का योग्य पात्रों को समर्पण करना ही स्वाहाकार है, परन्तु इतना करने के बावजूद भी उससे अपना मानसिक लगाव न रखना उसकी सफलता के लिये परमावश्यक है, क्योंकि उस सब का अन्तिम श्रेय तो अपने आपको जानना ही है, वेद मनुष्य को सदा ही जागरूक बने रहने को कहता है, 'यो जागर तमूच का मयन्ते' जो जागता है वैदिक ऋचायें सदैव उसके अन्तःकरण को ही प्रकाशित करती हैं, यहाँ जागने से अभिप्राय तत्त्वज्ञान प्राप्ति के हेतु सदैव तत्पर रहने से है, इसीलिये गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने यो कहा है—

या निशा सर्वभूताना तस्या जागति मयमी ।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥

अर्थात् सामान्य जन जिन पदार्थों के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं, आत्मदर्शी जन उन भौतिक पदार्थों के प्रति उदासीन रहते हैं, और ऐसे तत्त्वज्ञानी जिस परम-तत्त्व आत्मज्ञान के लिये सदा सावधान बने रहते हैं, सांसारिक लोग उस परमप्राप्तव्य सत्य तत्त्व 'मैं कौन हूँ' के प्रति उपेक्षित बने रहते हैं, कठोपनिषद् का नचिकेता तीसरे वर के द्वारा उसी प्रापणीय तत्त्व की याचना करता है, वास्तव में नचिकेता 'जीव' ही है, जो कि यम अर्थात् 'परमात्मा' से आत्मज्ञान की याचना करता है, क्योंकि यह परमज्ञान समाधि की स्थिति में ही प्राप्त होता है, वेद जीवन की सफलता के लिये इसी की ओर संकेत करता है कि 'नाम्य. पन्था विद्यतेऽपनाय' इसके अतिरिक्त और

कोई मार्ग जीवन की सफलता का नहीं है, परन्तु यह ज्ञान केवलमात्र एक बार ही सुननेमात्र से नहीं आ पाता है, क्योंकि महर्षि कपिल सांख्यदर्शन में कहते हैं कि 'नश्रवण मा व्रात्तत् सिद्धिरनादि वासनाया बनवत्वात्' अनादि वासना बलिष्ठ है, अतः केवल एक बार ही सुनने से यह तथ्य प्राप्त नहीं होगा, इसके लिये जीवन भर सतत श्रम करना अपेक्षित है, तब जाकर अनेक जन्मों के पश्चात् मस्कारी जीव बन पाता है, ऐसे मस्कारी जीव इस विश्व में अगुनियों पर ही गिने जा सकते हैं, ऐसी आत्मायें एक युग में अनेक तो क्या यदि अनेक युगों के पश्चात् एक भी आ जावे तो इसे सामान्य आत्माओं का परमसौभाग्य ही समझना चाहिये, ऋषि दयानन्द उन्हीं विशेष व्यक्तित्वों में से थे, ऐसे मस्कारी जीव सामान्य घटनाओं के पीछे छिपे महान् रहस्यों का साक्षात्कार किया करते थे, साधारण सी दीखने वाली घटनायें उनके प्रसुप्त मस्कारों को उद्बुध कर उनके जन्म जन्मान्तरो के मार्ग का अवलोकन करा दिया करती हैं, इसी कारण ऐसे दिन 'पर्व' बन जाया करते हैं क्योंकि समाज में विद्यमान न्यूनताओं को दूर कर पूर्णता भरने का सकेत देते हैं, दिन तो 'पर्व' बनते ही हैं, परन्तु यहाँ तो रात्रि ही पर्व बन गई, रात्रि की निरुक्ति करते हुए महर्षि यास्क लिखते हैं 'रातेर्वा स्याद्वा नकमर्ण' अर्थात् दानार्थक राति धातु से रात्रि शब्द बनता है, और यदि वह रात्रि जो कि सर्वसाधारण होती हुए भी चेतन के लिये दान का ही कारण बनती है यदि उसका सम्बन्ध 'शिव' के साथ हो जावे तो जीवन के मूलशकर की प्राप्ति की प्रतीक बन जाती है, ऋषि दयानन्द स्वयं ही मूलशकर थे, वह रात्रि उसके लिये शिव जीवन के चरम लक्ष्य शिव की जिज्ञासा की प्रेरिका बन गई, दिन तो प्रकाशक होता है, परन्तु यहाँ तो प्रकाशविहीन रात्रि भी दूसरों के अन्तःकरण की प्रकाशिका बन गई, ज्ञान का काम मनुष्य के अन्तःकरण को शुद्ध करना होता है, इसलिये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् 'मूलशकर' से शुद्ध चैतन्य बन गये, शुद्ध अन्तःकरण के अन्दर ही प्रभु के गुण प्रकाशित होते हैं, इसीलिये शुद्ध चैतन्य से वे महर्षि दयानन्द सरस्वती के पद को प्राप्त कर गये, जैसे अग्नि में पड़कर लोहा भी तत्सदृशता को धारण कर लेता है, और तब उसका नाम, रूप तथा धर्म बदल जाते हैं, अग्नि में से तप्त लोहे को जब निकाला जाता है, तब उसे लोहा न कहकर अग्नि पद से पुकारा जाता है, उसका रंग अग्नि में जाने से पहले काला था, परन्तु अग्नि में से निकालते समय लाल होता है, इसी प्रकार उसका स्पर्श भी तब से बदलकर सर्वथा ही ऊष्ण हो जाता है, इसी प्रकार आत्मारूपी लोहा जब 'अग्नि' परमात्मा रूप अग्नि में पड़ जाता है तो वह भी तत्सादृश्य को धारण कर लेता है, ऐसे विशिष्ट जीवों के जन्म को ही 'अवतार' कहा जाता है, जो कि समय-समय पर अन्तर्गामी परमात्मा की व्यवस्था से आकर संसार का मार्गदर्शन करा जाते हैं, किसी भी महापुरुष के जीवन में जब कभी कोई भी घड़ी ऐसी दिव्य प्रेरणा या प्रसुप्त उत्तम मस्कारों को जगाने का कारण

बनती है, वह चाहे दिन हो या राति वह कल्याणकारक होने से 'शिव' कहलाने लगती है, ऐसे दिव्य समय राष्ट्रों के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं, जैसे समुद्र में लाईट-हाऊस भूले भटके जलयानों को राह दिखाता है, इसी प्रकार ऐसे समय भी पथ भ्रष्ट राष्ट्रों तथा व्यक्तियों के मार्गदर्शन का कारण बन जाया करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिये तो ऐसे दिनों का और भी अधिक महत्त्व होता है जो कि उस दिन से सम्बन्धित महापुरुषों के उत्तराधिकारी होते हैं, हम सभी वैदिक धर्मी ऋषि दयानन्द सरस्वती की आध्यात्मिक सन्तान हैं, संस्कृत में 'सन्तान' शब्द का अर्थ है कि अपने पूर्वजों के विचार, परम्परा, रीति, सभ्यता एवं सांस्कृतिक सम्पत्ति को आगे फैलाने वाली, हम सब वैदिकधर्मी ऋषि दयानन्द सरस्वती के आत्मिक पुत्र हैं, शिवरात्रि हमारे अध्यात्म जनक की जननी तिथि है, यदि ऋषि के जीवन में यह अवसर न आता तो क्या बालक भूलशकर ऋषि दयानन्द बन सकता था ? इस अवसर पर हम सबका परमकर्तव्य है कि हम भी अन्तर्मुखी होकर आत्मबोध की ओर अग्रसर होने का सकल्प लें, क्या वह शिवरात्रि हमारे जीवन में यो ही आकर जाती रहेगी ? क्या हमारे लिये यह बोध या जागृति का हेतु नहीं बनेगी ? अन्तर्यामी जगदीश्वर आर्यों को सत्प्रेरणा करे कि वे इस पावन पर्व पर आत्मबोध की दिशा में प्रगति कर सकें तथा पारस्परिक मतभेदों, अधिकारों की भागदौड़ को तिलजलि देते हुए महर्षि के मिशन की पूर्ति के लिये अपनी शक्ति एवं समय का सदुपयोग कर ऋषि के ऋण से अऋण हो सकें और इस प्रकार वास्तविक अर्थों में इस पर्व को जागृति का प्रतीक बना सकें ।

मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये ।
मा नो रीरघत निदे ॥

ऋ० ७।१४।३

हे मनुष्यों के नेता ! हे इन्द्र ! हे अग्ने ! हमने पापों की ओर न जाने दीजिए, हमें दुष्कर्मों, और निन्दित कामों की ओर न जाने दीजिए ।

संसार के महापुरुषों में महर्षि दयानन्द की विशेषता

त्रिसिपल कृष्णचन्द्र

राजनीति के क्षेत्र में एकतन्त्रवाद तथा प्रजातन्त्रवाद दो प्रकार की प्रमुख शासन प्रणालियाँ हैं। एकतन्त्रवाद की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रायः समस्त सत्ता देश के एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। उसको प्रजातन्त्रवाद की शासन प्रणाली की भाँति विधि विधानों के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वह चाहे तो अपने क्षेत्र में शीघ्र ही सुधार ला सकता है तथा अपने देश को शीघ्र ही प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। टर्की एक रोगी राष्ट्र माना जाता था परन्तु वहाँ पर कमाल अतानुर्क ने डिक्टेटर बनने ही तुरन्त ही टर्की में सुधार लागू कर दिए। वहाँ की देविया पदों में बन्द रहती थी। कमाल अतानुर्क ने कानून द्वारा पदां प्रथा को बन्द कर दिया तथा अन्य सुधार भी कानून द्वारा लागू कर दिए। इसी प्रकार अफगानिस्तान में अमानुल्लाखा ने सत्ता प्राप्त करते ही अनेक सुधार किए। परन्तु एकतन्त्रवाद की शासन प्रणाली में एक बड़ा दोष यह है कि समस्त शक्ति केवल एक ही व्यक्ति में अन्तर्निहित होती है। वह जैसा चाहता है, करता है। उसके दोष-पूर्ण कार्यों की आलोचना भी जनता नहीं कर सकती है। यदि करती है तो जनता को गोनियो का निशाना बनाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक गडरिया देश की जनता को भेड़ें ममझकर हाँक रहा है। वहाँ के लोग एक प्रकार की घुटन अनुभव करते हैं।

प्रजातन्त्रवाद की जैली की शासन-प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ जनता को अपने विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। यदि सरकार कोई गलत पग उठाती है तो उसके गलत कार्य की आलोचना प्रेस एवं प्लेट फार्म द्वारा की जा सकती है। परन्तु इस प्रकार की शासन-प्रणाली में एक दोष भी है कि इसमें मतदाताओं की मख्या को देखा जाता है। उनकी योग्यता को नहीं आँका जाता। अल्लामा इकबाल ने किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में प्रजातन्त्रवाद

कैसे कहते हैं ? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया :—

“जमहूरियत जिसे कहते हैं यह तरजे हुकूमत ।
बन्दो को गिना करते हैं, तोला नहीं करते ॥”

अर्थात् यदि एक सौ लोगों की सभा में पचानवे मूर्ख जिन पक्ष के हो जाएं तो उन पचानवे मूर्खों के मतदान के अनुसार निर्णय होगा । पाँच विद्वानों के मत की उपेक्षा कर दी जाएगी ।

दोनों प्रकार की शासन-प्रणालियों में गुण-दोष होते हुए भी मेरे विचार में जनता का बहुमत फिर भी यही होगा कि प्रजातन्त्रवाद, एकतन्त्रवाद की तुलना में भी अपेक्षाकृत फिर भी अच्छा है क्योंकि प्रजातन्त्रवाद की शासन-प्रणाली में अपने विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता का होना उसे एकतन्त्रवाद की शासन-प्रणाली की अपेक्षा उत्कृष्ट बना देता है ।

वैदिक धर्म को किसी व्यक्ति ने नहीं चलाया । वह ईश्वरीय धर्म है । इस धर्म का प्रवर्तक कोई व्यक्ति न होकर ईश्वर है । अतः वैदिक धर्म में किसी व्यक्ति पर ईमान अथवा विश्वास लाना आवश्यक नहीं है ।

महात्मा बुद्ध, बुद्ध मत के प्रवर्तक थे । वे अपने समय के महान् सुधारक थे । उन्होंने यज्ञों में पशुबलि करने का विरोध किया । धर्म के स्वरूप को ऐसा प्रस्तुत किया कि वह राजाओं, सेठों तथा साहूकारों से सम्बन्धित न होकर जन-साधारण से सम्बन्धित हो गया । महात्मा बुद्ध ने बुद्धमत के द्वार उपेक्षित लोगों के लिए खोल दिए । परन्तु ऐसे महान् सुधारक ने भी बुद्धमत में प्रवेश करने वाले के लिए जहाँ ‘धर्म शरण गच्छामि’, ‘मघ शरण गच्छामि’ का कहना आवश्यक निश्चित किया, वहाँ अपने अनुयाइयों के लिए ‘बुद्ध शरण गच्छामि’ वाक्य कहना भी आवश्यक रूप से निश्चित कर दिया । इस प्रकार महात्मा बुद्ध जैसे महान् सुधारक ने भी बुद्धमत में अपने व्यक्तित्व को सदा के लिए सम्बन्धित कर दिया । इस दृष्टि से महात्मा बुद्ध भी एकतन्त्रवादी अथवा उनके शिष्यों द्वारा बना दिए गए थे ।

हजरत ईसा भी अपने समय के महान् सुधारक थे । उन्होंने अपने अनुयाइयों को प्रेम करने तथा सेवा भाव की शिक्षा दी । यहाँ तक कहा कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थपड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके सम्मुख कर दो । परन्तु हजरत ईसा जैसे महान् पुरुष ने भी अपने अनुयाइयों को यह कहा कि मेरे व्यक्तित्व पर ईमान लाना अत्यावश्यक है । इन अर्थों में हजरत ईसा भी एकतन्त्रवादी थे । बहुत सम्भव है कि उन्हें भी उनके अन्ध भक्त शिष्यों द्वारा ऐसा रूप दिया गया हो ।

हजरत मुहम्मद साहब भी अपने समय के महान् सुधारक थे । उन्होंने अरब देश में एकेश्वरवाद का किसी न किम्पी अंश में प्रचार किया । मूर्तिपूजा का

विरोध किया। अरब निवासी छोटी-छोटी बातों पर परस्पर झगडा कर बैठते थे। मौलाना अलताफ हुसेन 'हाली' पानीपती ने अपनी पुस्तक 'मुसद्दस हाली' में इसका दृश्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है :—

“कही घोडा आगे बढ़ाने पे झगडा ।
कही पानी पिलाने पे झगडा ॥
गरज एक रहती थी तकरार उनमें ।
यू ही चलती रहती थी तलवार उनमें ॥”

हजरत मुहम्मद साहब ने उन लोगों में भ्रातृभाव की भावना को जागरूक किया। अरब निवासी कन्या का जन्म होने पर उसे जान से मार डालते थे। मौलाना अलताफ हुसैन 'हाली' ने इस विषय पर लिखा है —

“जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर,
तो खोफे शमातत से बेहरम मादर ।
फिरे देखती थी जो शौहर के तेवर,
कही जिन्दा गाड आती थी उसको जाकर ।
बह गौद ऐसी नफरत से करती थी खाली,
जने सौप जैसे कोई जनने वाली ।”

हजरत मुहम्मद ने इस कुप्रथा को भी बन्द किया। परन्तु हजरत मुहम्मद जैसे अपने समय के महान् सुधारक ने भी अपने व्यक्तित्व को इस्लाम के साथ सदैव के लिए सम्बन्धित कर दिया। 'कलिलमा' में जहाँ प्रत्येक मुसलमान को कहना पड़ता है कि—“ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उपास्य नहीं है।” वहाँ उमें हजरत मुहम्मद साहब के व्यक्तित्व पर ईमान लाना भी आवश्यक है। हजरत मुहम्मद की सिफारिश के बिना कोई भी व्यक्ति जन्नत में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मैं अन्तिम रमूल हूँ। मेरे पश्चात् कोई अन्य रमूल नहीं आएगा। इन अर्थों में हजरत मुहम्मद साहब भी एकतन्त्रवादी थे अथवा बना दिए गए थे।

परिणाम यह हुआ कि ईश्वर पूजा के स्थान पर व्यक्ति पूजा होने लगी। ईश्वर का स्थान उन व्यक्तियों ने अथवा महापुरुषों ने ले लिया जिनकी सिफारिशों से मनुष्य परमात्मा का प्रिय हो सकता है।

परन्तु महर्षि दयानन्द एकतन्त्रवादी अर्थात् डिक्टेटर न थे। आर्य समाज के प्रवर्तक होते हुए भी आर्य समाज के दस नियमों में अपना नाम तक रखना गवारा न किया। अर्थात् आर्य समाज का सदस्य बनने के लिए महर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व पर विश्वास लाने की कोई शर्त नहीं है। महर्षि दयानन्द तो व्यक्तिपूजा के इतने

विरोधी थे कि जब उनको किसी ने कहा कि आपके स्मारक के रूप में आपकी कोई समाधि क्यों न बनाई जाए ? तो महर्षि का एक कवि के रूप में निम्न उत्तर था —

“जलाना मुझको मगर न मेरी समाधि कोई वहा बनाना ।
यह बट्टा नाम पे मेरे हरगिज सुनो न आर्यों ! लगाना ॥
वह ताकि बे फायदा न जाए किसी मसरफ के काम आए ।
जो खाक हो मेरी हड्डियों की वह जाके खेतों में डाल आना ॥”

आत्मा का परमात्मा से सीधा सम्बन्ध हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए महर्षि दयानन्द ने अपनी मिफारिश प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं लगाई। इस दृष्टि से महर्षि दयानन्द एकतन्त्रवादी अर्थात् डिक्टेटर नहीं अपितु प्रजातन्त्रवादी थे।

मसार के बड़े-बड़े मतों के प्रवर्तक अपने समय के महान् सुधारक होते हुए भी अपने एकतन्त्रवादी अथवा डिक्टेटर होने के लोभ को मवरण नहीं कर सके। परन्तु महर्षि दयानन्द की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को वैदिक धर्म के साथ कदापि सम्बन्धित नहीं किया।

मा भूम निष्ठ्या इवेन्द्र त्वदरणा इव ।
वनानि न प्रजहितान्यद्रिवो दुराघासो अमन्महि ॥

ऋ० ८।१।१३

हे इन्द्र ! नीच पुरुषों के समान हम तुझसे दूर न हो और न पराये पुरुषों के समान हो। हे दुष्टों के नाशक ! हम शास्त्र-रहित वृक्षों के समान (अर्थात् सन्तानहीन) न होवें।

दयानन्द सरस्वती : जीवनी लेखन विषयक अन्वेषण तथा समस्यायें

डॉ० भवानीलाल भारतीय

उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उन्नायक तथा पुरोधे दयानन्द सरस्वती की गणना इतिहास के उन शलाका पुरुषों में होती है जिनके कृतित्व एवं विचारों से उनके समकालीन लोग ही प्रभावित नहीं हुये, अपितु जिन्होंने समस्त भूमण्डल के विचारशील नागरिकों को मनो तथा मस्तिष्कों पर व्यापक प्रभाव स्थापित किया था। दयानन्द के विचारों का प्रचार और प्रसार उनके जीवनकाल में ही स्वदेश सीमा का उल्लंघन कर यूरोप और अमेरिका आदि महादेशों में हो गया था। फलतः देश और विदेश के अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल उनकी विचार मुराबि से ही परिचित होना चाहते थे, उनकी यह भी इच्छा थी कि स्वामी दयानन्द की जीवन यात्रा के विभिन्न आयामों से भी परिचय प्राप्त करें। दयानन्द सरस्वती वैदिक समाज व्यवस्था की आश्रम प्रणाली के अनुसार चतुर्थाश्रम (सन्यास) की मर्यादा का पालन करने के कारण यद्यपि अपने वंशजन्म स्थान, माता-पिता तथा जीवन के प्रारम्भिक अंश के बारे में विस्तारपूर्वक बताने में सकोच करते थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवनकाल में एकाधि बार स्वविषयक कुछ बातें बतलाने का प्रयत्न किया था।

प्रथम बार उन्होंने अपने जीवन के विषय में कतिपय तथ्यों का उद्घाटन उस समय किया, जब वे पुणे (महाराष्ट्र) में न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे के अनुरोध से एक व्याख्यान माला प्रस्तुत कर रहे थे। भाषण माला की अन्तिम कड़ी के रूप में उनका यह आत्मकथन दि० ४ अगस्त १८७५ को प्रस्तुत किया गया जब बुधवार पैंठ स्थित भिडे के बाड़े में उन्होंने अपने जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया। इस आत्मनिवेदन में दयानन्द ने अपने जन्म से लेकर काशी की

पण्डित मण्डली से किये गये अपने प्रसिद्ध शास्त्रार्थ (१६ नवम्बर १८६६ ई०) तक की घटनाओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया।

स्वदेशवासियों की ही भांति अन्य देशवासी भी दयानन्द के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्पुक थे। दयानन्द द्वारा स्थापित आर्यसमाज की कीर्ति पताका को अल्पकाल में ही सर्वत्र फहराते देख अमेरीका में स्थापित थियोसो-फिकल सोसाइटी के सभासदों का ध्यान भी इस महापुरुष की ओर आकृष्ट हुआ। कालान्तर में जब थियोसोफिकल सोसाइटी का मुखपत्र 'थियोसोफिस्ट' बम्बई से प्रकाशित होने लगा तो पत्र के सम्पादक के आग्रह पर स्वामी जी अपने जीवन वृत्त को धारावाही रूप में प्रकाशित कराने के लिये राजी हो गये। यद्यपि इस पत्र में प्रकाशित दयानन्द का जीवन वृत्तान्त तो और भी सक्षिप्त है तथा वह नर्मदा स्रोत गवेषण काल तक ही समाप्त हो जाता है, तथापि लिखित रूप में उपस्थित होने के कारण उनके जीवन-प्रभात को प्रामाणिक रूप में चित्रित करने के कारण इस विवरण की महत्ता निर्विवाद है।

स्वामी दयानन्द के जीवनकाल में ही उनका जीवन वृत्तान्त लिखने का एक प्रयत्न तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तरप्रदेश) की शिक्षा सेवा के एक अधिकारी प० गोपाल राव हरि द्वारा किया गया। प० गोपाल राव महाराष्ट्र वासी थे तथा फर्क़ावादी के स्कूलों के सब डिप्टी इन्स्पेक्टर थे। १९३७ वि० में इन्होंने दयानन्द दिग्विजयाकं शीर्षक से दयानन्द की जीवनी का प्रणयन आरम्भ किया। ग्रन्थ का प्रथम खण्ड १९३८ वि० में समाप्त हुआ। इसमें स्वामी जी के सक्षिप्त जीवन वृत्तान्त के पश्चान् उनके कुछ शास्त्रार्थों का विवरण दिया गया है जो क्रमशः पौराणिक, जैन मुसलमान तथा ईसाई विद्वानों से हुये। द्वितीय खण्ड में दयानन्द रचित वेद भाष्य विषयक चर्चाओं और आलोचनाओं की समीक्षा के पश्चात् उनके द्वारा किये गये धर्म प्रचार वृत्तान्त का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह खण्ड भी १९३८ वि० में प्रकाशित हो गया था। ग्रन्थ का अचशिष्ट अंश (तृतीय खण्ड) यद्यपि १९४२ वि० (स्वामी दयानन्द के निधन के दो वर्ष पश्चात्) में ही लिखा जा चुका था, किन्तु उसका प्रकाशन १९४४ वि० में हुआ। यह खण्ड प्रथम दो खण्डों से आकार में बड़ा था, तथा उसमें स्वामी दयानन्द द्वारा किये गये गो रक्षा आन्दोलन, थियोसोफिस्टों से उनके मतभेद, मुन्शी इन्द्रमणि विषयक विवाद, उदयपुर, शाहपुरा, जोधपुर की यात्रा, उनके अस्वस्थ होने, तथा अजमेर में परलोक गमन आदि घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। स्वामी जी के देहावसान के पश्चात् तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में जो शोक व्यक्त किये गये, उनका सकलन करते हुए ग्रन्थकार ने स्वामी जी की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन की कार्यवाही को भी उद्धृत किया है। वस्तुतः इस ग्रन्थ के द्वारा दयानन्द के

जीवन चरित्र की वह आधारभूत सामग्री प्रथम बार प्रस्तुत की गई, जिसका लाभ परवर्ती सभी जीवन लेखको ने उठाया है। इसमें समकालीन पत्र-पत्रिकाओं के उद्धरणों, लघु-पुस्तिकाओं, प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों तथा स्वामी जी के पत्र व्यवहार को प्रचुर मात्रा में उद्धृत किया गया है।

दिसम्बर १८८५ में परोपकारिणी सभा ने अपने द्वितीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार कर यह निश्चय किया कि सभा के उपमन्त्री पं० मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या के द्वारा स्वामी दयानन्द का विशद् एव तथ्यपूर्ण जीवन चरित्र लिखा जाना चाहिए। देशवासियों से अपील की गई कि वे स्वामी जी के सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी रखते हैं, उसे पण्ड्या जी को भेजने की कृपा करें। परन्तु जीवन लेखन का प्रयास क्रियान्वित नहीं हो सका। शायद पण्ड्या जी का अनुत्साह ही इसमें कारण रहा हो। दयानन्द सरस्वती के परलोक गमन के पाँच वर्ष पश्चात् आर्य प्रतिनिधि सभा पत्राव ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर आर्यसमाज के प्रवर्तक का विशद एव प्रामाणिक जीवन लिखवाने का निश्चय किया। पं० लेखराम जैसे समर्थ, योग्य, अध्ययनशील एव अन्वेषण प्रिय व्यक्ति को यह महत् कार्य सौंपा गया। पं० लेखराम ने अपने आचार्य के जीवन विषयक तथ्यों का सग्रह करने में रात दिन एक कर दिया। वे उन सभी प्रान्तों में घूम घूम कर जीवनी विषयक आधार-भूत तथ्यों और सामग्री का मकलन करते रहे, जिन्हें स्वामी जी ने अपने भ्रमण से पवित्रीकृत किया था। यह निश्चित है कि यदि पं० लेखराम अकाल में ही काल कवलित नहीं हुये होते तो दयानन्द का समग्र व्यवस्थित एव प्रामाणिक जीवन चरित्र उनकी लोह लेखनी से प्रसूत हो गया होता, किन्तु ६ मार्च १८९७ ई० को एक आततायी के घातक प्रहार से आहत होकर लेखराम परलोकगामी हुए तथा उनका मकल्पित जीवनी लेखन का कार्य अपूर्ण ही रहा गया। उन्नीस वर्ष के अक्टूबर मास में जब लाला मुन्शीराम ने पं० आत्माराम अमृतमरी की प्रेरणा देकर पं० लेखराम द्वारा सकलित सामग्री को व्यवस्थित रूप में प्रकाशित कराया तो वह उपलब्ध सामग्री का सग्रह मात्र ही था, साहित्यिक शैली में लिखी गई जीवनी के तत्त्व उममें नगण्य ही थे।

तथापि यह तो स्वीकार करना ही होगा कि कालान्तर में स्वामी जी की जीवनी लिखने के जो भी प्रयत्न हुये उनका आधार पं० लेखराम द्वारा मकलित यह उर्ध्व जीवन चरित्र ही था। दयानन्द के व्यापक कार्यों तथा धर्म, समाज एव राष्ट्र के बहुविध क्षेत्रों में किये गये उनके महत्वपूर्ण प्रयत्नों का यह एक ऐतिहासिक आलेख है, जिसे तैयार करने में लेखक को घोर अश्ववसाय करना पडा था। सहस्रों व्यक्तियों की प्रत्यक्ष साक्षियों, नाना भाषाओं में प्रकाशित तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं

के उद्धारणो तथा अन्य प्रमाणो के आधार पर लिखित यह ग्रन्थ लेखक के प्रभूत परिश्रम का परिचायक है ।

हम यह लिख चुके हैं कि देशवासियों का ही भाति विदेश के रहने वालों ने भी वैदिक धर्म के पुरुद्धारक तथा अतीतकालीन आर्य जीवन दर्शन के पुरस्कर्ता इस महापुरुष की दैनन्दिन जीवनचर्या के प्रति रुचि प्रदर्शित की । तभी तो हम देखते हैं कि यूरोपीय भाषाओं का एक शब्द भी न जानने वाले तथा पाश्चात्य चिंतन से लेप्त-मात्र भी परिचय न रखने वाले उस व्यक्ति के अदम्य विचारों तथा व्यापक प्रभाव को पटिलसित कर सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् प्रो० मेकममूलर दयानन्द की जीवनी पर कुछ लिखने के लिये लालायिन हो उठा । स्वामी जी के निधन के एक वर्ष पश्चात् उसने इंगलैंड से प्रकाशित होने वाले एक मासिक-पत्र में उनके विषय में एक निबन्ध प्रकाशित किया । पुनः उसी निबन्ध को उन्होंने अपने **Biographical Essays** शीर्षक ग्रन्थ में पृष्ठ १६७ से १८० तक उद्धृत किया । इसी प्रकार जब रामकृष्ण मिशन की प्रेरणा से प्रसिद्ध फ्राँच विद्वान् रोमॉरोला ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी तो उसके **Builders of unity** शीर्षक अध्याय में उन्होंने स्वामी दयानन्द के जीवन और उनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया ।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में बंगाली लेखक का ध्यान स्वामी दयानन्द की जीवनी की ओर गया । देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय इससे पूर्व सत्तपाल का जीवन चरित लिखकर ख्याति अर्जित कर चुके थे । जब कलकत्ता आर्यसमाज के अधिकारियों ने उन्हें स्वामी दयानन्द की विस्तृत जीवनी लिखने का अनुरोध किया तो वे उस महत् कार्य को सम्पन्न करने के लिये अविलम्ब तैयार हो गये । देवेन्द्रनाथ ने एकान्त निष्ठा और साधना के साथ दयानन्द के जीवन विषयक अद्यतन अज्ञात, अल्पज्ञात अथवा अन्यथा ज्ञात तथ्यों का पता लगाने का महत्त्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक किया । इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये उन्हें देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करना पड़ा, तथा विभिन्न लोगों से भेंटकर दयानन्द विषयक जानकारी का सग्रह करना पड़ा । देवेन्द्रनाथ ने स्वामी जी का एक लघु जीवन चरित दयानन्द चरित शीर्षक से बंगला में लिखा, परन्तु अभी तक वे दयानन्द के जीवन विषयक अन्वेषण और अनुसंधान से पूर्णतया सतुष्ट नहीं थे । अतः वे एक बार पुनः तथ्य सग्रह के कार्य में लगे । १९१५-१६ तक जब देवेन्द्रनाथ ने समस्त सामग्री का सग्रह कर लिया तो वे निश्चय होकर दयानन्द की विस्तृत जीवनी लिखने बैठे ।

देवेन्द्रनाथ ने स्वामी दयानन्द के विषय में जिन विशिष्ट तथ्यों का पता लगाया उनमें पिता के वास्तविक नाम तथा स्थान का निर्धारण महत्त्वपूर्ण हैं । इससे पूर्व प० लेखराम ने यह अभिमत व्यक्त किया था कि स्वामी जी का जन्म

स्थान सौराष्ट्र का मोरवी नगर तथा उनके पिता का नाम अम्बाशकर था। परन्तु देवेन्द्रनाथ ने अन्वेषण के पश्चात् यह सिद्ध किया कि दयानन्द की जन्मभूमि मोरवी राज्य के अन्तर्गत टकारा ग्राम है तथा उनके पिता करसन जी लाल जी तिवाडी थे। देवेन्द्रनाथ वाराणसी में बैठकर दयानन्द का वृहत् जीवन चरित लिखने लगे अभी उन्होंने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की भूमिका और चार अध्याय ही लिखे थे कि उन पर अर्द्धांग रोग का प्रहार हुआ और वे काल कवलित हो गये। इसे एक दुर्योग ही मानना चाहिये दयानन्द का जीवन चरित न तो प० लेखराम ही पूरा कर सके और न देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ही स्वभनोनुकूल उसे समाप्त कर पाये। कालान्तर में प० घासीराम जी ने देवेन्द्र बाबू द्वारा संकलित जीवन चरित विषय-सामग्री को प्राप्त कर उस अधूरे जीवन चरित को पूरा किया, परन्तु यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि दयानन्द के प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव युक्त देवेन्द्रनाथ जिस दृष्टिकोण से जीवन चरित लिखना चाहते थे, वह उनके दिवगत हो जाने के कारण नहीं हो सका।

देवेन्द्रनाथ के पश्चात् स्वामी सत्यानन्द ने भी दयानन्द के जीवनी लेखन में अपना हाथ लगाया। उन्होंने देवेन्द्रनाथ की सामग्री का उपयोग किया तथा स्वयं भी विभिन्न स्थानों पर जाकर तथ्य सकलन का कार्य किया। उनके द्वारा रचित 'दयानन्द प्रकाश में ऐतिहासिक दृष्टि का उतना समावेश नहीं हुआ है अपितु वह भावना प्रवण लेखन की भावुकता पूर्ण शैली में लिखित भक्ति प्रधान जीवनी है। लेखराम और सत्यानन्द द्वारा रचित जीवनियों की अपनी सीमायें हैं। लेखराम अग्रजी से अनभिज्ञ होने के कारण इस भाषा की पुस्तको एव पत्रों में प्राप्त सामग्री का उपयोग नहीं कर सके। यही बात स्वामी सत्यानन्द जी के लिये भी कही जा सकती है। देवेन्द्रनाथ ने अग्रजी, बगला आदि भाषाओं में प्राप्त सामग्री का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने महाराष्ट्र और बगल जैसे प्रान्तों में पर्यटित भ्रमण कर दयानन्द विषयक अनेक अज्ञात बातों का पता लगाया।

यह कहा जा सकता है कि प० लेखराम और देवेन्द्रनाथ के पश्चात् दयानन्द की जीवनी विषयक अनुसंधान का कार्य अपेक्षित ही रहा। परन्तु जयचन्द्र विद्यालकार तथा पृथ्वीसिंह मेहता विद्यालकार ने जीवन चरित का एक नई दिशा की तलाश करने का प्रयत्न अवश्य किया। पृथ्वीसिंह मेहता ने 'हमारा राजस्थान' शीर्षक पुस्तक लिखते समय इस बात के संकेत दिये कि १८५७ की उथल-पुथल में दयानन्द को क्या सम्भावित भूमिका रह सकती है? दयानन्द की जीवनी में उपलब्ध अनेक अन्त साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने उन सम्भावनाओं का विवेचन किया है। हम देखते हैं कि नर्मदा के स्रोत की गवेषणा तक का इतिहास तो दयानन्द के स्वलिखित आत्मचरित में उपलब्ध होता है, परन्तु आगे के तीन वर्षों में कहाँ रहकर क्या करते

रहे, इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेहता ने इसी प्रसंग को उठाकर लिखा है—“यह कहना तो कठिन है कि क्रान्ति युद्ध या उसके सगठन के प्रति उसका रुख क्या रहा और उसने भी उसमें भाग लिया या नहीं। तो भी उसकी जीवन घटनाओं की तिथियों का जो नखिल विवरण ऊपर दिया गया है। उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि क्रान्ति की तैयारियों आदि से उसे निकट परिचय करने का अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं है कि दयानन्द के सदृश भावना प्रवण और चेतनावान् हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता बचा रहा हो और उस युद्ध की सफलता विफलता की उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो। अतः उसकी उन तीन वर्षों के बारे में यह पूरी चुप्पी भी कम अर्थ भरी प्रतीत नहीं होती।” जयचन्द्र विद्यालकार ने भी मेहता के ही तर्कों को दुहराया है तथा साधु सम्प्रदाय में प्रचलित एक अनुश्रुति का भी उल्लेख किया है जिसमें दयानन्द के १८५७ के सघर्ष में भाग लेने की बात कही गई है।

जब तक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो, इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है कि १८५७ की हलचल भरी परिस्थितियों में दयानन्द की क्या भूमिका रही। यो गृह त्याग के समय सत्यधर्म की जिज्ञासा मुक्ति पथ का अन्वेषण तथा भोग साधना में अभिरुचि को लेकर ही दयानन्द देशाटन में प्रवृत्त हुए थे। उनके मानसिक धरातल का अध्ययन करने तथा उनमें तत्कालीन अतः स्थिति तथा वैचारिक भूमि की जानकारी कर लेने के पश्चात् उपर्युक्त धारणायें हमें आपात रमणी ही प्रतीत होती हैं क्योंकि उस समय तक दयानन्द का राजनैतिक चिन्तन कथमपि प्रौढ नहीं हुआ था और न परकीय शासन के प्रति उनके हृदय में कोई उग्र धारणा ही उत्पन्न हुई हो सकी थी। तथापि मेहता और विद्यालकार ने उस सबध में जो सम्भावनायें व्यक्त की हैं, उन पर सावधानीपूर्वक विचार अपेक्षित है। खेद है कि १८५७ में दयानन्द की भूमिका की तथ्यात्मक खोज करने की अपेक्षा वासुदेव वर्मा तथा पिण्डीदास ज्ञानी जैसे लेखकों ने १८५७ की विभिन्न हलचलों का श्रेय दयानन्द को देने में तो शीघ्रता की, परन्तु ऐसा करने में ऐतिहासिक औचित्य का किस प्रकार हनन होता है, इसका किञ्चित् मात्र भी ध्यान नहीं रखा।

१८७१-७३ में स्वामी दयानन्द ने किञ्चित् काल तक बंगाल में निवास किया था। बंगला के तत्कालीन पत्रों में उनकी बग यात्रा का विवरण भी प्रकाशित हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता आर्यसमाज के प० दीनबन्धु वेदशास्त्री ने एक हस्तलिखित पुस्तक का पता लगाया जो उनके कथनानुसार बंगाल में स्वामी दयानन्द को आमन्त्रित करने वाले ब्राह्मण नेता हेमचन्द्र चक्रवर्ती की डायरी थी। कलकत्ता में चक्रवर्ती महाशय स्वामी जी के सान्निध्य में रहे तथा उनसे योग साधना भी सीखी।

वेदशास्त्री जी ने इस डायरी का प्रकाशन अनेक पत्रों द्वारा कराया तथा उनके अनुसार स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने 'दयानन्द प्रसंग' शीर्षक से इस डायरी का हिन्दी अनुवाद भी किया जो आर्यसमाज कलकत्ता ने प्रकाशित किया। पर्याप्त समय तक हम इस तथाकथित डायरी को प्रामाणिक समझते रहे तथा इसकी महत्पता लेकर दयानन्द के बग प्रवास की घटनाओं को समझने का प्रयत्न भी करते रहे परन्तु इधर कुछ समय से इस सामग्री के प्रति हमें शकाशील होना पड़ा। जब हमने कलकत्ता आर्यसमाज में स्वामी स्वतन्त्रानन्द द्वारा अनूदित 'दयानन्द प्रसंग' की प्रति प्राप्त करनी चाही तो हमें उक्त समाज के मंत्री का उत्तर मिला कि पुस्तक उपलब्ध नहीं है, हाँ उसकी सामग्री को दीनबन्धु जी ने कलकत्ता आर्यसमाज के मुख पत्र 'आर्य सप्ताह' के कई अंकों में प्रकाशित करा दिया है। आर्य सप्ताह तथा अन्य (आर्यमित्र, वेदवाणी) पत्रों में प्रकाशित इस सामग्री को हम इससे पूर्व ही पढ़ चुके थे।

तत्पश्चात् हमने स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी द्वारा स्थापित दयानन्द मठ दीना नगर (पंजाब) के स्वामी सर्वानन्द जी (जो स्वनामधेय स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के शिष्य हैं) को पत्र लिखकर जानकारी चाही कि मठ में 'दयानन्द प्रसंग' शीर्षक स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी द्वारा बंगला में अनूदित कोई पुस्तक है? इसका उत्तर भी हमें 'ना' में ही मिला। यह आश्चर्य की बात है कि स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी द्वारा किया गया अनुवाद ग्रन्थ न तो कलकत्ता में है और न उनके निजी पुस्तकालय में ही। हमारी धारणा और भी दृढ़ हो गई जब दीनबन्धु जी द्वारा प्रस्तुत दयानन्द विषयक सर्वथा अप्रामाणिक और जाली सामग्री योगी का आत्मचरित अथवा 'दयानन्द की अज्ञात जीवनी' के नाम से हमारे समक्ष आई। बंगाल में उपलब्ध पाण्डुलिपि के रूप में प्राप्त इस तथाकथित सामग्री को जब अनूदित कर दीनबन्धु जी सार्वदेशिक साप्ताहिक में धारावाही प्रकाशित कराना आरम्भ किया, तभी हमारा माया ठनका था और धीरे धीरे जब इस सामग्री की अविश्वसनीयता स्पष्ट होने लगी तो हमने पत्रों के माध्यम से तीव्र आन्दोलन कर दयानन्द की जीवनी को विकृत करने के इस घृणित प्रयास का प्रखर विरोध किया था। हमें सतोष है कि दयानन्द के जीवन चरित के विमर्शकर्ता एतदेशीय तथा अन्य देशस्थ डा० जॉर्जेन्स जैसे विद्वानों ने हमारे प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा चमत्कार और अलौकिक तत्त्वों को जान बूझकर दयानन्द चरित में प्रविष्ट करने वाले लोगों के कार्य की तीव्र निन्दा की। आज न तो प० दीनबन्धु और न उनके समर्थक योगी सच्चिदानन्द इस स्थिति में हैं कि इस जाली पुस्तक की प्रामाणिकता सिद्ध कर सकें।

पिछले वर्षों में पंजाब के स्वर्गीय नेता दिवान अलखधारी के किसी लेख के आधार पर १८७३ में भारत के गवर्नर जनरल लार्ड नार्थब्रुक की स्वामी दयानन्द से कलकत्ते में एक तथाकथित मुलाकात का विवरण भी पत्र पत्रिकाओं में

चर्चित होता रहा। परन्तु इस प्रसंग की प्रामाणिकता का अनुसंधान करने का प्रयत्न किसी ने भी नहीं किया। विवश होकर हमें इस चर्चा को भी पत्रों के माध्यम से उठाना पड़ा। हमने आर्यसमाज की सर्वोच्च सभा सस्थाओं से निवेदन किया कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा लदन स्थित पुरातात्विक लेखागारों में सुरक्षित तत्कालीन सामग्री का अनुसंधान कर इस प्रसंग की प्रामाणिकता का निर्धारण करे। हमें खेद है कि हमारी प्रार्थना बहरे कानों से सुनी गई। आर्यसमाज में अन्वेषण और गोप्य की शोचनीय स्थिति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानन्द के जीवन चरित लेखन की समयता और प्रामाणिकता तभी निष्पन्न हो सकती है जबकि अद्यतन लिखी गई सभी जीवनियों का तुलनात्मक परिशीलन कर उनमें व्यक्त तथ्यों एवं घटनाओं का पूर्वापर क्रम स्थापित किया जाय। इसके साथ ही तत्कालीन देशी विदेशी पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशित दयानन्द विषयक सदस्यों की पुनः खोजबीन की जाय तथा उन्हें यथास्थान नियोजित किया जाय। इसके साथ ही अन्य सामग्री, जो अभी तक सामने नहीं आ सकी है, का भी अन्वेषण किया जाय। निश्चय ही दयानन्द का जीवनी लेखन पर्याप्त शुभ, अध्यवसाय तथा निष्ठा की माँग करता है।

त्व न पश्चाद्वरादुत्तरात् पुर इन्द्र निपाहि विश्वत ।
आरेऽस्मत्कृणुहि दैव्य भयमारे हेतीरदेवी ॥

ऋ० ८।५० (६१) १६

हू इन्द्र ! तू हमारी पीछे, नीचे, ऊपर, सामने की ओर से,
(अर्थात् सब ओर से) रक्षा कर। हमसे आधिदैविक भयों को दूर
कर, और आधिदैविक के अतिरिक्त अन्य दुष्टों को भी दूर कर।

महर्षि के बोध पर्व पर महर्षि को जानने का संकल्प कीजिए

प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञामु' ग्रबोहर

हम अपने आपको महर्षि का शिष्य कहते हैं। तनिक सोचिए कि क्या हम ऋषिवर का शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं ?

(१) मदिग आदि का का महापाप बढ रहा है परन्तु हम इसे रोकने मे असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं फिर हम महर्षि के शिष्य कैसे ? हम सोचे कि अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से झीरो को बचाने मे हमारा कुछ योगदान है भी क्या ? क्या हम अथवा हमारे सगे सम्बन्धियो व मित्रो मे तो यह रोग व्याप्त नहीं ? बोध पर्व मनाने वालो इतना अवश्य सोचो ।

(२) सामाजिक कुरीतियो अजगर के समान इस देश व समाज को खा जाने के लिए निरन्तर बढती जा रही है। क्या हमने प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त कोई ठोस पग उठाकर कुरीति उन्मूलन के लिए कुछ किया है ? कुरीतियो के उखाडने के लिए भाषण देने के अतिरिक्त हमारा क्या योगदान है ? ऋषि बोध पर्व मनाने वालो, यह सोचने का समय कब आया ?

(३) जाति भेद आप नहीं मानते हैं परन्तु बोध पर्व पर यह तो ब्रताइए कि आपने जातिभेद निवारक समाज की स्थापना के लिए अब तक क्या किया है ? क्या आपने अपने परिवार के नाते जोडते समय आर्य समाज को प्रधानता दी या जन्म की बिरादरी को ? यदि जातपात नहीं तोड पाये तो ऋषि बोध पर्व मनाने का आपको क्या अधिकार है ?

(४) आर्यसमाज और उसकी सस्याओ ने राष्ट्र भाषा के प्रसार के लिए बडे कष्ट झेले हैं। बडा तप किया है। महात्मा हसराम प्रिसिपल होते हुए कालेज के छात्रो को क, ख, ग, पढाते रहे। यह महात्मा जी ने एक बार अपने एक भाषण मे बात भी कही थी।

क्या अब आपने राष्ट्र भाषा के प्रश्न पर पराजय तो स्वीकार नहीं कर ली ? आपने अपने घर, विवाह संस्कार आदि पर व उत्सवों पर या बैंक खाते में हिन्दी को प्राथमिकता कभी दी है ? फिर बोध पर्व कैसे मना रहे हो ? कुछ सोचिए ।

(५) महर्षि दयानन्द जी महाराज ने लिखा है कि मानव जीवन की साफल्य तो 'प्रभु की भक्ति करने' में है। यह मानव जीवन, प्यारे ऋषि के मन्तव्य के अनुसार 'परमानन्द के भोगने के लिए है। बोध पर्व पर विचारिए कि आपने परमानन्द की प्राप्ति के लिए कभी तडपन दिखाई है ? धर्म के सेवन' व अधर्म के छोड़ने में आपने कभी पुरुषार्थ किया है ?

यदि आपको इस दिशा में रुचि होती तो सब समाज मन्दिरों में प्रातः सायं वेद कथाएँ व हवन यज्ञ के कारण वेद की ऋचाओं की पवित्र ध्वनि की गूँज वातावरण को सुवासित करती। फिर कोई धूर्त आर्य समाज को सध्या हवन एण्ड कम्पनी कहने का दुःसाहस न करता।

(६) हमारे प्यारे ऋषि ने लिखा है कि "शरीर, प्राण भी जाए तो भी इस धर्म के विरुद्ध कभी नहीं हो सकता।" ऋषिवर ने अपने इस कथन का कर्म में अनुवाद किया। जीवन आहूत करने की बात कही ही नहीं जीवन की भेट चढ़ा कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बोध पर्व मनाने वालों तनिक सोचो कि आपने कभी वैदिक धर्म को अपने जीवन में धारण करने का यत्न किया है ? क्या धर्म हित कभी कष्ट सहन करने का स्वाद चखा है ? यदि नहीं तो आप ऋषि को जानते ही नहीं फिर बोध पर्व क्या मनाओगे ?

(७) ऋषि लिखते हैं कि 'शतरज, हास्य और विनोद आदि में मूर्ख लोग अपना समय खोते हैं।' सोचिए क्या हम लोग ताश शतरज आदि में समय तो नहीं गवाते ? क्या कभी धर्म कर्म में सक्रिय रुचि दिखाई है ? यदि जीवन में ऐसी प्रवृत्ति नहीं बन पाई तो जीवन विफल है। बोध पर्व मनाने वालों तनिक इन दोषों को दूर कीजिए।

(८) क्या आपने कभी वेद प्रचार की, उपकार की चिन्ता की है ? पद की प्रतिष्ठा की चिन्ता तो अज्ञानियों को भी है। आज ज्ञानी व वेद अभिमानी माने जाते हैं। आपकी क्या विशेषता है। ऋषि दयानन्द जी महाराज लिखते हैं, "शरीर पात की तो मुझे चिन्ता नहीं, परन्तु जो उपकार कार्य मैं कर रहा हूँ वह अधूरा रह जायेगा।"

बोध पर्व मनाने वालों क्या आपको भी वैदिक धर्म की इतनी चिन्ता हुई है ? क्या शरीर पात का भय आपको है ? यदि यह भय नहीं गया तो ऋषि के शिष्य कहलाने का अभी हमें अधिकार नहीं।

(९) महर्षि में इतना आत्मबल था कि आपने एक प्रमुख विरोधी विश्व-

द्वानन्द जी को एक शास्त्रार्थ का मध्यस्थ बनाने का ऋषिवर ने स्वयं प्रस्ताव किया। क्या इतना विद्या बल, आत्म बल व नैतिक बल हममें है कि हम इस प्रकार की बात कह सकें। महर्षि का एतदविषयक लेख पढ़कर भक्ति विलीन 'जिज्ञासु' के मुख से अनायास ये शब्द निकलते हैं —

धन्य है सन्यास तेरा, धन्य है सौजन्य तेरा।

धन्य तेरी साधना है, जान गुरुवर धन्य तेरा ॥

इस प्रकार के निर्वैर, सर्वहितकारी, परोपकारी महामानव ही सन्यास आश्रम के अधिकारी हैं। दस २ पैसे का गेरू लेकर कपड़े रग कर स्वामी कहलाने वाले तो कोर्टों में धक्के खाते देखे जा सकते हैं।

(१०) कुछ पढ़े लिखे लोगों में यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई है कि महर्षि दयानन्द धातक को क्षमा कैसे कर सकते हैं ? ऋषि तो राज व्यवहार में दण्ड देने (और दण्ड भी कठोर) का उपदेश दिया करते थे। यथा योग्य के नीति सूत्र का ऋषि भला क्षमा कैसे कर सकता है। इस भ्रान्ति का बड़ा प्रचार आरम्भ हुआ है। बोध पर्व पर यह सङ्कल्प कीजिए के ऋषि के जीवन-चरित्र का वर्ष में दो चार बार पाठ करना है। ऋषि जीने लिखा है कि "जो मुख लोग अपनी बुराई को नहीं छोड़ते तो बुद्धिमान धर्मात्मा लोग अपनी धर्मात्मता को क्यों छोड़ कर दुःख सागर में पड़े।"

एक बात और जान ले मुशी इन्द्रमणि जी को भी ऋषि ने लिखा था कि यदि मेरा निजी धन होता तो मैं क्षमाकर देना लोक धन की रक्षा करना तो मेरा कर्त्तव्य है। इससे स्पष्ट है कि क्षमा व अहिंसा सन्यास का शृङ्गार है। ऋषि को जाने व वेद को माने।

मा न इन्द्र परावृणम्भवा न सधमाद्य ।

त्व न ऊती त्वमिन्न आप्य मा न इन्द्र परावृणक् ॥

ऋ० ८।८६(६७)७

हे इन्द्र ! तू हमारा त्याग न कर, तू हमें एक साथ आनन्द देने वाला हो। हे इन्द्र ! तू ही हमारा रक्षा (का आश्रय) और तू ही हमारा प्रार्थनीय है, अतः तू हमारा त्याग न कर।

ऋषि ऋण कैसे चुकाऊं ?

राजेन्द्र जिज्ञासु श्रबोहर

मन सदन को आज तेरी,
याद से स्वामी सजाऊ ।
समझ में पाया नहीं यह,
तेरा ऋण कैसे चुकाऊं ? . . .
तेरे कारण ऐ ऋषि हम,
ईश विश्वासी बने ।

महर्षि उपकार तेरे,
है असम्भव मैं गिनाऊ ॥.....
प्रथ नूतन बन रहे थे,
पथ नूतन बढ रहे थे ।
ऐक्यवादी ऐ ऋषिवर,
शीश मैं तुझको निवाऊं ॥..

हम तो वञ्चित हो गये थे,
ईश के सदज्ञान से भी ।
अब ऋचाओ का श्रवणकर,
मैं सुपावन मन बनाऊ ॥.. ..

हम तो थे जड के पुजारी,
अपनी जड हमने उखाड़ी ।
आज मैं जग के नियन्ता,
की स्तुति से मन रिझाऊ ॥ .
बन चुके थे ब्रह्म ध्रम से,
खो चुके थे अपनेपन को ।
तज दिया था धर्म ने,
कर्मण्यता कर्त्तव्य को ।

बाज शौर्य शस्त्र तेरा,
 भक्ति भावों से बजाऊ ॥.... .
 छेद डाले भेद कृत्रिम,
 महर्षि तू धन्य था ।
 एकता की तान स्वामी,
 तेरा गौरव नीत गाऊ ॥.....

‘वेद का डका बजा दो’,
 या ऋषि आदेश तेरा ।
 लक्ष्य सिद्धि के लिए मैं,
 भेट जीवन की चढाऊ ॥
 तेरा ऋण कैसे चुकाऊ ?.... .

एक हि न, पिता बसो एव माता शतक्रतो बभूविय ।
 अधा ते सुम्नमीमहे ॥

ऋ० ८।८७(६८)११

हे सबको अपने मे बसाने वाले, हे अनन्त पराक्रमयुक्त भग-
 वन् तू ही हमारा पिता और तू ही हमारी माता है, इसलिए हम
 तुझसे ही सुख की याचना करते है ।

“मानवमात्र के सच्चे मार्ग दर्शक”

‘ऋषिवर दयानन्द’

आचार्य डा० सुरेन्द्र देव शास्त्री

महर्षि दयानन्द के प्रारम्भिक जीवन-काल में दो ऐसी प्रमुख घटनाएँ घटी थीं कि जिनका उनके ऊपर अति गम्भीर प्रभाव पड़ा था। इनमें प्रथम घटना तो शिवरात्रि के व्रत से सम्बन्धित थी। उस समय ऋषिवर की अवस्था १४ वर्ष की थी। पिताजी का इस व्रत के लिये पूर्णनिष्ठा के साथ करने हेतु अत्यधिक अनुरोध था। परिणाम-स्वरूप उन्हें उक्त व्रत वाध्य हो कर करना पड़ा। इस व्रत सम्बन्धी कथानक को उन्हीं के शब्दों में देखिये —

‘मेरे यहाँ नगर के बाहर एक बड़ा देवल है। वहाँ शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग एकत्रित होते हैं और पूजा करते हैं। मेरा पिता, मैं और बहुत से मनुष्य एकत्रित थे। पहिले पहर की पूजा कर ली, दूसरे की पूजा भी हो गई। अब बारह बज गये और धीरे-धीरे आलस्य के कारण लोग जहाँ के तहाँ झुकने लगे। मेरे पिता को भी निद्रा आ गई। इतने में पुजारी बाहर गया। मैं इस भय से न सोया कि कहीं मेरा उपवास निष्फल न हो जाय। इतने में यह चमत्कार हुआ कि मन्दिर में बिल से चूहे बाहर निकले और महादेव की पिण्डी के चारों तरफ फिरने लगे। पिण्डी पर जो चावल चढ़ाये हुये थे उन्हें ऊपर चढ़कर खाने भी लगे...। इसलिये चूहों के इस खेल को देख कर मेरी लडक पन की बुद्धि आश्चर्य में पड़ गई और मैंने सोचा कि जो शिव अपने पाशुपत-अस्त्र से बड़े बड़े दैत्यों को मारता है, क्या वह ऐसे तुच्छ चूहों को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकता? इस प्रकार की अनेक शकायें मेरे मन में उठने लगीं। मैंने पिता को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे चूहे को क्यों नहीं हटा देते? पिताजी ने कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट है, यह तो केवल देवता की मूर्ति है। तब मैंने निश्चय किया कि जब मैं इसी त्रिशूल धारी शिव को

प्रत्यक्ष देखूँ गा तब ही पूजा करूँगा।" [उपदेशमञ्जरी-स्वयं कथित जीवन चरित्र पृ० सं० २१६-२२१]

इनके इन शब्दों से उनकी अन्तर्निहित भावना का स्पष्ट रूप से पता लग जाता है। उनका भाव यही था कि वे सच्चे शिव के दर्शन करें। शिव परमात्मा का ही एक नाम है। अतः भगवत् साक्षात्कार ही उनका मन्तव्य बन गया था। भगवत् के साक्षात्कार को दूसरे शब्दों में इस भाँति कहा जा सकता है कि हम सभी प्राणी जीवात्मा हैं तथा शिवनायक प्रभु ही परमात्मा है। परमात्मा सत्, चित् तथा आनन्द स्वरूप है और जीवात्मा केवल सत् और चित् स्वरूप है। दोनों में मात्र आनन्द का ही अन्तर है। परमात्मा के इस आनन्द की अनुभूति कर लेने का ही नाम 'भगवत् साक्षात्कार' है। इसी को दूसरे शब्दों में मोक्ष अथवा मुक्ति कहा जाता है। भारतीय सस्कृति में इसी को षतुर्थ-पुरुषार्थ माना गया है। मानव-जीवन का अन्तिम अथवा चरमलक्ष्य भी यही है।

उन्नी प्रकार दूसरी घटना उनके घर में यह घटी कि उनकी बहन की मृत्यु हो गई। इस घटना का प्रभाव भी ऋषिवर पर विचित्र हुआ। उन्हीं के शब्दों में देखिये —

"जब मेरी बहन मर गई तो मुझे बड़ा भय हुआ। मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सबको इसी प्रकार मरना है। सब लोग रोते थे, पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी। इसलिये मेरी आँखों से एक आँसू भी न गिरा। मेरी यह दशा देखकर पिता ने मुझको 'पाषाण हृदय' कहा। . . . उन्नीसवें वर्ष में मुझ से अत्यन्त स्नेह रखने वाले मेरे दादा को भी मृत्यु ने आन दबाया। मरने समय उन्होंने मुझे पास बुलाया। लोग उनकी नाडी देखने लगे। मैं उनके पास बैठा था। मुझे देखकर उनके टपटप आँसू गिरने लगे। मुझे भी उस समय बहुत रोना आया। मैंने रो रो कर आँखें मुजा लीं। ऐसा रोना मुझे कभी न आया। इस समय मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि दादा की तरह मैं भी मर जाऊँगा। ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों और पण्डितों से अमर होने का उपाय पूछने लगा।" [उपदेशमञ्जरी-स्वयं कथित जीवन चरित्र पृ० सं० २२२-२२३]

इस भाँति ऋषिवर के हृदय में अमर होने का भाव जाग्रत हुआ। अमर होने का अधिप्राय भी यही है कि आवागमन अथवा जन्म और मृत्यु के बन्धन से छुटकारा प्राप्त कर लेना। मानव-जीवन का लक्ष्य भी यही है। मानव ऐसे साधनों का आश्रय प्राप्त करे कि जिससे इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

पाठको !

उपयुक्त दोनों ही प्रकार की घटनाओं से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर अन्ततोगत्वा यही परिणाम निकलता है कि दोनों

का अन्त समान है। दोनों ही का इल मानव जीवन के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति करना ही है। किन्तु सर्वप्रथम ऋषि को यही जानना था कि सच्चे शिव का स्वरूप क्या है? तथा उसकी प्राप्ति के साधन क्या है? वास्तविक शिव को जान लेना ही वस्तुतः अमरता प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है।

अतः सच्चे शिव के स्वरूप को जानने तथा उसकी प्राप्ति हेतु साधनों को जानने की अभिलाषा से ऋषिवर घर से निकल पड़े। अनेक सन्तों, साधुओं तथा महन्तों से मिले। उनके बतलाये हुये मार्ग का अनुसरण किया, तप किया, योग किया। उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ऐसा कोई भी साधन उन्होंने नहीं छोड़ा कि जिसको उन्होंने किसी से जाना हो और तदुपरान्त उसे अपने जीवन में कार्यान्वित न किया हो। तथा इन साधनों को करने में महान् कष्टों को न सहन किया हो [उनके जीवन चरित का अध्ययन करने से इन सभी का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।] यहाँ तक कि कई बार उन्हें अपने को मृत्यु के मुख में डाल देना पड़ा किन्तु भगवान् के सच्चे उपासक होने के नाते भगवान् ने सदैव उनकी रक्षा की।

किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकने में सफलता प्राप्त न हो सकी। परिणामस्वरूप उन्होंने यही निश्चय किया कि मुझे एक ऐसे गुरु को प्राप्त करना चाहिये कि जो मुझे ऐसी शिक्षा प्रदान करे कि जिससे मैं अपनी उपर्युक्त समस्याओं का सही हल निकाल सकूँ।

ऐसे गुरु की खोज में सलग्न ऋषिवर ने अन्ततोगत्वा अपने योग्य गुरु को प्राप्त कर ही लिया और वे थे ऋषिवर विरजानन्द। उन की शिष्यता को प्राप्त कर ऋषिवर दयानन्द ने अपने लक्ष्य से सम्बन्धित ज्ञान को प्राप्त कर लिया। विरजानन्द जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान का मुख्य निचोड़ यही था कि यदि वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि करना है तो ऋषिकृत ग्रन्थों का ही अध्ययन करना उचित है, मनुष्य कृत ग्रन्थों का नहीं। उनके इस कथन का अभिप्राय यही था कि मनुष्यों द्वारा लिखित ग्रन्थों में त्रुटियों का होना संभव है किन्तु ऋषि कृत ग्रन्थों में किसी भी प्रकार की त्रुटि का होना संभव नहीं है।

महर्षि दयानन्द ने अपने गुरु के उक्त कथन का अक्षरशः पालन किया और परिणाम यह हुआ कि उक्त आधार पर उपलब्ध ज्ञान को प्राप्त कर वे इस योग्य बन गये कि उन्होंने अपने उम ज्ञान रूपी साधन के द्वारा अपने अभीष्ट लक्ष्य को शनैः शनैः प्राप्त कर ही लिया और इस भाँति अपनी उपर्युक्त दोनों समस्याओं का हल भी प्राप्त कर लिया।

अतः "जहाँ चाह वहाँ राह" की उक्ति के अनुसार यह कहा जाना उचित ही होगा कि जब मनुष्य को सच्ची तथा वास्तविक लगन लग जाया करती है और वह

अपनी लगन की पूर्ति में जुट जाया करता है तो किसी न किसी समय उसकी लगन अवश्य मफलता को प्राप्त कर लिया करती है।

यहाँ यह भी कह देना अनावश्यक न होगा कि उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान के बल पर ही मृत्यु सम्बन्धी समस्या का समाधान भी खोज लिया था कि जिसको अपने जीवन में चरितार्थ कर उसके प्रायोगिक स्वरूप को जीवन के अन्तिम क्षणों में वहाँ उपस्थित अनेक लोगों के समक्ष प्रदर्शित भी कर दिया था कि मृत्यु पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है ?

परिणामत यह निश्चित है कि सच्ची लगन के साथ जो व्यक्ति जिसकी खोज में लग जाया करता है वह अन्ततोगत्वा तदनुकूल प्राप्ति अवश्य कर लिया करता है। अतएव यह कहना नितान्त सत्य ही है कि ऋषि दयानन्द —

“जिन खोजा तिन पाइयाँ”

इस कथन के अक्षरशः प्रतीक थे।

इस भाँति उन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति तो की ही, साथ ही हम सभी के लिये एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि यदि हम उसका आश्रय प्राप्त कर तदनुकूल अपना आचरण करें तो यह निश्चित है कि हम भी मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति अवश्य कर सकते हैं।

यही नहीं कि उन्होंने इस प्रकार हम सभी का केवल मार्ग-दर्शन ही किया हो, उन्होंने तो अपनी अनुभूतियों को तथा अपने अर्जित वास्तविक ज्ञान को अपने द्वारा रचित ग्रन्थों के माध्यम से हम सभी के भावी कल्याण के लिये प्रदान किया कि जिसका अनुसरण कर हम अपने जीवन का कल्याण तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपनी सगति में आने वाले पुरुषों का भी कल्याण कर सकते हैं।

अतएव हम सभी आर्य पुरुषों का कर्तव्य है कि ऐसे मार्ग-दर्शक के बतलाये हुये मार्ग का अनुसरण कर अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी। जैसा कि ऋषिवर द्वारा निर्देशित प्रार्थना मन्त्रों के प्रथम मन्त्र में परमप्रभु से याचना भी की गई है —

“विश्वानि देव सवितदु०रितानि परामुव ।

यद्भद्र तन्न आमुव ॥

अर्थात् हे सकल जगत् के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त, शुद्धस्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण दुःख, दुर्व्यसन और दुःखों को दूर कर दीजिये। और जो कल्याण है वह हमको प्राप्त कराइये।

आर्यसमाजी विद्वानों, शिक्षाशास्त्रियों तथा राजनेताओं के विचारार्थ

महर्षि दयानन्द की कुछ मान्यताएं

लक्ष्मीदत्त दीक्षित

हम इस देश के वासी हैं

देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ श्री फ्रैंक ऐन्थोनी ने एक वक्तव्य में कहा था—
“Sanskrit is a foreign language because it was brought to India by foreign invaders, the Aryans” (Indian Express dated 5.9.77)
वास्तव में आधुनिक परम्परागत इतिहास के आधार पर हम उतने ही विदेशी हैं जितने अंग्रेज या मुगल। गांव की छोटी सी पाठशाला से लेकर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी तक में अभी तक यही पढ़ाया जाता है कि “पहले इस देश में और लोग बसते थे। कुछ समय पहले आर्यों ने इस देश पर आक्रमण किया और इस देश के आदिवासियों को जीत, उन्हें पहाड़ों और जंगलों में खदेड़ कर इस देश पर अधिकार कर लिया और शासन करने लगे।” ये आर्य लोग कब, कहा से और क्यों आये तथा पहले यहाँ कौन बसते थे—इसमें मतभेद हो सकता है किन्तु वे बाहर से आये और उनसे पहले यहाँ कोई और लोग बसते थे—इस विषय में प्रायः सभी एकमत हैं। लोकमान्य तिलक की कोटि के बड़े-बड़े देशभक्त और देश की स्वतन्त्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने वाले बड़े-बड़े स्वातन्त्र्य वीर भी ऐसा ही मानते रहे और आज भी मानते हैं। परन्तु विचार पूर्वक देखा जाये तो ऐसा मानने पर हमारे लिये भी ‘भारत छोड़ो’ उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना अंग्रेजों के लिए। यदि २०० वर्ष पूर्व देश पर अधिकार कर शासन करने वाले अंग्रेज विदेशी थे और १००० वर्ष पूर्व देश पर आक्रमण कर अधिकार करने वाले मुसलमान

विदेशी थे तो ४००० वर्ष पूर्व आक्रान्ता के रूप में यहा आकर अधिकार जमाने और यहा के मूल निवासियों को बीहड़ जंगलो और पहाडो में भाग कर जान बचाने के लिए मजबूर करने वाले हम लोग भी विदेशी और अत्याचारी क्यों नहीं ? देश के स्वतन्त्र होने का अर्थ है कि शासन की बागडोर उन लोगों के हाथ में आये जो मूलत उस देश के रहने वाले हैं, न कि उन लोगों के हाथ में जो कुछ समय पूर्व यहा पर आकर बलात् बस गये । इस आधार पर भारतवर्ष उस दिन स्वतन्त्र हुआ माना जायेगा जब देश का शासन सूत्र 'आदिवासी' कहलाने वाले विशुद्ध भीलो, सन्थालों और अन्य इस प्रकार के लोगों के हाथ में आयेगा । १५ अगस्त १९४७ को तो कन्जा बहाल हुआ उन लोगों का जिनके हाथ से कुछ समय पहले छिन गया था । इस मान्यता के आधार पर इस प्रकार की भागे करने वाले वयं देश में सिर उठा रहे हैं और श्री फ्रैंक ऐन्थोनी की भाति हमारी वर्तमान मस्कृति, सभ्यता, भाषा और साहित्य को विदेशी बताकर विघटन के बीजो की क्या रियो में खाद-पानी दे रहे हैं । इतिहास की इस भयकर भूल की ओर सबसे पहले स्वामी दयानन्द का ध्यान गया और उन्होंने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में घोषणा की—'इस (आर्यावर्त) से पूर्व इस देश का कोई भी नाम न था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे । आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल के पश्चात् तिब्बत से सीधे इसी देश में आकर बसे थे । किमी संस्कृत ग्रन्थ या इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और यहा के जंगलियो से लडकर, विजय पाके, उन्हें निकाल कर इस देश के राजा बन बैठे । पुन विदेशियो का लेख माननीय कैसे हो सकता है ।'

आर्य समाजी कहाने वाले विद्वानो, शिक्षाशास्त्रियो तथा राजनीतिज्ञो का कर्तव्य है कि अपने-अपने क्षेत्र में ऋषि की इस मान्यता का प्रचार एवं प्रसार करने के लिये आवश्यक साधनोपायो को अपनायें । राजनेताओ को चाहिये कि 'आदिवासी' शब्द का चलन राजकीय स्तर पर बन्द करायें जिससे देश के सभी लोग अपने को समान रूप से इस देश का समझे और सभी इस देश को समान रूप से अपना समझे । इतिहास की इस भूल का क्षीघ्रातिशीघ्र सचोधन होना अभीष्ट है ।

राष्ट्रीय एकता का आधार

देश के स्वतंत्र होने से पहले, परिस्थिति की विषमता के कारण किकर्तव्य-विमूढ़ होकर लोग एक ही सास में दो बातें कहते थे—हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना अग्रेज नहीं जा सकते और अग्रेजों के रहते एकता नहीं हो सकती । वास्तव में ये दोनों ही बातें गलत थीं । पहला नारा गांधी जी का था जो स्वतंत्रता-प्राप्ति में बडी भारी बाधा बन कर खडा हो गया । इस नारे की विभिन्न वर्गों में भिन्न-भिन्न

प्रतिक्रिया हुई। ७५ प्रतिशत हिन्दुओं में हीन भावना जगी कि हम इतनी बड़ी सख्या में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। २५ प्रतिशत मुसलमानों में अभिमान जागा कि हमारे बिना इस देश में कुछ नहीं हो सकता। उधर अंग्रेजों को यहाँ बने रहने का आधार मिल गया। मुरसा के मुह की तरह मुसलमानों की मार्गें बढती गईं। गांधी जी उन्हें पूरा करने के वायदे करते गये और अंग्रेज उन्हें सबमुच पूरा करते गये। आखिर एक दिन आया जब अंग्रेजों ने कहा - "हम तुम्हें स्वतन्त्रता देने के लिए तैयार है किन्तु इस शर्त पर कि तुम हिन्दू मुसलिम एकता को तिलाजलि दे दो।" हमने उनकी बात मान ली। अंग्रेज चले गये—हिन्दू और मुसलमान सदा के लिए एक दूसरे में दूर हो गये—गांधी जी देखते रह गये।

तर्कशास्त्र के अनुसार 'कारणाऽभावात्कार्यभावः'—कारण के न रहने पर कार्य नहीं रहता। यदि अंग्रेज एकता में बाधक होते तो उनके जाते ही देश में एकता हो जानी चाहिये थी। किन्तु वैसा नहीं हुआ। एकता की समस्या आज पहले से कहीं अधिक भीषण रूप में उपस्थित है। पहले केवल हिन्दू-मुस्लिम झगडा था। आज वह हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई का रूप धारण कर चुका है। कितने ही नये मोर्चे खुल गये हैं—भाषा, प्रदेश, बिरादरी, नित नये राजनैतिक दल, धार्मिक सम्प्रदाय, अवतारों की भीड, व्यक्तिवाद, युवा मोर्चे, श्रमिकों और छात्रों के भिन्न-भिन्न मगठन, हर पेशे वालों के आन्दोलन आदि के नाम पर देश में अराजकता की सी स्थिति है।

वास्तव में पारस्परिक फूट विदेशी राज्य का कारण होती है न कि कार्य। स्वामी दयानन्द के मत में "जब भाई-भाई आपस में लडते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पच बन बैठता है। विदेशियों का आर्यावर्त में राज्य होने का कारण आपस की फूट है।" (सत्यार्थ प्रकाश) स्वामी जी विभिन्न वर्गों में एकता की आवश्यकता को पूरी तरह अनुभव करते थे। सर सैयद अहमद खा आदि को बुलाकर भारत के इतिहास में सबसे पहला एकता सम्मेलन करने का श्रेय महर्षि दयानन्द को ही है। यह सम्मेलन सफल न हो सका। सम्मेलन समझौते का आधार बन सकते हैं, एकता का नहीं। समझौते से तत्कालीन समस्या का हल भले ही हो जाये किन्तु वह व्यापक नहीं हो सकता। उसका प्रभाव तात्कालिक हो सकता है किन्तु उसमें स्थायित्व संभव नहीं। ऐसे उपायों से रोग दब सकता है किन्तु नष्ट नहीं हो सकता। इतना ही नहीं कालान्तर में वह और भी उग्र रूप धारण करके फूट पडता है। आज देश में यही हो रहा है। आये दिन आयोगों की नियुक्ति कर कर के समस्याओं के समाधान खोजे जा रहे हैं। परिणाम स्पष्ट है—'मजं बढ़ता गया ज्यो-ज्यो देवा की।'

एक दिन श्री मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने ऋषि से पूछा—“भारत का पूर्ण हित कब होगा ? यहा जातीय उन्नति कब होगी ?” ऋषि ने उत्तर दिया—
 “एक धर्म, एक भाषा, के बिना भारत का पूर्णहित होना दुष्कर है। जहा भाषा, भाव और भावना मे एकता आ जाये वहा सागर मे नदियों की भाति, सारे सुख एक-एक करके प्रवेश करने लगते है।” सत्यार्थ प्रकाश के आठवे समुत्सास मे स्वामी जी ने अपनी स्पष्ट सम्मति दे दी है—“जब तक सर्व भूगोल मे एक मत था, उसी मे सबकी निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख-दुख हानि-लाभ आपस मे समान सम-प्रते थे तभी तक भूगोल मे सुख था। अब बहुत से मत होने से बहुत सा विरोध बढ गया है। परमात्मा सबके मन मे सत्य का ऐसा अकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र प्रलय को प्राप्त हो। इसमे सब विद्वान् लोग विचार कर विरोध भाव को छोडे। परन्तु भिन्न-भिन्न भाषा, पृथक्-पृथक् शिक्षा, अलग-अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना उसके छूटे पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है।”

जिन्हे धर्म से घटा अधिक प्यारा है उनसे भुझे कुछ नही कहना। परन्तु जिन्हे धर्म और राष्ट्र प्यारा है और जिन्हे स्वामी दयानन्द की मान्यताओं की उपयोगिता मे विश्वास है उन्ही आर्य समाजी कहाने वाले राजनेताओं तथा शिक्षा शास्त्रियों से कहना है कि विचारों की भिन्नता रहते एकता सम्भव नही। विरोध तो मानसिक रोग है। मानसिक रोगों को शान्त करने मे बाह्योपचारों से सहायता भले ही मिल जाये वे उन्हे नष्ट नही कर सकते। उनसे पथ्य का काम लिया जा सकता है, औषधि का नही। लोगों के अज्ञान-अविद्या का लाभ उठाकर नये-नये सम्प्रदायों एव मतमतान्तरों के प्रचार तथा प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कानून बनवाना राजनेताओं का काम है। सारे देश मे सर्वथा एक ही शिक्षा पद्धति, एक ही शिक्षा का माध्यम हो और सारे देश मे व्यवहार की एक ही भाषा हो, क्षेत्रीय भाषायें केवल पुस्तकालयों तक सीमित रहे और देश मे सघात्मक के स्थान पर एकात्मक शासन पद्धति लागू हो—राष्ट्र की एकता के लिये ‘नान्य पन्था विद्यते’ और कोई उपाय नही है। ईश्वर की कल्याणी वाणी वेद के एकता सूक्त के अनुसार जब तक “समानं मन, सर्वोमनाधि जानताम्, समानमस्तु वो मन, समानो मन्व, समिति समानी और समानी व आकूति” हमारे खानपान, रहन-सहन बोलचाल, रस्म रिवाज, पढाई-लिखाई कायदे कानून आदि मे अधिक से अधिक समानता नही

होगी तब तक व्यापक तथा स्थायी एकता नहीं होगी। सरकारी कागजों में कहीं भी किसी प्रकार की जन्मगत जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिये। 'अनुसूचित जाति' आदि शब्दों का व्यवहार तुरन्त बन्द होना चाहिये। नौकरियों आदि में किसी के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं होने चाहिये। मात्र योग्यता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिये। मिथ्या मार्ग का अवलम्बन कर कितना ही पुरुषार्थ क्यों न किया जाये कभी फलीभूत नहीं होगा। आर्य समाजी व्यक्तियों, मगठनों तथा सस्थाओं को लीक से हट कर चलना चाहिये। उनके दृष्टिकोण में सर्वत्र विलक्षणता देखनी चाहिये।

इमं मे वरुण श्रुधी हवमरा च मूढ्य ।
त्वामवस्युराचके ॥

ऋ० १।२५।१६

हे वरणीय परमेश्वर ! मेरे इस वचन को सुन और आज ही (बिना विलंब के) मुझे सुखी कर। मैं अपनी रक्षा चाहता हुआ तुझसे प्रार्थना करता हूँ।

बोधोत्सव आया है, जागोगे ?

प्रेसचन्द्र श्रीधर

मिथो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम् ।

—अथर्ववेद ६।३२।३

परस्पर लडने वाले मृत्यु का प्रास बनते हैं, नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं ।

महर्षि दयानन्द के ही शब्दों में “आपस की फूट से कौरव-पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है, न जाने यह भयकर राक्षस कभी छूटेगा व आर्यों को सब सुखों से छुड़ाकर दुःख सागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य सौग अब तक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं । परमेश्वर कृपा करे कि यह राज रोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाए ।

—स्थापना शताब्दी प्रकाशन पृष्ठ २६६, सत्यार्थ प्रकाश, दशम समुल्लाम ।

आर्य बन्धुओं फूट को महर्षि ने राजरोग की सजा दी है । कितने बोधोत्सव आए और चले गए । मूलशंकर तो शिवरात्रि के दिन बोध प्राप्त कर महर्षि दयानन्द बन गए । दया के सागर दयानन्द स्वामी ने अपने हत्यारे को भी ५०० १०० देकर भाग जाने को कहा । स्वयं विष पीकर हमें अमृत पिला गए । आज फिर बोधोत्सव हमें महर्षि के वचनों का स्मरण कराने आया है । आज का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है । क्या हम ऋषि के अनुयायी होने का दम्भ करते रहेगे या सच्चे सैनिक बनकर दिखाएंगे भी ।

अभी आर्य जगत के एक अ क में भाई गिरीश जी खोसला ने कितने मार्मिक शब्दों में आर्य समाज में फँसी फूट की ओर हमारा ध्यान दिलाया । अपनी स्पष्ट वादिता के लिए वे माधुवाद और बधार्द के पात्र हैं । पिछले कुछ सप्ताहों में हमने दिल्ली की दिवारों को पोस्टरों से जड़ दिया और अपने को आर्य समाज का सच्चा सेवक प्रमाणित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । उन पोस्टरों को दिवारों पर लगा

देख, सिर शर्म से झुक जाता था। विश्वास नहीं आता था कि अपने को आर्य समाजी और आर्य नेता व अग्रणी कहने व मानने वाले लोग वास्तव में ऋषि के अनुयायी हैं भी या नहीं।

महर्षि ने जिस फूट को राज रोग की सजा दी है हम उसके शिकार हैं। आज आर्यसमाजों में उपस्थिति प्रायः नगण्य रहती है। विरली आर्य समाजें होगी जहाँ दो दलों में आर्य बन्धु विभक्त होकर पदों के लिए लालायित अवस्था में आपसी फूट का शिकार नहीं है। इस प्रकार वेद प्रचार का कार्य न करके हम अपने आरोपों प्रत्यारोपों का उत्तर देने में अधिक व्यस्त हैं। यह अवस्था शोचनीय है। इस प्रकार महर्षि के स्वप्नों को साकार करने की अपेक्षा हम स्वयं वेद प्रचार के कार्य में बाधा बने हुए हैं। कितना अच्छा हो यदि इस बोधोत्सव पर हमें इतना ही बोध हो जाए कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, इससे आर्य समाज और वेद प्रचार का कार्य अवरूढ होता है।

इसके अतिरिक्त आर्य जगत के वेद प्रचारको, सन्यासियों और वानप्रस्थियों को भी अपने अन्दर ज्ञाकने की आवश्यकता है। मुख्य ध्येय क्या है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आर्य समाजें भी इनको यथायोग्य सम्मान देकर वेद प्रचार के लिए प्रोत्साहित करें।

आवश्यकता है समर्पण की भावना की। जब तक इसका अभाव रहेगा, सफलता प्राप्त नहीं होगी।

आर्य समाजों में पदों पर आसीन सब बड़ी आयु के आर्य बन्धुओं को अपना कार्य भार स्वेच्छा से युवकों को सम्भाल देना चाहिए। केवल युवकों का मार्ग दर्शन स्नेह और साधुवाद देकर करें। उनके मन में आर्य समाज के प्रति निष्ठा जागृत करने का सतत प्रयत्न करें। हाँ, यदि आवश्यक समझे तो प्रधान और उपप्रधान के पद पर बने रहें और अपने अनुभव से युवकों को आर्य जगत के कार्य का प्रशिक्षण दें। इस प्रकार युवकों को आर्य समाज की ओर आकृष्ट किया जा सकता है।

आर्य युवकों के वार्षिक शिविर लगाने का क्रम प्रारम्भ किया जाए। प्रत्येक राज्य में अलग-अलग और फिर पूरे देश के स्तर पर। इससे युवकों में जागरण, संगठन और सहयोग बढ़ेगा। इस प्रकार उनमें उत्साह पैदा कर नया जीवन फूला जा सकता है। परन्तु शिविरों का कार्यक्रम रुचिकर एवं व्यवस्थित हो। इस प्रकार हम आर्य समाज के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें।

कुछ आर्य बन्धु आर्य समाज और महर्षि दयानन्द से सम्बन्धित प्रकाशन निकाल कर सेवा कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। उनके भिन्न-भिन्न प्रकाशन सराहनीय हैं। परन्तु अधिकतर बन्धु अपना उद्देश्य प्रचार न मानकर केवल धन इकट्ठा

करने का चिन्ता मे मग्न है। सस्ते से सस्ता आर्य साहित्य उपलब्ध करने की आवश्यकता है। सब सुविधापूर्वक खरीद सके। इसके लिए गीता प्रैस की भाति सार्व-देशिक सभा ही सस्ता साहित्य बड़ी मात्रा मे उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे।

कुछ रचनात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। अब वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप, पदो की प्राप्ति की लालसा मे अधिक भटकने का समय नहीं रहा। केवल अपनी स्थिति को मत देखते रहिए। विनय पूर्वक आप सब बन्धुओ से जो आज की स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं, प्रार्थना है कि दया के सागर महर्षि दयानन्द और आर्य समाज पर अब दया करे।

त्वा शुष्मिन् पुरुहूत वाजयन्तमुपब्रुवे शतक्रतो ।

स नो रास्व सुवीर्यम् ॥

ऋ७ ८।८८ (९८) १२

हे बलशालिन् ! हे अत्यन्त प्रार्थनीय ! हे अनल पराक्रम-शील प्रभो ! हम तुझ बल से प्यार करने वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमे उत्तम बल दे।

नवयुग के प्रवर्तक महर्षि दयानंद

वेशभक्त कुंवर चांदकरण शारदा अजमेर

धर्म के नाम से समाज में से अधिकार के साम्राज्य को नष्ट करने वाले, रूढ़ि परम्परा तथा जाति पाँति के बन्धन के नाम पर सामाजिक अत्याचारों के भयानक अग्निकुण्ड से हाथ पकड़कर दुखी मनुष्य समाज को बाहर निकालने वाले, विधवाओं का क्रन्दन, मातृजाति की दासता, बालवृद्ध बेजोड़ विवाहों के भयकर अत्याचारों से बचाने वाले महर्षि के प्रति कौनसा हृदय कृतज्ञता से गद्गद नहीं होता, समाज का सम्पूर्ण विकास कर धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक गुलामी की जर्जरियों को काटने वाले महर्षि की जय कौन नहीं चाहता और आर्यसमाज का विजय संदेश घर-घर पहुंचाकर ससार में सुख शान्ति का साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा किस अभागे को नहीं है। महर्षि दयानन्द ने अनन्त ज्ञान के भण्डार वेदों का नवीन प्रकार से उपदेश कर सारे ससार को जगा दिया है। उन्होंने मधुरातिमधुर शान्ति मुधासागर के अगाध अन्तःस्थल में निमग्न होकर वैदिक मन्त्रों की अपूर्व व्याख्या द्वारा वह विश्व ज्ञान प्रदायिनी शक्ति प्रदान की कि सारा ससार आज वेदों के गुण गा रहा है।

हर्ष है कि उनकी स्थापित की हुई आर्यसमाज का गौरव बढ़ रहा है, आर्यसमाज की सुखमय गोद में बैठकर लोग अपने को धन्य समझ रहे हैं। इसी वास्ते आज के निर्वाणोत्सव का दृश्य बड़ा मनोहर है। महर्षि की कृपा से वेदों के मधुर गान सुनने के लिये ससार के सभी प्राणी दौड़-दौड़कर आर्यसमाज की शरण में आ रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग अज्ञान के वश आर्यसमाज का विरोध करते हैं और कुछ लोग श्रद्धा और साहसी की कमी के कारण केवल तटस्थ हैं। परन्तु बुद्धि और तर्क से काम लेने वाले सारे ससार के विद्वान् आर्यसमाज का लोहा मानते हैं। धर्मपरायण आर्य पुरुषों के हृदयों में वह जोश उमड़ रहा है कि वे महर्षि के उपदेशानुसार बराबर रणक्षेत्र में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं।

दयामयि ज्ञानप्रदायिनि दुष्टदलनकारिणी आर्यसमाज का आह्वान सुनकर नवयुवक रणक्षेत्र में कूद रहे हैं और निर्भय और निश्चिन्त होकर सारे ससार को सुखी बनाने के प्रयत्नो में लगे हैं। भारत में ही नहीं बरन अखिल विश्व में मतवाले युवको के बलिदान की धूम है। चारो ओर युवक समुदाय पुरानी रीति नीति की जजीरों को तोड़कर ब्रह्मचर्य के आधार पर सदाचारी बनकर ससार को सुखी बनाने के प्रयत्न में लग रहे है। चारो ओर नवीन भाव, नवीन प्रयास, नवीन कार्यक्रम की धूम है। सारा ससार नवीन विचारधारा से ओतप्रोत हो रहा है। आर्य युवको ने सब ओर हलचल और सनसनी पैदा कर रखी है। यह सब उस महर्षि की कृपा का फल है। महर्षि के वाक्य-वाक्य में तेज, ओज और बिजली भरी हुई थी इसी वास्ते उनके प्रचण्ड उपदेशो को आज ४५ वर्ष बाद पढ़कर भी बृद्धो में नवयुवकता उत्साह आ जाता है।

नवीन भारत के तरुण हृदय में आर्यसमाज द्वारा ही क्रांतिकारी भावो का प्रचार हुआ है। राष्ट्रोद्धार के पुनीत यज्ञ में आर्यसमाज ने जो रचनात्मक कार्य समर्पित रूप से किया है। वह भारत में किसी ने नहीं किया। जनता का अज्ञान हटाने वाला प्लेग महामारी, अकाल, जलविप्लव आदि भयकर अवसरो पर मनुष्य समाज को सहायता पहुंचाने वाला, पर्दा प्रथा को हटाने वाला और रोटी के सवाल को हल करने वाला आर्यसमाज ही है। भारत-माता की भयकर दरिद्रता के निवारण के उपाय आर्यसमाज ही सोचता रहता है। ब्रह्मचर्य विहीन रूढियो की गुलामी में जकड़े पुरुष कदापि ब्यापारिक, औद्योगिक, राजनैतिक किसी प्रकार की उन्नतियाँ नहीं कर सकते। आर्यसमाज, बानविवाहो का निषेध कर ब्रह्मचर्य का प्रचार कर लोगो को अधिक बलिष्ठ बनाता है। आर्यसमाज के पुराने सेवक रायसाहब हरबिलास जी शारदा ने महर्षि के उपदेशानुसार बालविवाह निषेधक शारदा बिल लाट साहब की कौन्सिल से पास कराकर उसे कानून बनवाया जिससे भारतवासी बलवान बनकर अत्याचारियों को नाश करते हुए अपनी रोजी भली प्रकार कमाकर अपना जीवन सुख से बिता सके। आर्यपुरुष विरोध की कभी परवाह नहीं करते।

ससार तो रणभूमि है उसमें तो जूझने के लिये सदा तत्पर रहना चाहिये यहा निराशा को स्थान नहीं। महर्षि दयानन्द ने जहा बताया कि विदेशी शासन से तुम मुक्त होओ वहा यह भी बताया कि तुम सामाजिक बन्धनो से भी मुक्त होवो वे सर्वतोन्मुखी उन्नति चाहते थे। परमात्मा करे कि आर्यसमाज की उत्तरोत्तर उन्नति हो। हम बाहुबल से स्वराज्य प्राप्त करें। हमारा धार्मिक जोश बढे, आर्यपुरुष कष्ट-पीडितों दीनहीनों की सदा सहायता करते रहे और ससार के सब मतमतान्तरो का नाश होकर एक एकता के सूत्र में बंधकर पवित्र वैदिक धर्म की शरण में आवे और नवयुग के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द की आज्ञाओ का पालन करे। योरुप और अमेरिका

आज पू जीवाद मजदूर दल और बोल्शेविज्म से दुखी है। जहाँ हम भूखे भारत का रोटी का सवाल हल करना चाहते हैं। वहाँ हम अमेरिका योरुप की आरभिक उन्नति भी चाहते हैं। हमारे प्रचारक विदेशो मे जाकर फिर वही वेद और दर्शनों के सूक्ष्म विचार गीता की निष्काम भाव की पवित्र फिलासफी भक्तिभाव, सेवा सुधूषा और त्याग के भावो का प्रचार करे। जिनके लिये आज योरुप और अमेरिका लाला-यित है। अत आर्य पुरुषो ! प्रण करो कि हम आज की पवित्र दीपावलि के दिन महर्षि दयानन्द का कार्यक्रम कार्यरूप मे परिणत करने का प्रयत्न करेगे और जो यज्ञ उन्होने रचा था उसमे अपनी ह्वि देकर उस यज्ञ की सुगन्धि से सारे ससार को सुगन्धित कर देगे। बोलो महर्षि दयानन्द की जय।

अग्ने त्व पारया नव्यो अस्मान्त्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ।

पूषक पृथ्वी बहुला न उर्वो भवा तोकाय तनयाय शं योः ॥

ऋ० १।१८६।२

हे सबके नेता अग्ने ! हमे अपने नये नये कल्याणकारक आशीर्वादी के द्वारा सब अत्यत दुसह कष्टो से पार कर। हमारे नगर बडे हों, हमारी भूमि उपजाऊ हो, हमारे पुत्र पीतो मे सुख और शांति रहे।

तमसो मा ज्योतिर्गमय

सत्यदेव शास्त्री

उज्जैन नगरी में कुमारिल भट्ट जा रहे थे उज्जैन नरेश सुधन्वा की पुत्री अपने प्रासाद की छत पर घूम रही थी तथा आर्त स्वर में पुकार रही थी 'किं करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धारयति।' बाना के आलाप में विलाप था क्योंकि उसका पिता जैन धर्मावलम्बी होकर नास्तिक बन गया था।

वेदना भरी ध्वनि को सुनकर कुमारिल में नहीं रहा गया। वह बोल उठा "मा विभेषि वरारोह्ये, भट्टाचार्योऽस्ति भूतले।" उसने इस महान् जन का यज्ञाशक्ति पालन किया। मरते समय वह स्वामी शंकराचार्य से वेदोद्धार का वचन लेकर निश्चिन्त हो गए। पर शंकर तो अद्वैतवाद के माया जाल में उलझ गये।

इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु गुरु विरजानन्द ने दयानन्द को तैयार किया। महर्षि दयानन्द जब वेदोद्धार के भीष्मव्रत के साथ कार्यक्षेत्र में उतरे वह समय विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ था। एक ओर स्वामी शङ्कराचार्य, मध्वाचार्य और रामानुज के अनुयायी विद्वान् थे जो शूद्रों और स्त्रियों के सम्मुख वेद-मन्त्रोच्चारण नहीं करते थे। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते थे। स्वामी शङ्कराचार्य ने यह व्यवस्था दे रखी थी "अथास्य वेदमुपशृण्वतस्तपुजतुभ्या श्रोत्रपरि-पूरण मिति। वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद।" अर्थात् यदि शूद्र वेद के शब्द सुन ले तो उसके कान को सीसे से और लाख से भर देना चाहिए। वेद के उच्चारण करने पर उसको जीभ काट डालनी चाहिए और वेद के अनुसार आचरण करे तो शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालने चाहिए।

बृहदारण्य कोपनिषद् में "अथ य इच्छेद् दुहिता में पण्डिता जायेत।" इस वाक्य की व्याख्या करते हुए स्वामी शङ्कराचार्य जी लिखते हैं— "दुहितु पाण्डित्य गृह्यतन्त्रविषयमेव वेदेऽभिधिकारात्।" अर्थात् कन्याओं के पाण्डित्य का प्रतिपादन गृह्यविषयक ही समझना चाहिए, क्योंकि उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं।

दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वान् थे जो दिन-रात परिश्रम करके वेदमन्त्रों के अर्थ का अनर्थ करने पर तुले हुए थे। उनके सारे अथक श्रम का लक्ष्य था ईसाईयत

की बरीयता को सिद्ध करना। मैक्समूलर ने १८६८ में भारतमन्त्री ड्यूक आर्याचल को लिखा था "The ancient religion of India is doomed and if christianity does not step in, whose fault will it be?"

पाश्चात्य विद्वानों में सर्वाधिक घूम प्रो० मैक्समूलर की थी। १८६८ में अपनी पत्नी के नाम पत्र में उन्होंने लिखा, "I hope I shall finish that work. This translation of the Vedas will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of souls in the country."

ब्रिटिश राज्य होने के कारण भारतीय नवयुवकों को एम. ए. तथा पी एच डी. परीक्षाओं में इन्हीं पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थ पढाये जाते थे। फलतः राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन आदि नेता भी इसी विचार धारा के प्रभाव में बह गये। लोकमान्य तिलक भी अछूते न रहे। उन्होंने भी वेदनिर्माण काल ८००० वर्ष पूर्व निश्चित किया जबकि सब हिन्दू वेद को अपौरुषेय मानते चलते आए हैं।

इन विपरीत परिस्थितियों में महर्षि दयानन्द को कार्य प्रारम्भ करना था। कोई और होता तो निराश व हताश होकर बैठ जाता पर दयानन्द तो विरजानन्द का शिष्य था। दोनों बच्च समान कठोर थे। भीष्मव्रत धारण कर महर्षि मैदान में उतरे और प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानों को ललकारा। वाणी और लेखनी को तीव्र गति दी। पौराणिकों का गढ़ काशी था। वहाँ पहुँचकर बार-बार विद्वानों को सचेत किया। जो सीधी तरह नहीं माने उनके लिए शास्त्रार्थ का आह्वान किया। काशी का गढ़ हिल जाने से सारे भारत में ही मानो भूकम्प-सा आ गया। जहाँ भी लोग एकत्र होते, एक ही चर्चा का विषय था—'दयानन्द।' उसने शास्त्रार्थों की झडी लगा दी। पहले तो महर्षि के तर्कपूर्ण प्रवचनों का साम्मुख्य करने का साहस ही किसे होता और यदि कोई दुस्साहस करता भी तो बुरी तरह पिटता। चतुर्वेद ज्ञाता महर्षि ने भारतीय विद्वानों को तो पछाड़ा ही पर पाश्चात्य विद्वान् भी इस प्रचंड प्रचार कार्य के भूचाल से कम्पित हुए बिना न रह सके।

भारत में तो सर्वाधिक प्रभावित हुए पांडीचेरी के योगी श्री अरविन्द। उन्होंने महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने लिखा,

"There is nothing fantastic in Dayanand's idea that Veda contains truth of Science as well as truth of religion. Dayanand will be honoured on the first discoverer of the Right Clar. He has found the keys of the doors that time had closed and rent as under the seals of the imprisoned fountants."

महर्षि दयानन्द की 'ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका' को पढ़ने के उपरांत मैक्स-मूलर को भी बदलना पड़ा। अपने अंतिम ग्रन्थ "The six systems of Philosophy" में उसने स्वीकार किया "The conception of one being (God) had been formed, a being that was meant by such names as Indra, Agni, matarishur and Prajapati." इस प्रकार अपने पूर्व कथित हीनोद्योग का खडन कर उसने एकेश्वरवाद को मान लिया।

रूस के विद्वान् बोलगर ने मैक्समूलर के वेदभाष्य की निंदा इन शब्दों में की है—'What struck me in Maxmuller's translation was a lot of absurdities, abscone passages and a lot of what is not lucid'

फ्रांस के विद्वान् जैकोलियट लिखते हैं—"Astonoshing and it ! The Hindu revelation (Veda) of all revelations is the only one whose ideas are in perfect Zarmony with Modern Science is it proclaims slow and gradual formation of the world."

अमरीका की विदुषी महिला मिसेज ह्वीलर विल्लोक्स लिखती है—

"We have all heard and read about the ancient religion of India. It is the land of the great Vedas the most remarkable works containing not only religions ideas for a perfect life but also facts which all the science has since proved true, Electricity, Radium, Electrons, Airships all seem to be known to the seers who found the Vedas."

इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि दयानन्द ने अविद्या के तमक्ष के घटाटोप को छिन्न-भिन्न कर वेद के सच्चे ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया। वैसे तो उनके जीवन का कार्यकलाप सर्वतोमुखी था पर वेद प्रचार उनके जीवन का परम लक्ष्य था।

दुःख का विषय तो यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के ३० वर्ष पश्चात् भी उन्हीं पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थ विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जा रहे हैं। जिस सायणाचार्य को वेदों में कर्मकाण्ड के अतिरिक्त कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। उसके ग्रन्थों को प्रामाणिक माना जाता है और ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं हुई। चाहिए तो यह कि अन्य लेखकों के भाष्यों के साथ महर्षि का भाष्य भी पढ़ाया जाय। पढ़ने वाले स्वयं ही निर्णय कर लेंगे सत्यासत्य का। यदि आर्य समाज के नेता शोषी राजनीति के पचडों से पृथक् रहकर सरकार से मिलकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऋषि-भाष्य को स्थान दिला दें तो एक बहुत बड़ी कमी पूरी हो जायेगी। यह एक महती शैक्षिक क्रान्ति होगी। ❌

हमें बोध कब होगा ?

कन्हैया लाल पाराशर

हिन्दुओं में प्रतिवर्ष फाल्गुनी अमावस्या को महाशिवरात्रि का महापर्व बड़ी धूम-धाम में मनाये जाने की सनातन प्रथा चली आ रही है। महर्षि दयानन्द के जीवन की एक चमत्कारी घटना को लेकर आर्य जगत में महाशिवरात्रि को 'ऋषिबोधोत्सव' के रूप में मनाया जाता है। यही वह पुण्यमयी तिथि है जिस दिन टकारा के शिव मंदिर में महादेव-पूजन के निमित्त जगराता (रात्रि जागरण) चल रहा था कि सहसा एक चूहे के द्वारा शिव की मूर्ति पर चढ़कर पूजा के लिए अर्पित तण्डुल उठा-उठाकर खाये जाने पर, बालक मूलशंकर (बाद में ऋषि दयानन्द) को अन्त प्रेरणा हुई। उसके मन में विचार उठा कि जो चूहे से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाता वह पत्थर का शिव सच्चा शिव, नहीं हो सकता। और, उसी दिन से 'सच्चे शिव' की खोज में वह शिवभक्त बालक निकल पड़ा। बड़े-बड़े महापुरुषों के जीवन में छोटी-छोटी घटनाएँ भी महत्वपूर्ण बनती रही हैं।

उपर्युक्त एक छोटी सी घटना से प्रेरणा पाकर ऋषि दयानन्द जी ने न केवल स्वयं ही सच्चे शिव की खोज की अपितु, हमें भी वह मार्ग निर्दिष्ट किया। उनके सत्यार्थ प्रकाश की एक-एक पंक्ति उसी रहस्य के उद्घाटन के लिए लिखी हुई प्रतीत होती है। सच्चे शिव की खोज के लिए पहले सत्य को जीवन में सर्वोपरि स्थान देना होगा। उनके ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' इस शीर्षक का शब्दार्थ ही बताता है कि सत्य से ही प्रत्येक 'अर्थ' (वस्तु) का प्रकाश (वास्तविक ज्ञान) हो सकता है। असत्य के अन्धकार से आच्छन्न कोई भी पदार्थ अन्यथा ही प्रतीत होगा। इसी सत्य के परिपालन हेतु महर्षि ने घर-परिवार के नेह-बन्धन त्यागे, जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रलोभनों को ठुकराया।

महर्षि के बाद की पीढी में स्वा० अद्दानद जी, महाराम हसराम जी, श्री लेखराम, गुरुदत्त विश्वार्थी, भार्दई परमानंद, पंजाब केसरी लाला लाजपतराय जी आदि में भी ऋषि की वही ज्योति देदीप्यमान रही। किंतु, आज दिनों दिन उस ज्योति का ह्रास होता दीख पड़ रहा है। यह बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है। आर्य सस्थाएं भी आज परस्पर दलबंदी का अखाड़ा बनकर रह गई हैं। गुरुदत्त-भवन, जालन्धर की पीछे हुई तालाबंदी, गुरुकुल कागड़ी का चल रहा विवाद, यह सब पड़-सुनकर आर्य समाज के भविष्य की चिंता भी स्वाभाविक ही है। इधर बाहर की शक्तियां भी इतनी प्रबल होनी जा रही है कि आर्य समाज में उनकी टक्कर लेने की शक्ति ही मानो नहीं रही है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी के अस्वाभाविक निधन पर श्रेय व्यक्त करने के अतिरिक्त और क्या हुआ ? विघटन-वादी शक्तियां अब भी देश में तोड़फोड़ और हिंसात्मक कार्यवाहियां करने पर उतारू हैं। अकेली सरकार कहूँ तक उनसे निबटेगी। आर्य समाज को ऐसी शक्तियों के प्रतिरोध के निमित्त सरकार के कन्धे में कन्धा मिलाकर कुछ पग उठाने चाहिए। सरकार की ओर से ही निष्क्रियता दिखाई पड़े तो उसे जगाना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो कुछ काम न चलेगा।

यह एक तीखा करारा व्यंग्य ही सही, किंतु है सत्य कि आर्य समाजियों में अब पहले जैसी आत्मत्याग और बलिदान की भावना मर रही है और उसकी जगह ले रही है, स्वार्थ और लिप्ता की कुरिसत भावना। आर्य समाज के महान् कार्यों में प्रगति के विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है कि युवाशक्ति को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। वयोवृद्ध आर्य नेताओं को यह समझना चाहिए उनके बाद आर्य समाज के कार्य को कौन आगे ले जाएगा ? युवकों के आगे आने से ही आर्य समाज आगे बढ़ेगा नहीं तो, समझ लीजिए कि उसकी बधिया अब बैठी कि तब बैठी।

दूसरी बात यह सोचनी है कि आर्य समाज ने पुराने जो कार्य अपने हाथ में लिये थे वह तो सरकार ने बहुत कुछ स्वयं ही सभाल लिए हैं। अब समयानुकूल नये कार्यक्रम बनाकर चलना चाहिए। पुराने कार्य भी तभी सम्भल पाएंगे जबकि नये कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे। नये कार्यक्रमों में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रयास होना चाहिए। इस देश में गरीबी और अमीरी में इतना धरती-आकाश का अन्तर है कि जिसके रहते हुए कोई भी अन्यथा समाज-सुधार हो सकता असम्भव है। समाज-सुधारों के लिए आर्थिक वैषम्य जितनी रकाम-वट उत्पन्न करते हैं उतनी अन्य कोई बाधा नहीं।

‘वर्तमान विकट परिस्थितियों में ‘ऋषि बोधोत्सव’ के इस पर्व पर सोचना होगा कि हमें भी कभी बोध होगा अथवा इस महर्षि के बोध की कथा को कीर्तन

ही करते रहेगे । यह तो सत्य है कि अब वैसी चूहे वाली घटना किसी आर्य समाजी के जीवन में न आएगी क्योंकि शिवरात्रि के दिन कोई भी आर्य समाजी पत्थर पूजने न जाएगा किंतु आर्य समाज को अपने भीतर आती जा रही पत्थर जैसी जड़ता तथा आर्य-भावनाओं की तण्डुलराशि को हड़प करने वाले घर के अन्दर तथा बाहर के चूहों से सतत सावधान हो जाना चाहिए ।

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता ।

(यजु. ६-२३)

अर्थात्, हम राष्ट्र के नेता सदा जागरूक रहे ।

आज की परिस्थिति 'ऋषिबोधोत्सव' का यही सदेश है ।

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥

अथर्व० १६।६२।१

हे भगवन ! मुझे विद्वानों का प्यारा बना, मुझे राजाओं (शासकों, वीर पुरुषों) का प्यारा बना, मुझे सब देखने वालों (प्राणियों) का और शूद्रों का और वैश्यों (प्रजा) का प्यारा बना ॥

वैदिक काल की ओर प्रत्यावर्तन

भक्त राम पाराशर

आर्यसमाज ने पुराणवाद का उन्मूलन कर वैदिक आदर्शों की ओर प्रत्यावर्तन किया। वह वेद को पढ़ना सब का अधिकार मानता है। भारतीय सस्कृति की मूल स्थिति का वर्णन करते हुए ऋषि दयानंद ने कहा कि ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान वेदों में है। वेद ही प्रमाण ग्रन्थ हैं। रोम्याँ रोला ने स्वामी दयानंद को वेदों का प्रकाश विद्वान् माना है। स्वामी जी की वेद सम्बन्धी मान्यता ने एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। वे ही ऐसे सर्वप्रथम धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने वेदों को समस्त ज्ञान-विज्ञान का आदि स्रोत माना। श्री अरविन्द के अनुसार स्वामी दयानंद वेदों के "सत्य सूत्रों के प्रथम आविष्कर्ता के रूप में सदा सम्मानित किये जायेंगे।" विश्व धर्म-दर्शन के अनुसार वेदों के उद्धार और प्रचार का कार्य उनका अद्भुत हुआ। बड़े-बड़े पाश्चात्य विद्वान् उनकी प्रतिभा पर मुग्ध थे। ... "ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका" लिखकर उन्होंने वेदों को अपौरुषेय प्रमाणित किया। वैदिक तर्म की तुलना में ससार के प्रायः समस्त धर्मों की समीक्षा की।

वेदों के नित्यत्व, अपौरुषेयत्व एवं प्रमाणत्व के सम्बन्ध में ऋषि दयानंद के विचार वेदाती हैं। वेदात के विषय में स्वामी जी की धारणा परंपरा से हटकर है। वेदात के आधार ग्रन्थ उपनिषद्, गीता और ब्रह्मसूत्र माने जाते हैं। वेदात से स्वामी जी का वेदो (मन्त्र भाग) द्वारा स्वीकृत अथवा प्रतिपादित सिद्धांतों से है। ऋषि ने आचार्य शंकर के सिद्धांतों को, संहिताओं पर आधारित न होने के कारण, नवीन वेदात की कोटि में परिगणित किया है। संहिताओं का आधार ग्रहण कर उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। वस्तुतः द्वैतवाद को ही वे वास्तविक वेदात मानते हैं।

महर्षि का स्वप्न था—“वैदिक युग की गौरव-गरिमा के अनुरूप भारत का पुनर्निर्माण।” इसी सपने को साकार रूप देने के लिए उन्होंने आर्यसमाज की

स्थापना की थी और वेदों के पठन-पाठन को प्रत्येक आर्य का मुख्य धर्म उद्घोषित किया था। स्वामी जी के हृदय में वेदों के प्रति अगाध श्रद्धा का रहस्य वही समझ सकते हैं जिन्होंने पूर्ण आस्था से वेदों का अध्ययन-मनन किया है।

वैदिक-संस्कृति का वातावरण आनंद और उल्लास से युक्त था। उसमें भय, शोक, पश्चाताप आदि की छाया भी नहीं थी। वैदिक विचारधारा समय की सीमाओं में रहते हुए भी सासारिक जीवन को पूर्ण आनंद से भोगने का प्रतिपादन करती थी। वैदिक आदर्श आध्यात्मिक आनंद और भौतिक सुख को एक ही तराजू पर तोलते थे। भौतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक अमृतत्व, दोनों का वैदिक संस्कृति में एक ही सा महत्त्व था। वैदिक चिन्तन-परंपरा में गृहस्थ जीवन की महिमा सन्यासी जीवन से अधिक थी।

वेदों में ज्ञान और कर्म दोनों मार्गों का संतुलित प्रतिपादन था। उपनिषदों में आत्मज्ञान को विशेषता देकर आत्मा को जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त करने के उपायों पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि भौतिक शरीर नश्वर है, आत्मा ही अमर है। अतएव शारीरिक सुखों की चिन्ता न करके केवल अविनाशी आत्मा का आनंद ही उपादेय है। उपनिषदों की इस विचारधारा से ही कालांतर में भारतीय दर्शनों में निराशावाद की परंपरा का प्रारंभ हुआ। यही चिंतनक्रम बाद में जैन और बौद्ध धर्मों का अंग बनकर वैराग्य का प्रवर्तक बन गया। उपनिषदों के मनीषी अरुण्यवासी होने लगे और बाद में भारत में वैरागियों की बाढ़-सी आ गयी। परिणामतः वैदिक संस्कृति का क्रमशः ह्रास होता गया।

स्वामी दयानंद ने पुनः वैदिक संस्कृति का स्वर निनाद कर संस्कृति के क्षेत्र में नयी श्रुति उत्पन्न कर दी। उन्होंने संहिताओं को तो प्रमाण माना, किन्तु उपनिषदों पर वही श्रद्धा नहीं प्रकट की। छ शास्त्रों और अठारह पुराणों को तो उन्होंने एक ही झटके में साफ कर दिया और राम-कृष्ण को अवतार मानने से इन्कार कर दिया। बुद्धिवाद की कसौटी पर चढ़े हुए हिन्दुत्व को इस निष्कार ने देश में एक नये स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास को जन्म दिया। इसी के साथ उन्होंने वेदों की ऋचाओं का आधार लेकर घोषणा की कि हिन्दू धर्म पौराणिक संस्कारों की धूल में डक गया है। भारतीय संस्कृति का सम्यक् स्वरूप वैदिक आदर्शों में निहित है। भारत का एक ही धर्म है—'वैदिक धर्म' और भारत की एक ही संस्कृति है—'वैदिक संस्कृति।' स्वर्गीय श्री रामधारीसिंह दिनकर के शब्दों में—'दयानंद की यह वाणी केवल सुधार की वाणी नहीं थी, अपितु जागृत हिन्दुत्व का समरनाद था।' 'उन्हीं के शब्दों में—'रणारूढ़ हिन्दुत्व के जैसे निर्भीक नेता दयानंद हुए बीसा और कोई नहीं हुआ। दयानंद के अन्य समकालीन सुधारक केवल सुधारक मात्र थे,

किन्तु दयानंद का प्रति के वेग से आये और उन्होंने निश्चल भाव से यह घोषणा कर दी कि हिन्दू धर्म ग्रन्थों में केवल वेद ही मान्य है। शंकराचार्य के बाद भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा मस्कृतज्ञ, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो।”

वस्तुतः स्वामी दयानंद भारत में आध्यात्मिक जागृति के मार्गदर्शक लूथर थे। जिस भाँति लूथर ने शाश्वत सत्य के बल पर बाइबिल के सिद्धान्तों का समर्थन किया उसी प्रकार स्वामी दयानंद ने सनातन सत्य को वेद ज्ञान के अनुसार जीवन में उतारा। सन्त पाल और मार्टिन लूथर की संयुक्त शक्ति से इस अकेले योगी ने विदेशी धर्मों से टक्कर लेने के लिए बाइबिल और कुरान की तुलना में वेदों को सर्वोच्च स्थान देकर आक्रान्ताओं की नीति से ही उनका सामना किया। उन्होंने देशी पौराणिकों को उसी प्रकार स्थल चुनौती दी जैसे जर्मन सन्त मार्टिन लूथर ने रोमन चर्च को दी थी। मार्टिन लूथर का नारा ‘बाइबिल की ओर लौटो’ भारतीय सदर्भ में ऋषि दयानंद का ‘वेदों की ओर लौटो’ बन गया। इस धार्मिक नारे की राजनीतिक निष्पत्ति ‘आर्यावर्त’, आर्यों के लिए है’ के रूप में हुई। इस प्रकार युग-स्रष्टा दयानंद ने भारतीय जनता के लिए न केवल राष्ट्र धर्म अपितु राजधर्म का भी स्पष्ट शब्दों में निर्धारण कर दिया।

निष्कर्षतः महर्षि दयानंद द्वारा वेदों को सत्य का एकमात्र स्रोत मानना, भारत की समन्वयवादी परंपरा से भिन्न विचार है। जैमिनी और व्यास से लेकर राममोहन राय तक सभी ने वेदों को महान मानते हुए भी उनको सत्य-ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं माना। लेकिन स्वामी दयानंद ने यह परंपरा तोड़कर भी राष्ट्र की महान सेवा की। हिन्दुत्व पर ईसाईयत और इस्लाम जो प्रहार कर रहे थे, उससे टक्कर लेने के लिये वेदों को सर्वोच्च स्थान देकर विदेशियों की नीति से ही उनका सामना करना, रणचातुर्य था। उनके विचारों की कटुता, प्रखरता ही उनकी सर्वाधिक शक्ति बन गई। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने धार्मिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से जहाँ राष्ट्रवाद को निश्चित मोड़ दिया, वहाँ राष्ट्रीय अस्मिता को क्षीण कर रहे ईसाईयत एवं इस्लाम के प्रहारों से हिन्दुत्व का संरक्षण किया।

आर्यसमाज है तो देश का वैद्य, पर..... ?

आनन्दप्रिय पण्डित

आर्यसमाज एक महान् शक्तिशाली सस्था है। इसका ध्येय अत्यन्त प्राणवान् है। आर्यसमाज मे आने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति निश्चेष्ट नहीं रह सकता।

एक प्रकार से आर्यसमाज कर्मवीरो का संगठन है। आर्यसमाज मे आने के पश्चात् एक व्यक्ति विश्व को आर्य बनाने के स्वप्न लेता है, उसे सामाजिक एव राज-नैतिक शिथिलता खटकती है। यही कारण है कि आर्यसमाजी को काम के बिना चैन नहीं पडता।

हमारी शक्ति को जब निश्चित कार्यक्रम नहीं मिलता, तब इसका अपव्यय आपसी सघर्ष से हो जाता है। कभी कभी यह भी होता है कि आर्यसमाज मे दीक्षित नवयुवक किसी निश्चित कार्यक्रम के अभाव मे आर्यसमाज का क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्रो मे चले जाते है।

अभी-अभी श्रद्धानन्द शताब्दी देहली मे हो गयी। उससे पूर्व १९७५ मे भी आर्यसंगठन का दर्शन जगत् ने किया। जलूस शानदार रहे। उपस्थिति अत्यन्त प्रभावशाली रही थी। नेताओ का जमघट भी खासा रहा। वक्तृतायेँ भी प्रभावशाली थीं। उत्साह एव जोश भी प्रचुर मात्रा मे था। दोनो वार आर्य मेला शानदार रहा, ऐतिहासिक रहा, यूँ कहे तो भी बत्युक्ति न होगी। परतु सब कुछ होते हुए भी हमने अपने भावी कार्यक्रमो की ना ही चर्चा की, ना ही कोई व्यवस्थित प्रोग्राम बना पाये।

शताब्दी के अवसर पर आर्यकुमार सम्मेलन हुआ उसमे सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पर दुःख के साथ अनुभव किया कि आर्यसमाज की युवक-शक्ति निराश है, असंगठित है, कार्यक्रम के बिना छिन्न-भिन्न है।

आर्यसमाज इस समय बूढ़ों की मोनोपोली बन गई है। बूढ़े मैदान में डटे हैं। युवक उपराम हैं। एक बुद्ध चला जाता है, उसका स्थान रिक्त रहता है। हमारे भाग्य में तो केवल शोक प्रस्ताव पास कर आत्मसतोष मान लेना ही पर्याप्त है।

गत महायुद्ध के समय ही सब राष्ट्रों ने युद्धोत्तर काल के लिये योजना समितियाँ बना डाली थीं। जिनका उद्देश्य था राष्ट्र के सन्मुख बदली हुई परिस्थिति में निश्चित योजना एवं कार्यक्रम प्रस्तुत कर जनता को उस पर लगा देना।

हमारे अंदर अब दो समय ही नवजीवन के दर्शन होते हैं एक जलूस के समय और दूसरा चुनाव के समय। और इसके सिवाय और कोई कार्यक्रम है भी नहीं।

इस समय आर्यसमाज भी राजनैतिक दलबंदी का अन्करण कर एक दूसरे को गिराने में अपना समय एवं शक्ति नष्ट कर रहा है। हमारे आर्यसमाज मंदिर और सरसग केवल डिबेटिंग क्लब वा चुनाव की चर्चा के स्थान हो रहे हैं। हमारे भजन प्रवचन तथा कार्य नई प्रजा को नीरस लगते हैं।

हमने सस्थायें भी बनाईं, पर आज सस्थायें कुछ (यागकीर्) को छोड़ दे तो बाकी हमारी सस्थायें केवल हमारी शक्ति की परिचायक हैं। इसी मिथ्याचारियों की तरह उसमें काम करने वाले ऋषि तुल्य व्यक्तियों का अभाव है। और तभी परिणाम शून्यवत् ही है।

हमने सब सस्थायें बनाईं पर उपदेशक तथा सुयोग्य कार्यकर्ता बनाने की एक भी ऐसी सस्था न बनाई जो सत्ता पर हो। उसी की कृपा पर सस्था तथा कार्यकर्ता जीते हैं और कार्य होता है।

आज हम अपनी सस्थाओं का गौरव लेना भी भूलते जा रहे हैं। हरेक सस्था के पीछे समालोचक दल दुहाइयों में दयानंद का नारा लगा हमारे कार्य की प्रतिष्ठा घटाने में अपनी शान समझता है।

आर्यसमाज की गाड़ी पटरी पर नहीं चल रही जब गाड़ी पटरी पर न हो इ जिन खेचे कैसे ? फिर इ जिन भी युग-धर्म के अनुसार पुराने ही हैं।

सिद्धांत चर्चा तथा महर्षि का नाम हमारे लिये खिलवाड़ है। प्रतिस्पर्धा को गिराने का यह ब्रह्मास्त्र है।

ऐसी परिस्थिति में यदि हम नहीं संभले तो कल हमारे हाथ से निकल जाएगा। निश्चित पंचवर्षीय योजना बना व्यवस्थित रूप से हमें कार्य करना चाहिये। नये रक्त को आकर्षित करना ही होगा। समाज की चर्चा का स्तर परस्पर सहिष्णुता का स्तर सुधारना होगा। कामवृत्ति को छोड़कर हसवृत्ति धारण करनी होगी।

आर्यसमाज भारत का सच्चा वैद्य है, पर जब वैद्य रोगग्रस्त हो, उसे प्रथम अपना इलाज कर फिर जग का इलाज करना चाहिये। हमारी बहुमूल्य वस्तुएँ भी हमारी कुछ त्रुटियों के कारण नगण्य हो रही हैं।

हमारे आगामी वर्षों में पंचवर्षीय कार्यक्रम क्या हो इसकी चर्चा सब करें अपने विचार भेजे और हमारा सम्मेलन निश्चित योजनाओं का निर्माण कर कार्यक्रम बनाये। बाकी दिग्विजय बहुत हो चुकी, उसका समय नहीं रहा।

ऋषि दयानन्द ने क्या किया ?

चतुर्वेदी रामचन्द्र शर्मा

बधा चारों ओर से था क्रूर भावना के द्वारा,
 गजब डहाया ही था घोर भ्रम-फंद ने।
 सीधे-सादे मानवों को खूब भटकाया और,
 किया स्वत्व-हीन इस नीच छल-छद्म ने ॥
 देखा गया नहीं जब ईश से अधोर क्लेश,
 भज दिया 'उसे' चट आनंद निकद ने।
 पूरा किया काम अंधकार का अशेष कर,
 ज्ञान-मानु का प्रकाश दिया दयानन्द ने ॥

बुद्धि अथवा वृत्ति

मुबनेश खोसला

सायकाल का समय था, वृक्षों की शीतल छाया में गाये विश्राम कर रही थी। पास में ही कल-कल करती नदी बह रही थी और दोनों किनारों पर सुंदर घास बिछी हुई थी।

कुछ कन्यारों घूमती, उधर आ निकली।

यह सुंदर दृश्य देखकर रम्भा बोली, “यदि मैं गाय होती तो कैसा आनंद आता।”

उसकी सहेली शीला बोली, “तो सबसे पहले हमारी पढाई छूट जाती और प्रतिदिन पाठ याद करने का भार दूर हो जाता। देखो ना, यह गायों कैसी मस्त है। घास खाती हैं, पानी पीती हैं और आनंद से विश्राम करती हैं।”

“तो फिर तुम्हें क्या गाय बना दे” रम्भा की मौसी बोली।

“नहीं, हमें गाय तो नहीं बनना, मनुष्य बने हैं यही अच्छा है। पर, यदि गायों जैसा हमारा जीवन होता तो?”

“तो तुम मनुष्य न हो कर पशु बन जाते” मौसी ने कहा।

गया बोली—“तो भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है?”

“तुम मनुष्य इसलिए हो कि तुममें बुद्धि है” मौसी ने कहा। रम्भा बोली, “अब समझ आ गया यह बुद्धि ही हमारे कष्ट का कारण है।”

गया बोली, “पशुओं को भगवान् ने बुद्धि क्यों नहीं दी?” प्रतिभा ने पूछा। मौसी बोली, “वृत्तियाँ हैं पर हमारी वृत्तियाँ भी बुद्धि द्वारा संचालित हैं।”

“तो हमारी बुद्धि को कौन चलाता है ?” रम्भा ने पूछा । मोसी बोली, “कोई नहीं, तुम स्वयं अपनी बुद्धि से काम करती हो । ईश्वर ने तुम्हें काम करने की स्वतन्त्रता दी है ।”

“यदि हम कोई दिन वृत्ति से ही काम करे तो ?” गंगा ने पूछा ।

मोसी ने हसकर कहा, “तो तुम भी पशु हो जाओ ।”

रम्भा बोली, “पर हमें बुद्धि दी क्यों ?”

मोसी बोली, ‘तुम्हें क्या करना’ और ‘क्या नहीं करना’ इसका विवेक कर सकी इसलिये भगवान् ने बुद्धि दी है ।” सब लड़कियाँ बोली “अब हम समझ गई जिसका गचालन बुद्धि से हो वह मनुष्य, और जिसका वृत्ति से गचालन हो वह पशु ।”

मोसी बोली, “इसीलिये वृत्ति से काम करने वाले बच्चे मनुष्य रूप हो कर भी पशु समान हैं ।”

हवन सामग्री

शुद्ध शास्त्रोक्त एवं ऋतु अनुकूल
मूल्य २/४० प्रति किलो
स्पेशल ३/- प्रति किलो

प्राप्ति स्थान :

हवन सामग्री भण्डार

६३१, त्रिनगर, दिल्ली-११००३५

RAA

वीतराग अवधूत दयानन्द

विद्वानाथ शास्त्री भिलाई (म० प्र०)

आधुनिक युग के मूर्धन्य मनीषियों में महर्षि दयानन्द का नाम लिया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार इनको ऋषि, महर्षि, योगी, सन्त, महात्मा, फकीर और समाज सुधारक कहते हैं। हम इन पक्तियों में उनके वीतराग अवधूत रूप का वर्णन करेंगे।

जावालोपनिषद् में आया है कि—

यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेद् वनाद् वा गृहाद् वा ब्रह्मचर्यदेव प्रव्रजेत्।

अर्थ— जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उस दिन से सन्यास ग्रहण कर लेवे, वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास लेवे, अथवा गृहस्थ आश्रम से ले लेवे अथवा सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले लेवे।

उपयुक्त वचन से सिद्ध है कि संन्यास का प्रमुख तत्त्व वैराग्य है। जिस किसी आश्रम में रहते हुए वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी संन्यास ले लेवे। महर्षि दयानन्द ने उग्र वैराग्य से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले लिया। महर्षि के जीवन को आन्दोलित करने वाली पहली घटना तो स० १८६४ वि० में घटी जब वह चौदह वर्ष के थे। चौदह वर्ष के बालक ने शिव रात्रि का व्रत रखा। अर्द्ध रात्रि के समय शिव मूर्ति पर एक चूहे को चढ़ते देख कर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह मूर्ति सच्चा शिव नहीं है। यह कैसा भगवान् है कि क्षुद्र जन्तु को भी अपने आप से नहीं हटा सकता। यही से चौदह वर्ष का बालक वीतराग मार्ग का पार्थक्य बन जाता है। अब उस की आस्था मूर्ति पूजा से हट जाती है और वह निराकार ईश्वर की खोज के लिए निकल पड़ता है, सोलह वर्ष की आयु में इस साधक की बहिन की मृत्यु हो जाती है। यह उस के जीवन की पहली शोक घटना थी। इस के तीन वर्ष पश्चात् उस के चाचा का देहान्त हो जाता है। इन मृत्यु घटनाओं से उस का वैराग्य और तीव्र हो जाता है। उसने सोचा कि ससार की सारी वस्तुएँ

अस्थायी और नश्वर हैं। ससार असार है, साधक ने दुःख सागर से तरने के लिए योगाभ्यास करने की ठानी, उन्होंने बाईस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और चौदह वर्ष निरन्तर योग विद्या सीखने के लिए कठिन और दुर्गम स्थानों की यात्रा की। उन्होंने अपनी आयु के पच्चीसवें वर्ष में दण्डी पूर्णानन्द सरस्वती से संन्यास लिया और दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुए। वे छत्तीस वर्ष की आयु में मथुरा में दण्डी विरजानन्द की पाठशाला में पहुँचे और ढाई वर्ष पर्यन्त वहाँ अध्ययन किया। इस के अनन्तर वे उन्तालीस वर्ष की आयु में प्रचार क्षेत्र में उतरे, पहले वे आगरा पधारे। यहाँ वे मूर्ति पूजा का खडन किया करते थे। आगरा से म्बालियर, और फिर जयपुर पधारे। यहाँ वे मनुस्मृति, उपनिषद् और गीता आदि ग्रन्थों के प्रकरण सुना कर प्रवचन दिया करते थे। इस के अनन्तर स्वामी जी पुष्कर पधारे। यहाँ उन के सन्तोष, क्षमा, शान्ति, सरलता का सभी लोग यश गाया करते थे। उन दिनों वे विभूति रमाया करते थे।

महर्षि अवधूत सन्त थे। वे कंचन कामिनी से दूर रहते थे। एक दिन बहुत सी देवियाँ महर्षि के समीप उपदेश लेने आईं, उन्होंने उन देवियों से कहा कि हम स्त्रियों को उपदेश नहीं दिया करते। अपने पतियों को हँ मारे पास भेज देना। वे यहाँ से उपदेश सुनकर आप को भी सुना देंगे।

महर्षि हरिद्वार में कु भू मेल पर फाल्गुन १६२३ वि० को पहुँचे। उन्होंने सप्त सरोवर पर वर्तमान वैदिक मोहन आश्रम में “पाखण्ड खडिनी” पताका गाठ दी और उपदेश करना आरम्भ कर दिया। आज तक लोगों ने सयासी के मुख से मूर्ति पूजा का खडन, मृतक श्राद्धों का निराकरण, अवतारों का अमूलकपन, पुराणों तथा उपपुराणों का काल्पनिक होना और पर्व स्नान माहात्म्य का मिथ्यात्व नहीं सुना था। इस मेल पर स्वामी जी ने अनेक व्याख्यान दिए कई शास्त्रार्थ किए और बीसियों वादियों को जीता परन्तु अन्त में उन के चित्त में उदासीनता छा गई। उन्होंने भारत की दुर्दशा देखी थी। उन्होंने ईसाई धर्म की बढ़ती हुई बाढ़ को देखा। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव को देखा। उन्होंने ब्राह्मणों, पंडितों और पुरोहितों को समझाया परन्तु वे एकदम शिथिल हो चुके थे। उन्होंने कु भू के मेल पर साधू सन्यासियों को प्रभावित करने का यत्न किया परन्तु निष्फल, महर्षि ने अपने आप को अकेला पाया। उन्होंने सोचा कि परोपकार एक महायज्ञ है, यह यज्ञ तब तक सिद्ध न होगा जब तक इसकी पूर्णाहुति में सर्वस्व स्वाहा न किया जायेगा। उन्होंने पुस्तक आदि उपवास वहीं त्याग दिए। वे सर्वस्व त्याग कर तन पर राख रमा एक कौपीन मात्र धारी मौनावलम्बी हो गए। उन्होंने “मौनात सत्यं विशिष्यते” पाठ पढ़ रखा था एक दिन एक मनुष्य ने

महर्षि की कुटि द्वार पर आकर कहा कि वेद से भागवत पुराण उत्तम है। महर्षि ने यह वाक्य सुनते ही मौन तोड़ दिया और भागवत पुराण का खडन आरम्भ कर दिया। महर्षि ने प्रण किया कि जितना ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसको धर्म प्रचार और लोक हित करने में सफल बनाऊँगा। वे संस्कृत में ही उपदेश देते थे। एक बार तीन दिन के भूखे वीत राग सन्यासी ने खेत के मालिक से बैंगन खा कर भूख मिटाई।

१० भाद्रपद १६२४ वि० को महर्षि अनूपशहर में गए। वहाँ उनका एक भक्त गंगा की शूद्ध मिट्टी लाता और चन्दन की भाँति रगड़ कर महर्षि के शरीर पर रमा देता था। अनूपशहर में ही महर्षि का एक भक्त सय्यद मुहम्मद बहा का तहसीलदार था। एक दिन एक ब्राह्मण ने महर्षि को विषयुक्त पान दिया उस बात का पता तहसीलदार को लग गया और उसने उस ब्राह्मण को बदीग्रह में डाल दिया। जब वह महर्षि को मिलने आया तो महर्षि ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरे लिए आज आपने एक मनुष्य को कैद किया है, परन्तु मैं मनुष्यों को बंधवाने नहीं आया हूँ, किन्तु छुड़वाने आया हूँ। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते तो हम क्यों स्व श्रेष्ठता का परित्याग करें। ये शब्द सुन कर तहसीलदार के रोमांच हो गए। उसने आज तक क्षमा कर ऐसा धनी प्रशान्त पुरुष न देखा था। उसने जाते ही ब्राह्मण को छोड़ दिया।

माघ बदी १५ सवत् १६२४ को सूर्य ग्रहण के मेले पर महर्षि कर्णवास पधारे। वे बसेन्दू के नीचे बैठे हुए धर्म कर्म और आचार विचार का उपदेश करते थे। वे निम्नलिखित आठ गण्यो का भी खडन करते थे—(१) प्रथम गण्य अठारह पुराण व्यासकृत हैं (२) मूर्ति पूजन (३) शैव, शक्ति और रामानुज आदि वैष्णव संप्रदाय (४) तन्त्र ग्रन्थ वाम मार्ग आदि (५) मदिरा, भाग इत्यादि मावक वस्तुएँ (६) व्यभिचार (७) चोरी करना (८) छल कपट अभिमान, झूठ इत्यादि।

महर्षि लोगों के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही देते थे। जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उनको टीकाराम जी भाषानुवाद करके समझा दिया करते थे। एक समय लाला इन्द्रमणि जी ने महर्षि को कहा कि आप अवधूत होकर इतने खडन मडन के झगड़े में क्यों फस गए हैं? उन्होंने उत्तर में कहा कि स्वार्थी लोग इस समय ऋषि सन्तान को कुमार्ग पर चला कर उसे कुरीतियों के नुकीले काटो पर घसीट कर छलनी बना रहे हैं। मुझ से आर्य सन्तान की यह दीन दुर्दशा देखी नहीं जाती। मैंने प्रण कर लिया है कि इसे सन्मार्ग पर लाने का प्राण पण से यत्न करूँगा।

महर्षि की ज्ञान दृष्टि कभी-कभी आँधों से ओझल बात का भी पता दे दिया करती थी। एक दिन तन्दकिशोर उपाध्याय महर्षि के समीप आते समय एक खेत से

रमास की कुछ फल्लियाँ तोड़ ले गए और वहाँ पहुँचकर महर्षि को भेंट की। महर्षि ने कहा तुम चोरी से यह फल्लियाँ लाये हो इसलिए हम ग्रहण नहीं करते। नन्द-किशोर का सर नीचा हो गया।

महर्षि बड़े तपस्वी थे। उन्होंने भूख प्यास, शीत उष्ण आदि सब द्रव्य जीते हुए थे। पौष माघ का शीत पड़ता था, जौहड़ी का जल जम जाता था पर कौपीन मात्र धारी परमहंस जी कभी-कभी गंगा की शीतल रेती में ही पचासन लगाए सारी सारी रात बिता देते थे। एक दिन प्रातःकाल महर्षि कुटिया के बाहर बद्धपचासन बैठे थे और दर्शन को आए हुए ठाकुर लोग उपदेश श्रवण कर रहे थे। उस समय ठाकुर गोपालसिंह ने हाथ जोड़कर पूछा—भगवन् ! घोर शीतपात के कारण हम सबके शरीर सिकुड़ रहे हैं परन्तु आप पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। महर्षि ने मुस्कराकर कहा कि ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास ही इसका कारण है। तो उसने कहा तो हम कैसे जाने, उस समय महर्षि ने अपने हाथों के अंगूठे घुटनों पर रखकर ऐसे बल के द्वारा कि तत्काल ही उनके भाल पर पसीने के बिन्दु चमकने लगे। तब पर रमाई हुई सारी मिट्टी भीग गई। इस पर सभी लोग मुक्त कंठ से महर्षि के योग बल की प्रशंसा कर उठे।

प्रचार करते हुए महर्षि चासी पधारे। वहाँ उनके दर्शन करने के लिए ग्रामीण लोग बहुत आने लगे। इससे वहाँ रहने वाला एक वैरागी चिढ़ गया। महर्षि का नियम था कि जो पहले भोजन ला देता वे उसे ही खा लेते। वैरागी सबसे पहले एक दो जले घुने टिक्कड़ महर्षि के आगे रख देता और वे बीतराग वही खा जाते। कुछ काल के बाद वही वैरागी महर्षि का अनुयायी हो गया।

एक धुनिया महर्षि के सत्संग में आया करता था। महर्षि ने उसे ओम् जप करना सिखाया। एक दिन धुनिया ने पूछा कि मुझे जप के अतिरिक्त और क्या कर्म करना चाहिए। महर्षि ने कहा कि सदाचार पूर्वक जीवन बिताओ जितनी रूई किसी से लो तुम कर उतनी ही उसे पीछे लौटा दो।

महर्षि पुनः अनुपशहर पधारे। वहाँ एक उमेदा नाई रहता था, वह एक दिन महर्षि के लिए भोजन ले आया। महर्षि भोजन खाने लगे। उस समय वहाँ बीस पचीस ब्राह्मण विद्यमान थे। वे कह उठे छि. छि. छि यह रोटी तो नाई की है। महर्षि ने हँसते हुए कहा नहीं, यह रोटी तो गेहूँ की है।

उस बीतराग के कितने प्रकरण सुनाए। इन प्रकरणों का तो कोई अन्त ही नहीं है। वह अवधूत तो विश्व कल्याण के लिए आया था। उसके सत्संग में राजा, रंक, ब्राह्मण, अन्त्यज, हिन्दू, मुसलमान सभी समान आप से सम्मिलित होते थे। उनकी वाणी में वह अमृत था जो शताब्दियों पर्यन्त जनता को तृप्त करता रहेगा।

शिवरात्रि का 'दिव्यसंदेश'

चमनलाल

मानव जाति के प्रत्येक वर्ग में अपनी-अपनी मान्यताओं व परम्पराओं के अनुसार त्यौहार मनाये जाते हैं। यह समाज व राष्ट्र चेतना का एक जीता-जागता स्वरूप है। इसमें सभी अबाल, वृद्धों के मनोरंजन के साथ-साथ समाज के ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रसंग अर्न्तनिहित रहते हैं। प्रतिवर्ष इनका स्मरण और अनुष्ठान व्यक्ति, समाज व राष्ट्र में उल्लास और साहस उत्पन्न करता है और आध्यात्मिकता का भी चिन्तन करा जीवन की गति में एक नई चेतना उत्पन्न करता है।

ऐसे ही अनेक पर्वों में से शिवरात्रि का भी एक पुनीत पर्व प्रतिवर्ष आकर एक विशेष जीवन संदेश देता है। यह पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन वदी चतुर्दशी होली से लगभग १६ दिन पूर्व और वसन्तपंचमी से सामान्यतः २४ दिन पश्चात् आता है। वैसे तो यह महापर्व प्राचीनकाल से मनाया जाता आ रहा है। शिवरात्रि अर्थात् कल्याणकारी रात्रि एक पौराणिक गाथा के अनुसार एक व्याघ्र के जीवन के उत्थान का कारण बनी बताई जाती है। गत सहस्रों वर्षों से इस मनाये जाने वाले पर्व से लोगों का कुछ कल्याण हुआ या नहीं, यह तो एक इतिहास की बात है परन्तु इसमें लेशमात्र भी सदेह नहीं है कि आज से लगभग १४० वर्ष पूर्व जब बालक मूलशंकर ने इस व्रत को रखा था तो सचमुच उसका तो कल्याण हुआ ही साथ ही ससार का विशेषकर भारतनिवासियों का कायाकल्प तो हो ही गया।

इस गतिशील ससार में प्रतिक्षण व प्रतिदिन मानव जीवन में घटनाचक्र चलता ही रहता है। सहस्रों छोटी-छोटी व क्षुद्र घटनायें व्यक्ति के जीवन में घटती रहती हैं जिनकी ओर जन साधारण का जरा भी ध्यान नहीं जाता और 'ऐसा तो होता ही रहता है' कहकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं और इनको क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। परन्तु वही सकारणी जीवों की ऊँची से ऊँची भावनाओं को जगाने के लिए

पर्याप्त होती हैं। वे संस्कारी उन्नत व प्रकृष्ट बुद्धि वाले आत्माओं के जीवन की ही दिशा को मोड़ नहीं देती अपितु उनके माध्यम से राष्ट्र, देश और समाज में एक भारी क्रांति लाने का कारण बनती है। जो लोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त को नहीं मानते और पुनर्जन्म के संस्कारी की प्रबलता को स्वीकार नहीं करते, वे ऐसी घटनाओं का कोई सतोषजनक उत्तर तो नहीं दे सकते परन्तु इसमें भी कोई सदेह नहीं कि ऐसी घटनाएँ मसार में बड़ी-भारी उथल-पुथल कर देती हैं और जिनकी स्मृति मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं।

इतिहास ऐसे अनेको महापुरुषों के जीवन में घटी घटनाओं से कुछ कम भरा नहीं है। एक बूढ़े और एक मृतक शरीर को देखकर लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व एक भारतीय बच्चे पाटलीपुत्र के राजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ ने जब इस प्रकार के दृश्य को देखा तब उसने अपने तप और त्याग से एक क्रांति पैदा कर दी और आज भी एक तिहाई जनसंख्या उनकी अनुयायी है। इसी प्रकार एक प्रकृष्ट बुद्धि वाले न्यूटन नाम के व्यक्ति ने बगीचे में बैठे वृक्ष से धरती पर सेव गिरते हुए देखा और जब जेम्सवाट ने अपनी चाय की देगची के ढक्कन को भाप के कारण ऊपर उठते हुए देखा तो कौन नहीं जानता कि सारे औद्योगिक जगत में कितनी क्रांति पैदा कर दी। इसी प्रकार बालक मूलशकर के पिता कर्षण जी (पंडित अम्बाशकर जी) ने १४ वर्षीय बालक मूल को जब शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा, जिसने बालक मूल के जीवन में एक अदभुत पलटा दिया और उस समय एक विचित्र घटना घटी जिससे केवल उसके विचारों में ही परिवर्तन नहीं हुआ अपितु उससे समूचे भारत में एक धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक क्रान्ति का आधार रखा गया। उस रात्रि बालक मूलशकर अपने पिता के आग्रह करने पर शिव की पूजार्थ टकारा नगर के कुबेरनाथ के मन्दिर में सारी रात जागरण कर शिव दर्शन की प्रतीक्षा करता रहा। रात्रि बीतते-बीतते जब सभी भक्तजन गाढ़ निद्रा देवी की गोद में शयन कर रहे थे तो यह बालक मूलशकर जग रहा था। शिवदर्शन की प्रतीक्षा में। भला यह जड़ शिव दर्शन काहे को देता परन्तु उसने देखा वहाँ शिव मन्दिर में एक चूहे का खेल का चित्र। अर्थात् उसने एक छोटे से चूहे को शिवमूर्ति पर चढ़ और उस पर चढ़े मिष्ठान फल आदि को खाते देखा तो मूलशकर के मन में शंकाओं की बाढ़ उमड़ पड़ी उसने अपने पिता को जगाकर अपनी शंकाओं का समाधान चाहा परन्तु कोई सन्तोषजनक उत्तर न पाकर सच्चे शिव की तलाश करने की जिज्ञासा दिल में घर कर गई और एक दिन वह इसी सत्य शिव की खोज में मा-बाप बन्धु-बान्धव और परिवार के सुखों को छोड़ घर से भाग निकले। वह बड़ी-बड़ी यातनाएँ, दुःख, क्लेश और कष्टों को सहकर और निर्जन जगलो वह पहाड़ों को पारकर मथुरा में गुरु

विरजानन्द की कुटिया में जा पहुँचा और वहाँ निरन्तर तीन वर्ष गुप्त सेवा में रत हो उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लोगों को अज्ञान अन्धकार से मुक्ति दिलाने में लग गया और वह बालक एक दिन महर्षि दयानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आजकल भी अच्छे साधु महात्माओं की कोई कमी नहीं है परन्तु वे मठाधीश हो अपने आनन्द में ही निभग्न रहते हैं। उन्हें अपने दुखी भाईयों के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं होती परन्तु बाहरे दयानन्द ! तू कैसा अद्भुत सत था जिसने लोकहित के लिए जिस ब्रह्म आनन्द की कोई उपमा भी नहीं और जिसके सामने सैकड़ों चक्रवर्ती राज्यों का आनन्द भी एक क्षुद्र बिन्दु के सदृश्य है, ऐसे १८-१८ घण्टे की समाधि के आनन्द को भी लात मार जन-साधारण के अन्धकार को दूर करने में सारा जीवन अर्पण कर दिया। निस्संदेह, आत्मत्याग का ऐसा अद्भुत उदाहरण इतिहास में खोजने से भी कहीं न मिलेगा।

ऋषि ने वेद प्रचार का विपुल बजाया और वेद के आधार पर "ऋषन्तो विश्वमार्यम्" का नारा लगाया। ऋषि का कार्यक्रम बहुमुखी था। उनसे पूर्व अनेकों आचार्य हुए परन्तु उनके कार्यक्रम इतने व्यापक न होकर एक विशेष दृष्टिकोण के ही होने थे। महर्षि दयानन्द को लोगों ने सन्त योगीराज, शिक्षाशास्त्री, समाज सुधारक, राष्ट्रनिर्माता, वेदवेत्ता, देशभक्त, गोरक्षक तथा आर्य संस्कृति के पुन उद्धारक के रूप में देखा। परन्तु इनमें से समाज-सुधारक कार्यों से प्रभावित होकर अधिकतम जनता उनकी अनुयायी बनी और आर्य समाज के कार्यक्रमों में सलग्नता से सहयोग देने लगी क्योंकि यह जनता उस विश्वतोमुखी ऋषि के देवता को केवल एक महान समाज सुधारक के रूप में ही देखती थी।

परन्तु खेद है कि जिस कल्पवृक्ष को ऋषि ने अपने रक्त से सींचा था आज हम उनके अनुयायी उसकी जड़ों में तमक डालने को उतारू हो रहे हैं। आर्य जगत में एक अच्छे नेता के अभाव में निराशा द्वेष स्वार्थ, किकर्तव्य-विमूढता और विघटन की आग जल रही है। यदि शीघ्र ही हमने जागरूक होकर इस स्थिति को न सम्भाला तो ऐसा न हो कि कभी हम अपनी गौरवपूर्ण परम्परा को ही न खो बैठें।

आज हम सोचें हुए से प्रतीत होते हैं जबकि आर्य समाज को आज सब ओर से चुनौती है। सारे राष्ट्र की आँखें इसकी ओर लगी हैं। भारतमाता, गरीब, असह्य जनता अपने सुधार के लिए इसकी ओर आँखें फाड़ झाँक रही है। आज भी इस ज्ञान प्रकाश के युग में लाखों व्यक्ति विपुल धन, सम्पत्ति व्यय कर और तरह-तरह की यातनाएँ और दुख सहकर देश के कोने-कोने से इस भावना से कि "गंगा में नहाने से पाप कट जाए" कुम्भ आदि के अवसरो पर प्रयाग हरिद्वार और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ स्थानों पर जाते दीखते हैं। भारत में मानो ईश्वरो की तो बाढ़ आ गई

है जिनके चेले-चपटे गरीब और अनपढ़ जनता को ठगने से नहीं चूकते । आज कागून के होते हुए भी हरिजनो पर स्वर्णों के अत्याचार और द्रव्यहोश में कभी नहीं आई । छूत-छात का बोलबाला है । जाति-पाति की दीवारें और भी दृढ़ और पक्की होती जा रही है जिस कारण समाज में विघटन की ज्वाला तीव्रता से जल रही है । इन परिस्थितियों में शिवरान्नि का दिव्य सन्देश इस वर्ष यही होगा कि हम अपने स्वार्थ को छोड़ पदों की लोलुपता को त्याग जनसाधारण में निम्न वर्गों के उठाने के काम में लग जायें और इसके लिए इस वर्ष ग्राम प्रचार के लिए विशेष योजनाएँ बनाकर ऋषि का सन्देश घर-घर पहुँचाने में लग जायें, क्योंकि भारत की अधिकतर जनता देहातों और ग्रामों में रहती है । कहना न होगा कि आज आर्य समाज के सौ से भी अधिक वर्ष बीतने पर भी उन तक ऋषि की आवाज नहीं पहुँच पाई । इसी कारण वह जनता बिगड़ी हुई रूठियों में ग्रस्त है और स्वार्थी तथा लम्पटी छली लोगों का शिकार बनी है । अतः प्रचार की ठोस योजना बनाकर कार्य आरम्भ करे ताकि शीघ्रतः शीघ्र ऋषि के स्वप्नों का एक जातिपाति से अलग सुसंगठित तथा समृद्ध समाज बन सके आर्य बन्धुओं जागो और दूसरों को जगाने का व्रत लो ।

रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं ७ राजसु नस्कृषि ।

रुचं विषयेषु शूद्रेषु मीयं घेहि रुचा रुचम् ॥

यजु० १८।४८
हे भगवन् ! हमारे ब्राह्मणों में तेज दे, हमारे क्षत्रियों में तेज दे, वैश्यों में तथा शूद्रों में तेज दे, मुझमें अतिशय तेज धारण करा ।

दयानन्द बोधरात्रि

श्री रामगोपाल शालवाले

ससार को दुःखी देखकर सिद्धार्थ के मन में विचार पैदा हुआ कि उन उपायो को ढूँँ जिन से दुःख की निवृत्ति हो जाय। लाठी के बल एक वृद्ध पुरुष को धीरे-धीरे चलते और मुँँ को श्मशान में ले जाते हुए देखकर सिद्धार्थ पर जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्यु की वीभत्सता अंकित होकर अमर पद प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। यो तो वृद्धावस्था, दुःख और मृत्यु दिन प्रति दिन की घटनाये हैं जिन्हे मनुष्य देखता और सुनता है परन्तु यही बातें सस्कारी बच्चो और जनो के लिए असाधारण घटनाएँ बन कर उनकी जीवनधारा को बदल कर उन्हें महापुरुष बना देती हैं। इन्ही वीजरूप घटनाओ ने सिद्धार्थ से अपना राजपाट, अपनी प्यारी पत्नी और पुत्रादि एव बाधवो का परित्याग कराके उन्हें सद्मार्ग और सद्ज्ञान की खोज करने के लिए घर से निकल जाने को विवश किया और उन्हें युग प्रवर्तक महान पुरुष बना दिया।

फलो को पृथ्वी पर गिरते हुए मनुष्य प्रायः प्रतिदिन देखते थे। यह बात उनके लिए साधारण थी। परन्तु जब न्यूटन ने एक फल को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा तब वही बात उनके लिए असाधारण बन गई और उन्होंने आकर्षण शक्ति के नियम को प्रकाशित किया।

बगाल में मृत पति के साथ विधवा के सहमरण की प्रथा एक साधारण बात बनी हुई थी। परन्तु जब राममोहन राय ने अपनी भाभी के बलात् सहमरण की वीभत्स घटना देखी तो उनकी आत्मा पर इतनी प्रबल प्रतिक्रिया हुई कि उन्हें उस समय तक शान्ति प्राप्त न हुई जब तक उन्होंने अपने अनवरत प्रयत्न से उसका वैधानिक रूप से उन्मूलन न करा दिया।

असंख्य मनुष्यों ने मूर्ति पर चूहे को चढ़ते देखा होगा, परन्तु बालक मूलशकर के हृदय पर इस घटना का ऐसा चमत्कारी प्रभाव पड़ा कि वह सच्चे शिव (ईश्वर) की खोज के लिए आतुर हो गया और इस प्रतिक्रिया ने उन्हें वैराग्य धारण करने एवं माता पिता आदि सासारिक स्नेहो के बंधनों को तोड़ने के लिए विवश करके उन्हें युग प्रवर्तक महर्षि बना दिया।

यह शिवरात्रि की रात भारतवासियों के लिए सौभाग्य की रात थी। इस रात्रि के प्रभाव से एक बार ज्वलन्त वैवीय प्रकाश हुआ जो न केवल भारत का अपितु सारे ससार के अधकार और दुःख के नाश करने का सामर्थ्य रखता है।

इस बोध रात्रि ने भारत में महर्षि दयानंद के द्वारा जो जागृति उत्पन्न की वह किसी से छिपी नहीं है। यह जागृति सत्य की जागृति थी। इस बोध रात्रि ने सबसे बड़ा पाठ यह पढ़ाया कि अन्धविश्वासों को छोड़कर अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रत्येक नर नारी को काम करना चाहिए। यदि समस्त देशवासी तथा ससार के लोग यह निश्चय कर लेवे कि जो बात सत्य है उसी को हम मानेंगे और जो बात बुद्धि ज्ञान और सृष्टि के नियमों के विपरीत है उसको नहीं मानेंगे तो ससार का वैमनस्य और दुःख बहुत कम हो जावे।

स्वामी दयानंद ने मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक समझा कि सबके धार्मिक विचार एक से होवे और वे विचार सृष्टि नियम बुद्धि तथा वेद ज्ञान के अनुकूल होवे। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि किसी जाति की राजनैतिक व्यवस्था उसके धार्मिक विचार और पारस्परिक व्यवहार के गठन पर निर्भर रहती है जिस जाति के धार्मिक विचार ऊँचे हों, जिसका आचार-विचार उत्तम और जिसके पारस्परिक व्यवहार में सच्चाई और प्रेम हो उसकी राजनैतिक व्यवस्था भी उत्तम होगी और किसी अन्य जाति को उस पर राज करने का साहस न होगा। भारत को उच्च बनाने का उन्होंने आर्य समाज को साधन बनाया और उच्च बनने के प्रायः सभी साधनों का प्रचार किया। आज स्वराज्य मिल जाने पर आर्य समाज को देश की राजनैतिक व्यवस्था को दृढ़ और उत्तम रखने के लिए लोगों के विचार आचार और पारस्परिक व्यवहार को सही दिशा में बनाये रखने का विशेष काम करना है। महर्षि द्वारा प्रदर्शित मार्ग ही एक मात्र मार्ग है जो मानव मात्र को एक जगह एकत्र कर सकता है और एक दूसरे के वैमनस्य को यदि उसमें सत्यता है तो दूर कर सकता है। ऐसे महान् गुरु की शिक्षा को कभी न भूलाना चाहिए और जिन लोगों के हृदय में सत्य को जानने और परोपकार करने की लगन है उनको अवश्य स्वामी जी के जीवन और साहित्य का मनन एवं परायण करना चाहिए।

शिवरात्रि की रात को हिन्दू लोग तो पवित्र मानते ही हैं परन्तु उन लोगों के लिए भी जो स्वामी जी को अपना शिक्षक मानते हैं यह आवश्यक है कि इस रात्रि को स्वामी जी महाराज के सिद्धान्तों पर विचार करें। सत्य और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने हृदय और आत्मा को बलवान बनाए और अन्धविश्वास और असत्य की लहरों से बचे। इसी रात्रि को प्रत्येक आर्य को शान्त भाव में आत्म निरीक्षण करके अपनी त्रुटियों को दूर करने का भी सकल्प करना चाहिए।

आर्य जगत् साप्ताहिक विज्ञापन देकर लाभ उठायें विज्ञापन की दरें

पूरा पृष्ठ (एक बार)	२२५.००
पूरा पृष्ठ (चार बार)	८५०.००
आधा पृष्ठ (एक बार)	१२५.००
आधा पृष्ठ (चार बार)	४५०.००
चौथाई पृष्ठ (एक बार)	६०.००
चौथाई पृष्ठ (चार बार)	२००.००
बहुसंख्य विज्ञापन का ५०% प्रति रग का अतिरिक्त।	

सम्पर्क करें :—

प्रबन्ध सम्पादक 'आर्य जगत्' मन्दिर मार्ग नई दिल्ली।

आर्यसमाज, तू कितना महान् है ?

सत्यभूषण "वेदालंकार"

मेरे प्यारे आर्यसमाज, श्रेष्ठ मनुष्यों के समाज, दोष रहित, निष्कलक, पवित्र गंगा जल के समान आर्यसमाज, तू कितना महान् है। कल्पना वहा तक पहुँच ही नहीं पाती। यदि तेरी शिक्षा न होती, तेरी कृपा का सुधा-क्षण न मिल पाता, तो हमारी क्या दशा होती। क्या हिन्दू हिन्दू रह पाता ? क्या चोटी, जनेऊ बचने ? क्या वेदो का पुनरुद्धार होता ? क्या अछूतों, अनाथों, अबलाओं की रक्षा होती ? क्या ब्रह्मचर्य का पालन होता ? क्या गुरुकुल और डी० ए० बी० स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर बिस्मिल, भगतसिंह, आजाद जैसे नवयुवक स्वतंत्रता-संग्राम में कूदते ? क्या अबलाओं की कोई पुकार सुनता ? क्या विधवा-विवाह होते ? क्या देविया वेद मन्त्र बोलती ? संस्कृत में धारा-प्रवाह भाषण करती ? रिसर्च व पी० एच० डी० करती ?

देश-जाति के रखवाले, महर्षि दयानन्द के मतवाले, सच्चे प्रहरी आर्यसमाज ! तू तो इतना महान् है, उच्च है, पवित्र है, कि मैं तो तेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ।

अहा, यह खड़ा है आर्यसमाज मंदिर कितना भव्य, कितना मंगलकारी। यह वेदमंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो रहा है। शिशु, युवक, वृद्ध सब मिलकर ईश-भक्ति के भजन गाते हैं। सन्ध्या होती है, यज्ञ होता है। वेद के विद्वान् आकर भाषण देते हैं। देश-जाति के उद्धार पर मत्तना होती है। कुछ स्वार्थी तत्व आकर इसे भी दूषित कर रहे हैं। पर यह तो अपनी अनोखी धान से अडिग खड़ा है। इसकी चोटी पर ओ३म् की पुण्य पताका लहरा रही है। धर्म की खातिर पेट में छुरा खाने वाले अमर शहीद पं० लेखराम का विशाल चित्र देखकर किसका मस्तक नहीं झुक जाता। तीन गोलिया छायी पर सहर्ष खाने वाले स्वामी श्रद्धानन्द की तस्वीर बोल रही है। आर्यो ! जागो उठो ! फिर आवाज आती है, "आर्यसमाज तू कितना महान् है।"

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित

प्रिन्सीपल तिलक राज गुप्ता

हंसराज माडल स्कूल

पंजाबी बाग

दिल्ली-११००२६

बोध-रात्रि

देवेश

या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी

शिवरात्रि तो प्रति वर्ष आती है, प्रश्न यह है कि क्या हम इस योग्य है कि इसे बोध-रात्रि की सजा दे सकें ? इसमें कोई संशय नहीं कि हमारे आचार्य प्रवर महर्षि दयानन्द सरस्वती को बचपन में जब उनकी उम्र लगभग तेरह साल की थी, इनके पिता श्री ने इस पावन पर्व पर व्रत या कहिये उपवास रखने को कहा और उन्होंने पिता की आज्ञा का सहर्ष पालन किया क्योंकि दिन की बेला में उन्होंने इसका महत्त्व तथा शिव के बारे में जो प्रचलित गाथा है, सुनी थी। अतः किशोर हृदय में शिव की अद्भुत कथा सुन कर एक ऐसी अटूट लालसा शिव के प्रति पैदा हो गई थी कि वे बड़े ही उल्लास के साथ व्रत की बेला में टकारा ग्राम के बाहरी आंचल वाले शिव-मन्दिर में अनेक नर-नारियों के मध्य निज परिवार सहित पहुंचे। पुजारी ने रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा कराई तथा मध्य रात्रि में द्वितीय प्रहर की पूजा भी कुछ लोगों ने उत्साह पूर्ण वातावरण में की। तदुपरांत एक एक करके सभी भक्तगण निद्रादेवी की गोद में जाने लगे। पुजारी भी पैर फँला कर लेट गया और मूलशङ्कर के पिता जी भी। अब रह गया केवल मूलशङ्कर जिसने निद्रा को पास नहीं फटकने दिया और इस आज्ञा से कि शिवशङ्कर के दर्शन होंगे, बैठा रहा। कुछ समय के बाद क्या देखता है कि एक चूहा मन्दिर के कोने में बिल से निकला और लगा शिव की पिंडी पर चढे चावल, मिठाई आदि खाने। यह दृश्य देखकर मूलशङ्कर के मन में विचार आया कि जो शिव इस महान सृष्टि का नियामक है, जिसका वर्णन उसने दिन में सुना था तथा जिसका रुद्र रूप अति विकराल है, वही शिव अपने ऊपर चढे एक मूषक को भी नहीं हटा सकता ?

तीन वर्ष के बाद बहिन की मृत्यु पर एक और प्रश्न चिह्न बन गया। इसके चार वर्ष उपरांत चाचा की मृत्यु पर तो यह पहेली ऐसा विकराल रूप धर कर आई कि मूलशङ्कर ने संकल्प की पूर्ति हेतु घर छोड़ दिया। अनेक साधु महात्माओं से पूछ-

ताछ की और घूमते धामते सिद्धपुर के मेले में जाने की सोची। मार्ग में उनके गाव का एक जोगी मिल गया और सहज स्वभाव वश बतला दिया कि सिद्धपुर के मेले में जा रहा हूँ। जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने इनके पिताजी को सूचना दे दी और तुरन्त ही कुछ सिपाही साथ लेकर मेले में जा पहुँचे। मूलशकर पकड़ा गया पर क्या कोई उसको रोक सका? चार सिपाहियों के पहरे पर होते हुए भी, पुन भाग निकले और फिर हाथ नहीं आये। जिसकी आत्मा में जिज्ञासा घर कर जाती है, जागृति पैदा हो जाती है, उसे किसी प्रकार का भी सगारिक बन्धन नहीं रोक सकता।

यह है शिव-रात्रि का महत्त्व, जिसने बालक शूलशकर के हृदय में एक ऐसा विचार-बीज बोया कि वह महर्षि दयानन्द सरस्वती बन कर दुनिया के सामने आया और अघकार रूपी अज्ञान के महाराक्षस को उसकी सैना सहित-याखंड, ढोंग, रूढ़िया आदि जो समाज को व्यथित कर रहे थे—संहार कर वेद-माता की पुन प्रतिष्ठा की। उसने जो व्रत धारा था वह महाव्रत में परिणित हो गया, जिसका उसने आजीवन पालन किया और पार्थिव शिव की जगह सच्चे शिव के दर्शन की जो अभिलाषा थी, उसको दूढ़ निश्चय, घोर पराक्रम, अदम्य साहस एवं सयम शीलता द्वारा पूर्ण किया। ऐसा था वह ब्रह्मचारी जिसने ऐसा जागरण किया कि फिर आयु पर्यन्त नहीं सोया, औरों को जगाता रहा तथा अनेक प्रकार के दुसह कष्ट उठा कर मानव जाति के कल्याण हेतु, वेदों का पुनरुद्धार किया।

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाच्यते

एक बार स्वामी जी महाराज किसी नदी के किनारे सन्ध्या कर रहे थे कि किसी देवी ने आकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया। महाराज को बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने दो दिन का उपवास किया। उनके जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं आये? पद पद पर विरोधी लोग कुछ ना कुछ बबेड़ा खड़ा कर देते थे। कुछ धूर्तों ने षडयंत्र रचा और स्वामी जी के डेरे पर एक सुदरी को सजा धजा कर भेज दिया। स्वामी जी तो ध्यान में बैठे थे। अतः जब वह देवी महर्षि के पास पहुँची और उनका दिव्य मुख मडल देखा तो उसको अपने कृत्य पर बड़ी म्लानि अनुभव हुई और स्वामी जी से क्षमा याचना माग कर वापिस लौटी। अनेक बार महाराज पर आक्रमण किये गये और सोलह बार विष दिया गया पर ब्रह्मचर्य के बल पर ये सब विफल हुए। आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन से जो विलक्षण शक्ति का संचय किया उसकी आधारशिला बना कर तपस्या व त्याग उभय व्रतों को मजोकर ब्रह्म ज्ञान से दीप्त हो, ससार में जो घोर अघकार व्याप्त था, उसका नाश किया। उस महामानव ने दिव्य दृष्टि से परखा कि मनुष्य जाति अनेक प्रकार की कुरीतियों में फसकर नाना-

विध कष्टो और क्लेशो से क्लान्त है और इसका एकमात्र त्राण वेदों की ओर लौटने में है। नान्य पथा विद्यतेऽयनाय—वास्तव में उनके घर छोड़ने का प्रबल कारण भी माता-पिता का उनको विवाह बधन में बाधने का प्रयास ही था।

एक भक्त ने स्वामी जी महाराज में कहा कि मानव आज बहुत परेशान है, विविध प्रकार की कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ घेरे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि चहुँ ओर प्रज्वलित है। आखिर इस समस्या का क्या समाधान है? महर्षि का उत्तर था 'ब्रह्मचर्य'। एक ही शब्द में उन्होंने कितनी बड़ी बात बतला दी है यदि हम ब्रह्मचर्य के व्यापक अर्थ को जानने का प्रयत्न करें। सीधा सादा, संयम-नियम पूर्वक जीवन यापन करना तथा इन्द्रियो पर और मन पर काबू रखना, ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ है—दूसरे शब्दों में ऋतुमामी बनना। इसमें एक सीढ़ी ऊपर चढ़ें तो ब्रह्म + चर्य का अर्थ है वेदादि सत् शास्त्रों का अध्ययन करके उन पर आचरण करना। ब्रह्म नाम वेद विद्या का है। यदि और एक सीढ़ी चढ़ें तो ब्रह्म में चरना; अथवा उस परमपिता परमात्मा के बारे में जानना और चिन्तन करना। यो कहिये कि ब्रह्म रूपी वीर्यशक्ति को ईंधन बना कर, ब्रह्म रूपी वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन कर, ब्रह्म में रमण करना वास्तव में 'ब्रह्मचर्य' है।

माना कि ससार का कार्य-कलाप भौतिक प्रगति पर आधारित है पर जब तक इस सारी क्रिया प्रणाली में, आध्यात्मिकता का पुट नहीं होगा, यह सगार नर्क ही बना रहेगा। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने, मनीषियों ने मानव जीवन की तुलना एक रथ से की है जिसके दो पहिये, एक भौतिक तो दूसरा आध्यात्मिक पथ हैं। महर्षि ने उभय पक्षों पर बार बार जोर दिया और दुनिया का ध्यान सच्चे सही वैदिक धर्म की ओर आकर्षित किया। इसी की मण्डुकि में उन्होंने अपना महान ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश लिखा। इस अमर पुस्तक में स्वामी जी ने मानव जीवन की सारी गुत्थियाँ खोल दी हैं। वर्णाश्रम प्रणाली का कितना सुन्दर विवेचन है। यदि इसी एक पुस्तक को ही हम भली प्रकार से मनन कर लें तो मारी समस्याएँ सुलझ जायें।

वेद मण्डि के आदि से हैं और वेद-भाष्य भी मिनते थे। पर वेद-भाष्य के नाम पर जो वेद मंत्रों के अर्थों का अनर्थ किया गया था, वह तो प्रभु की वाणी का अपमान या उपहास ही था। महर्षि ने इस अनाचार को देखा और वेद भाष्य की जो दिशा इंगित की वह स्पष्ट ही 'यो जागार तम् ऋचा कामयन्ते' को साकार करती है। अलङ्कारिक भाषा में यदि यह कहा जाय कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उस महादानव का हनन किया जो वेदों को पाताल ले गया था और इन प्रकार परमात्मा की अमर वाणी की सुरक्षा की तो ये कोई साहित्यिक अत्युक्ति न होगी।

विद्ययाऽमृतं भङ्गते

संसार में वेद विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती ने

सन् १८७५ में आर्य समाज की स्थापना की। गत एक सौ दो वर्ष की अवधि में कई हजार आर्य समाज स्थापित हुई हैं और इन्होंने अनेक प्रकार से महर्षि के मन्तव्य को आगे बढ़ाने का सद्प्रयास किया है। कुछेक महान विभूतियाँ, जैसे स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हसराम, प० लेखराम प्रभृति विशिष्ट आर्य समाज की देन हैं। पर गत चन्द्र वर्षों में आर्य समाज अपने ध्येय से भटका सा प्रतीत होता है। कुछ लोगो का कहना है कि आर्य समाज भी तो विशाल जन समुदाय का एक भाग ही है। अतः जैसे समुद्र का पानी खारी होता है, उसमें कहीं भी मीठे जल की आशा करना व्यर्थ है, वैसे ही यह विचारना कि आर्य समाज साधारण जन-समूह से कुछ भिन्न होगा, भूल है। लका में सब बावन गज के।

परन्तु लङ्का में राक्षसों के मध्य विभीषण भी था। कुछ और भी रावण के गीता हरण कृत्य को पूर्णरूपेण समर्थन नहीं करते थे, पर विरोध करने का साहस केवल विभीषण ही जुटा सका। किन्तु यहाँ कोई राम नहीं है। विचारने की बात है कि जब शिवरात्रि बोधरात्रि में परिवर्तित हुई, वयानन्द ने जब वैदिक धर्म का झण्डा उठाया, उसका साथ देने वाला अन्य कोई था? उसने ऐसा नहीं मोचा, वह घुन का पक्का था, टूटने वाला न था, झुकने वाला न था, बड़ता ही गया आगे और आगे, केवल उस परमात्मा के सहारे। ऐसी गहन तिमिरा छाई थी पर उम दूढ़ सकल्पी ने अपनी मशाल जला ही दी। तप और त्याग ने रंग दिखलाया और देखने ही देखते, शनै शनै, सत्य को समर्थन मिला तथा ये जो आज आर्य समाज का विशाल वृक्ष नजर आता है, उसका बीज बो दिया गया। पर लगता है आज यह वृक्ष टूट कर गिरना चाहता है—इसके विशाल टहनै प्रतिकूल दिशाओं में जोर मार रहे हैं। युग के झोको में यह वृक्ष आ गया है, झञ्झावात में फस गया है। क्या यह चिन्ता की बात नहीं है?

चिन्ता व्यर्थ है, चिन्तन करने की आवश्यकता है। गत सौ वर्षों में इसके बीज से अनेक इसी के सदृश विटप उग आये हैं। प्रतीत होता है कि दृष्टि धुंधला गई है और यह कह कर 'ये वे वृक्ष नहीं हैं, ये वे वृक्ष नहीं हैं' इनको गिराना चाहते हैं। अपने ही हाथों अपनी वशबेल को काटना चाहते हैं। हे प्रभो! हम कितने रूढ़ि प्रस्त हो गये हैं? यही तो रूढ़िवादिता की निशानी है कि भाकार-प्रकार, विधि-विधान ऊपर से दिखावा मात्र बना रहें, पर सार, तत्त्व और आत्मा समाप्त। आज का आर्य-समाज भी बिल्कुल ऐसा ही बन गया है। अरे! ऋषि की नकल करना ही सीखो। उसने तो विष देने वालों को भी, पत्थर मारने वालों को भी, गालियाँ देने वालों को भी प्यार किया था; विरोधियों को भी गले लगाया था। यही कारण था कि शत्रु भी मित्र बन गये थे। वह तो अकेला निकला था और उसकी महान-यात्रा में एक एक करके अनुयायी जुड़ते चले गये जो एक विशाल जलूस में परिणित हो गया।

आज हम अपने ही भाइयो को, जिन्होंने भरी जवानी मे घर छोडा, सैकडो की सख्या मे दयानन्द के मार्ग को अपनाया और आर्य समाज के कार्य को आगे ले चलने का प्राणपण से आजीवन व्रत लिया, उन्ही को भाति भाति के लाछन लगा कर बदनाम करना चाहते है । किस लिये ? क्या यही है युवा वर्ग को आर्य समाज मे लाने का तोर तरीका ? आर्य-समाज किसी की बपीती नही है । यह तप और त्याग की महान सत्था है । इसकी वास्ततिक सेवा तो इस समय यही होगी कि सभी अपने हृदयों को टटोलें, आत्म-चिंतन, स्व-निरीक्षण और मन-हृदय मार्जन करें तो अवश्य ही सही दिशा मिलेगी । सञ्जनी, आर्यों के लिए सरल उपाय है —आत्मा की आवाज को सुनो—परमात्मा, आत्मा और धर्म को साक्षी करके उचित निर्णय होने दो । झगडो का अन्त तप और त्याग मे निहित है । ऐषणाओं को छोडो—इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ—प्रतिष्ठा तो उदारता से मिलती है श्रेष्ठता का तकाजा है कि अपने दोष और दूसरो के गुणो को देखना हितकर होता है ।

कचहरियों मे जाना आर्यों के लिए शोभा नही देता । कानून के टेडे दाव पेंचो के बारे मे कौन नही जानता—बहा झूठ को सत्य और सत्य को असत्य प्रमाणित किया जाता है । अत आर्यों की तो अपनी कसौटी होनी चाहिये । क्या वे भी दूसरों से निर्णय करायेंगे ? ये तो गिरावट की पराकाष्ठा है । अत आर्य जनता चाहती है कि सभी झगडे वापिस ले लिये जायें । आर्य-समाज के प्रतिष्ठित सन्यासी वर्ग इसका निर्णय करें ।

अन्त मे निवेदन है कि क्या बड़ो को बूढ़ों को यह शोभा देता है कि वे युवको से, छोटो से, बच्चो से इस प्रकार झगडते रहे ? आर्य-समाज की आश्रम-प्रणाली कहती है कि अब ये अधिकार युवको को सभलवा दो । क्यों व्यर्थ मे झगड़े कर रहे हो ? वेद-विद्या पढने से अमृत प्राप्त होता है—यदि हम वेद के अनुकूल आचरण करते है तो कोई कारण नहीं कि हम इस प्रकार के विष रूपी झगडो मे पड़े रहेगे । अमरता प्राप्त करने का वेद ने यही सदेश दिया है कि उसकी शिक्षा पर आचरण करे—आचार हीन न पुनन्ति वेदा । शिव-रात्रि का यही महान उपदेश है कि हम अपने आचार्य के बतलाये हुये मार्ग का अनुसरण करे । जिस दिन भी हमारी आत्मा उद्बुद्ध हो जायेगी, इसमे जामृति आजायेगी, बही बोध-रात्रि होगी और रुड़ि को तोडने का यही सहज तरीका है कि बही रात्रि बोध-रात्रि होगी—हो सकता है ऐसी बोध रात्रि सबकी अपनी अपनी हो ।

प्राणशक्ति का प्रेरक सूर्य

ब्रह्मदत्त स्नातक

“सविता ते हस्तमग्रभीत्”

(अथर्ववेद)

हमारे प्राचीन शास्त्रों में सूर्य का वर्णन विभिन्न स्थलों पर उपलब्ध होता है। कही तो उसको देवता कहा गया है तो कही पर उसको प्राण शब्द से कहा गया है। इसका विवेचन करने से हमको ज्ञात होता है कि सूर्य एक अग्नि का पिण्डमात्र नहीं है, अपितु अनेक लाभदायक गुण भी है। पूर्व समय में प्रत्येक ब्रह्मचारी और गृहस्थ का कर्त्तव्य होता था कि वह नित्यप्रति स्नान करने के बाद सूर्य की उपासना और दर्शन किया करे, जिसके करने से उनके मुख कान्तियुक्त और वे प्रसन्न वदन होते थे और इसके साथ उनके नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती थी। शायद अब तो मनुष्य उस पर विश्वास न करें। परन्तु बात सत्य है जबकि एक व्यक्ति को १० वर्ष की अन्धेरे बन्द रखने की सजा दी गई, और जब उस समय के बाद उसे बाहर निकाला तब उसने वहाँ से निकलने से इन्कार कर दिया। कारण क्या था? उसने इतने दिनों तक सूर्य नहीं देखा था। उसकी नेत्र की ज्योति नष्ट हो गई थी। प्राचीन परम्परा के अनुसार इसलिये ही अब भी भारतवासी भोजन करने के बाद हाथ-मुँह धोकर सूर्य की ओर दृष्टिपात करते हैं।

हमें सूर्य की वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। सूर्य क्या वस्तु है? कहा पर वह ठहरा हुआ है? वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, अथवा पृथ्वी उसके चारों ओर? आदि-आदि। इन बातों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि सूर्य एक वायवीय पदार्थों का पिण्ड है, जो कि इस लोक के साथ लोक-लोकान्तरो को प्रकाश दिया करता है। बचपन में हमने पढ़ा था कि—

एकचक्रो रथो यन्ता, विक्रलो विषमा हया ॥

अर्थात् सूर्य के सात घोड़े होते हैं। इस बात विचारने से ज्ञात होता है कि

हमारे पूर्वजों ने इस बात में भी तत्व भर दिया है। सूर्य की सात किरणें हैं जो कि वेदों में सत्पाश्व नाम से वर्णन की गई है।

वस्तुतः सूर्य की स्थिति क्या है ? सूर्य सदैव अपनी कीली पर स्थित रहकर ही चक्कर लगाता है, और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर काटती है। ऐसी धारणा है कि सूर्य का एक स्थान पर रहना और पृथ्वी का उसके चारों ओर चक्कर लगाना—ऐसा सिद्धान्त न्यूटन अथवा गैलिलियो ने निकाला था, परन्तु वेद में सृष्टि की आदि से ही सूर्य का दशार्थ वर्णन मिलता है और प्राचीन आर्यों को इस बात का भली-भांति ज्ञान था। देखिये वेद में—

आय गौ, पृश्निरक्रमीदसदग्मातर पुरः। पितर च प्रयन्स्य ॥

इस मंत्र का भाष्य करते हुए ऋषि दयानन्द ने सूर्य का एवरस्थ होना और पृथ्वी का उनके चारों ओर घूमना सिद्ध किया है। परन्तु इसको देखकर यह मत ममज्ञि एक वेद में तो सब कुछ ही निकला जाता है। अब से हजारों वर्ष पूर्व के विद्वान् आर्यभट्ट से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ आर्यभटीय में भी वैदिक प्रमाणों को देकर यही सिद्ध किया था।

हमें यहाँ सूर्य से होने वाले अन्य लाभों पर भी विचार करना चाहिये। नेत्रज्योति की प्राप्ति का लाभ तो ऊपर वर्णन किया जा चुका, जिसके कारण कि वैदिक काल में सर्वत्र यही प्रार्थना की जाती थी।

शन सूर्य उत्वक्षा उदेतु ॥

अर्थात् उत्तवक्षा सूर्य हमारे लिये कल्याणकारी उदय होवे। इसी तथ्य को देख-कर शास्त्रकार मनु महाराज ने ब्रह्मचारी को आज्ञा दी है कि—

त चेदभ्युदियात्सूर्यः शयान कामचारत । त चेदभ्युदियात्सूर्यः शयान
निम्नोवेद्वाप्यविज्ञानात् जपन् उपवसेत् दिनम् ॥

अर्थात् जिस दिन भी सोते रह जाने के कारण मनुष्य (ब्रह्मचारी) सूर्य-दर्शन न कर सके तो उस दिन जप करता हुआ उपवास करें। इसीलिये हमारी वैदिक यज्ञोपवीत तथा विवाह की विधि में अब भी सूर्यदर्शन करना आवश्यक माना गया है।

ये तो वैदिक-काल की बात रही। अब भी हमारे देश में सूर्य-नमस्कार, सूर्य-व्यायाम, सूर्य-आसन-स्नान आदि विधियाँ हैं, जिनके द्वारा सर्वसाधारण नाना रोगों से ग्रीष्म ही छूटकारा पा जाते हैं। सूर्य की धूप के सेवन से मनुष्य की त्वचा शुद्ध होना आदि अनेक लाभ होते हैं, जिनको अब पाश्चात्य देशों ने भी अपना लिया है। अमेरिका में ग्राजकल सूर्य की गर्मी इकट्ठी करके बड़ी-बड़ी भट्टियाँ बनाई गई हैं, जिनमें हीरे जैसी कठोर वस्तुएं पिघलाई जाती हैं।

उपनिषद् के पढ़ने पर हमको सूर्य के लिये प्राणशब्द मिलता है। इसके द्वारा सूर्य का प्राण-शक्ति देना भी सूचित होता है। देखिए प्रश्नोपनिषद् में कहा गया है—

सूर्य एव प्राण चन्द्र एव रवि । प्राण एते वा प्रस्कन्दन्तिये दिवा रत्या सयुज्यन्ते ॥

अर्थात् सूर्य नाम प्राण का है, जो कि मनुष्य को प्राण-शक्ति दिया करता है। उपनिषद् इतना कहकर ही विराम नहीं करती, अपितु उदाहरण द्वारा समझाती है। जो लोग दिन में रतिक्रिया करते हैं, वे मानो प्राणों को ही नाश कर रहे हैं। इसी प्रकार वैदिक शास्त्रों को देखने पर हमको सूर्य की महत्ता भलीभाँति ज्ञात होगी। सूर्य में लाभ पाने के लिए वेदों की ओर पुन लौटना पड़ेगा, तभी हमको उसमें से अनमोल रत्न मिलेंगे।

उदुत्तम मुमुग्धि नो विपाश मध्यम चूत ।
अवाधमानि जीवसे ॥

ऋ० १।२५।२१

हे वरणीय भगवन् । हमे ऊपर के बीच के और नीचे के (लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा रूपी) जालों से छुड़ाइये ताकि हम (सुख पूर्वक) जी सकें ।

महर्षि दयानन्द एवं वैदोक्त आठ

सत्य—एक सर्वेक्षण

डा० तीर्थराज शास्त्री,

जिस समय वैदिक धर्म एव सस्कृति पर चारो ओर से भीषण एव कठोर प्रहार हो रहे थे, भारतीय सस्कृति एव सभ्यता पर अज्ञानान्धकार की घनघोर घटाए छाई हुई थी. अविद्यान्धकार का पूर्ण साम्राज्य यत्र तत्र सर्वत्र छाया हुआ था, उस समय अज्ञान-तिमिरजन्य दिग्दिगन्त व्याप्त घटाओ को छिन्न-भिन्न करते हुए तथा दिव्यालोकपुञ्ज को चतुर्दिक् विकीर्ण करते हुए, महर्षि दयानन्द सरस्वती भारतीय रङ्गमञ्च पर एक युग पुरुष के रूप में अवतीर्ण हुए ।

उसी युगपुरुष ने वेद चतुष्टय के गम्भीर अध्ययन, चिन्तन एव मनन के पश्चात् सशक्त शब्दों में घोषणा की—“वेदों की ओर उन्मुख होओ” (*Back to the Vedas*) । इसी पुनीत भाव की अभिव्यक्ति देव दयानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज के तृतीय नियम से भी होती है—“वेद सब सत्य-विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है ।”

इतना ही नहीं, महर्षि दयानन्द सरस्वतीकृत वैदुष्यपूर्ण वेद-भाष्य को पढ़कर उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए योगेन्द्र अरविन्द ने उच्च स्वर से उद्घोषित किया—

“In the matter of Vedic interpretation, I am convinced that whatever may be the final complete interpretation Dayananda will be honoured as the first discoverer of the right clues. Amidst the chaos and obscurity of old ignorance and age long misunderstanding, his was the eye of direct vision that pierced to the tree and fastened on to that which was essential He has found the

keys of the doors that time had closed and rent ascender the seals of the imprisoned fountains ”

(Dayananda the man)

अर्थात् वैदिक व्याख्या के विषय में मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि वेदों की सम्पूर्ण अंतिम व्याख्या चाहे कुछ भी हो, महर्षि दयानंद उपयुक्त शैली के प्रथम आविष्कारक के रूप में सदा सम्मानित रहेंगे। प्राचीन अज्ञान एवं प्राच्य-युगीन अव्यवस्था तथा भ्रम के मध्य में यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि थी, जिन्होंने सत्य का अन्वेषण कर उसे वास्तविकता के साथ सम्बद्ध किया। जिन वेदों के द्वार को समय ने अवरुद्ध कर रखा था, उनकी कुञ्चिकाओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया एवं अवरुद्ध स्रोत की मुहुरों को छिन्न-भिन्न कर दिया।

इन प्रकार वैदिक धर्म एवं संस्कृति के कर्णधार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण होकर न केवल पादरी राबिन्सन एवं शूल-ब्रॉड इत्यादि ईसाई-मतवाल्गुम्बियों से शास्त्रार्थ तथा हरिद्वार के कुम्भ-मेले के अवसर पर 'पाखण्ड-खण्डनी' पताकई की स्थापना करके साम्प्रदायिक सधन वन पर समालोचना का कठोर कुठाराघात हूँ किया अपितु पौराणिकों की मूर्तियों का जल-विसर्जन, राजपूतों की यज्ञोपवीत परिधरण, आठ गण्डों का खण्डन एवं निम्नलिखित आठ सत्यों का मण्डन भी किया।

वस्तुतः आनंद कंद देव दयानंद ने विविध सामाजिक कुरीतियों एवं पाखण्डों का खण्डन करते हुए फर्खाबाद एवं कन्नोज इत्यादि स्थानों का प्रचारार्थ परिभ्रमण करते हुए कानपुर में पदार्पण कर स्थानीय लोगों को सत्यान्वेषण के लिए प्रेरित किया। संस्कृत भाषा में उपनिषद् विज्ञापन में महाराज ने चार वेद, चार उपवेद, षड्भास्त्र, श्वेताश्वतर एवं कौबल्य सहित दशोपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, काव्यायनादिसूत्र, योग-भाष्य, वाकोवाक्य, मनुस्मृति एवं महाभारत—इन ग्रंथों को प्रमाणरूप में स्वीकार कर आठ सत्यों का मण्डन किया। आठ सत्य—

१. उपयुक्त ऋग्वेद से महाभारत पर्यन्त परमेश्वर एवं ऋषिप्रणीत ग्रंथ सत्य हैं।

२. ब्रह्मचर्याश्रम में गुरु-शुश्रूषापूर्वक स्वस्वधर्मानुष्ठान निभाते हुए वेदाध्ययन करना चाहिए।

३. वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म, सन्ध्यावन्दन एवं अग्निहोतादि कर्म करने योग्य है।

४. धर्मशास्त्रानुसार ऋतुकाल आदि के नियमों का गृहस्थ धर्म में अनुसरण करना। पञ्च महायज्ञों एवं श्रौत-स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान कर्तव्य है।

५. शम, दम, तपश्चरण, यम से समाधि पर्यन्त उपासना का आचरण एवं सत्सगपूर्वक वानप्रस्थाश्रम का अनुष्ठान विधिविहित है ।

६. विचार-विवेक, वैराग्य, पराविद्या का अभ्यास एवं संन्यास ग्रहण कर समस्त कर्मों की फलेच्छा का परित्याग उचित है ।

७. जन्म-मरण, हर्ष-शोक, काम-क्रोध, लोभ-मोह एवं सग-दोष—ये अनर्थ-कारी हैं, अत इनका परित्याग शुभ है ।

८. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश रूप पाँच क्लेशों तथा सत्त्व-रजस्-तमोगुणों से निवृत्ति पाकर पंचमहाभूतों से अतीत मोक्षरूप स्वराज्य को प्राप्त करना परम लक्ष्य है ।

उपर्युक्त आठ सत्यो के अतिरिक्त महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जिन आठ गण्यों पर भीषण प्रहार किया, वे भी निम्नलिखित हैं—

१. प्रथम गण्य—ऋद्धारह पुराण व्यासकृत हैं ।

२. प्रतिमा-पूजन ।

३. शैव, शाक्त एवं रामानुजादि वैष्णव सम्प्रदाय ।

४. तन्त्र-ग्रंथ, वाममार्ग आदि ।

५. मदिरा, भाँग इत्यादि मादक वस्तुयें ।

६. व्यभिचार

७. चोरी करना

८. छल, कपट, अभिमान, झूठ इत्यादि ।

परिव्राट् सम्राट् महर्षि दयानन्द सरस्वती के उपदेशों एवं आठ गण्यों के खण्डन से समस्त कानपुर निवासियों का चित्त चलायमान सा हो गया । स्वामी जी के श्रद्धालुओं में जहाँ उनके उपदेश पद व अमृततुल्य उपदेश से एक प्रकार का आवेश था, वहाँ उनके ईर्ष्यासुत्रो एवं विरोधियों में एक प्रकार का क्रोधानेश भी था । देव दयानन्द के विरोधियों के शिरोमणि ब्रह्मानन्द सरस्वती, श्री प्रयागनारायण एवं श्री गुरुप्रसाद थे । इन दोनों महानुभावों ने 'कैलाश' तथा 'बैकुण्ठ' नामक दो देवालयों का निर्माण भी करवाया था । स्वामी दयानन्द जी महाराज ने इन दोनों महानुभावों को मन्दिर निर्माण के लिए व्यय की गई अपार धनराशि के दुरुपयोग के लिए पुनः पुनः लज्जित किया । स्वामी जी ने कहा—क्या ही अच्छा होता यदि यह विपुल धन राशि देश के रचनात्मक कार्यों एवं निरीह मानवता के कल्याण में व्यय की जाती । कन्तौजियों के घरों में तीस वर्ष की कुमारी एवं अविवाहिता लड़कियाँ बैठी हैं, इस धन-राशि से उनके हाथ पीले किए जा सकते थे, बालक-बालिकाओं के अध्ययन के

लिए पाठशालाएं' एव कला-कौशल के प्रचारार्थ शिल्पशालाएं' स्थापित की जा सकती थी। श्रद्धेय स्वामी जी की इन कटूवक्तियों से क्रुद्ध होकर श्री प्रयागनारायण व श्री गुरुप्रसाद ने स्वामी ब्रह्मानन्द से मिलकर महर्षि दयानन्द से शास्त्रार्थ करने के लिए श्री हलधर ओझा एव श्री लक्ष्मण शास्त्री को समुद्यत किया।

परिणामस्वरूप बीस-पच्चीस सहस्र मनुष्यों की भीड़ के मध्य में कलेक्टर श्री थेन महाशय की मध्यस्थता में हलधर ओझा इत्यादि विपक्षियों का महर्षि दयानन्द सरस्वती से विधिवत् शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। महाभारत के एक श्लोक के आधार पर श्री ओझा ने कहा कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रख कर धनुर्विद्या सीखी थी। इस पर स्वामी जी महाराज ने ललकारते हुए हलधर से कहा कि वेदशास्त्र में कहीं भी प्रतिमा-पूजन का विधान नहीं है। भील ने प्रतिमा-पूजन के लिए द्रोणाचार्य की प्रतिमा की स्थापना कदापि नहीं की थी। एकलव्य की धनुर्विद्या में प्रवीणता का कारण मूर्ति नहीं, अपितु उसका निरन्तर अभ्यास था।

हलधर—यदि वेर्ष में प्रतिमा-पूजन का विधान नहीं तो निषेध भी कहा है ?

स्वामी दयानन्द—जब कोई स्वामी अपने सेवक से कहता है कि तुम पश्चिम दिशा की ओर चलो, तो अन्य तीन दिशाओं का निषेध स्वतः समझ लिया जाता है।

लक्ष्मण शास्त्री—ईश्वर की सर्वव्यापकता के कारण प्रतिमा में भी उसकी विद्यमानता निसर्गत सिद्ध है पुनः प्रतिमा-पूजन में क्यों दोष मानते हैं ?

स्वामी दयानन्द—परमेश्वर जब सर्वव्यापी है तो प्रतिमा में क्या विशेषता है, जो उसकी पूजा की जाये ? कि बहुना, चेतन को छोड़कर जड़-पूजन में कोई गौरव भी नहीं। इस प्रश्नोत्तर काल में स्वामी जी के प्रतिपक्षी अवाक् से रह गये तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने स्वामी जी पर ईंटें भी बरसाईं। समाचारपत्रों के माध्यम से विपक्षियों की क्षणिक घोषणा प्रचारित की गई। जब थेन महाशय को विपक्षियों की इस भ्रान्त घोषणा के विषय में सूचित किया गया तो उन्होने स्वामी जी के सहायकों को निम्नलिखित व्यवस्था लिख कर दी—

“महाशयो ! मेरी सम्मति में शास्त्रार्थ के समय स्वामी दयानन्द सरस्वती की विजय हुई। उनकी युक्तियाँ वेदानुकूल थीं। यदि आप चाहें तो मैं अपनी व्यवस्था की पुष्टि में कुछ दिनों में प्रमाण भी दे दूँगा।

कानपुर

आपका
थेन

स्वामी दयानन्द के इस विजय-घोष से प्रभावित होकर अत्यधिक जनता ने अपनी प्रतिमायें जल में विसर्जित कर दी।

रुद्राक्ष की माला का खण्डन करते हुए स्वामी जी महाराज ने हंस कर एक रुद्राक्ष-मालाधारी से कहा कि ऐसी बातों से मुक्ति कदापि नहीं प्राप्त हो सकती। मुक्ति की अभिलाषा होने पर मुमुक्षु को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शिवजी की प्रतिमा पर बिल्व-पत्र चढ़ाने की चर्चा करते हुए देव दयानन्द ने हंस कर कहा कि शिव-प्रतिमा बिल्वपत्र कदापि नहीं छायेगी, हाँ! यदि ऊँट के आगे इसे डाल दे तो उसकी भूख इससे अवश्य मिट जायेगी। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानन्द ने आधे मन्त्र बताकर गुरु बनने वाले तथा भैरव बाबा के विभिन्न चमत्कारों का अनेक बार खण्डन किया।

एक गङ्गापुत्र नियमित रूप से प्रातःकाल स्वामी जी महाराज के समीप आकर उनसे थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें गालियाँ दिया करता था। स्वामी जी महाराज ने सब कुछ सुनकर भ्रं अनसुनी कर दी। एक दिन सायंकाल स्वामी जी के पास लड्डू-पेड़े इत्यादि मिष्ठान पड़े रह गये। अकस्मात् उन्होंने उसी गङ्गापुत्र को उधर से जाते हुए देखा। महाराज ने समस्त मिष्ठान उसे दे दिये और कहा कि प्रतिदिन सायंकाल हमारे पास आकर पुष्कल खाद्य वस्तुयें ले जाया करो। अन्त में वही गङ्गापुत्र स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और पश्चात्ताप के आँसू बहाते हुए कहने लगा—

“भगवन्! यदि मेरी कठोरता का कोई पारावार नहीं तो आपकी सहिष्णुता की भी कोई सीमा नहो। श्री चरणों में मेरे समस्त अपराध क्षमा किए जायें। स्वामी जी महाराज ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि हमने आपके वचनों को स्मृति में स्थान नहीं दिया। आप भी अब उन बातों को भूल जाइये।”

वस्तुतः देव दयानन्द एक आदर्श सन्यासी थे। उनके सेवक उनके लिए नाना प्रकार की सुख सामग्री उपस्थित करने को समुद्यत थे, परंतु ब्रह्मतीत स्वामी दयानंद वही भैरवघाट पर बिछौने के बिना ऊँचे नीचे भूतलभाग को शय्या बनाकर व मोटी मोटी इंटों का उपघान बनाकर सुखपूर्वक सो जाते थे।

कानपुर में रहते हुए देव दयानंद ने अपने सत्सङ्ग रूपी पारसमणि के प्रभाव से जिन भगवद् भक्तों के हृदय को निष्कलुष, स्वच्छ एवं वासनारहित किया। उनमें भक्तशिरोमणि श्री हृदयनारायण का नाम अग्रगण्य है। कालान्तर में कानपुर के श्रद्धालुओं को अकस्मात् प्रथाह विरह सागर में निमग्न करके वहाँ से प्रस्थान कर महर्षि दयानंद फतेहपुर एवं मिर्जापुर इत्यादि स्थानों का परिभ्रमण करते हुए तीर्थ-राज प्रयाग पधारे। यहाँ शिव सहाय नामक एक ब्राह्मणकृत बाल्मीकि रामायण की टीका का अवलोकन करके देव दयानंद ने उसमें अनेकानेक दोषों का उद्घाटन किया।⁴ वस्तुतः शिव सहाय ऐसे अभिमानी व्यक्तियों में से था, जो दोषों को स्वीकार करना

तो दूर रहा, इसके विपरीत देव दयानंद से शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत हो गया । देखते ही देखते वादविवादकेसरी महर्षि दयानंद सरस्वती ने शिव सहाय के घमण्ड-घटाटोप को अपने पाण्डित्यरूपी प्रबल पवन से छिन्न-भिन्न कर दिया ।

अतः 'ऋषि-बोधोत्सव' के इस परम पुनीत अवसर पर हम आर्य्यधर्मावलम्बियों का यही प्रयास होना चाहिए कि देव दयानंद ने जिन आठ—सत्यों के माध्यम से ब्रह्मचर्याश्रम, वर्णाश्रमधर्म, पञ्च-महायज्ञो एव सत्सग-महात्म्य इत्यादि का प्रचार एवं प्रसार किया तथा आठ गण्डों के माध्यम से जिन प्रतिमा-पूजन, तंत्र-ग्रंथ, वाम-मार्ग तथा व्यभिचार इत्यादि मिथ्याचरणों का खण्डन किया, तदनुकूल ही हमें आचरण करना चाहिए तथा ऋषि-बोध को स्व-बोध एव विष्व-बोध के रूप में परिणत करने का एक महान् व्रती भी हमें बनना चाहिए ।

वयं धा ते त्वे इद्विन्द्र विप्रा अपि ष्मसि ।

न हि त्वदन्य. पुऋत कश्चन मधवन्नस्ति मडिता ॥

ऋ० ८।१६ (६६)१३

हे इन्द्र ! हम तेरे हैं, हम उपासक जनों का तू ही आश्रय है, हे परम बल शालिन् ! बहुतों से प्रशंसा किये जाने के योग्य ! हमें सुख देने वाला तेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है ।

स्वामी दयानन्द और आर्य समाज

वरबारी लाल उप प्रधान प्राबेशिक सभा

जब किसी अघ पतित देश मे किसी सहृदय बलशाली आत्मा का आविर्भाव होता है तो वह स्वभाव से ही अपने देश-सुधार और उद्धार के महाव्रत का व्रती बन जाता है इसका प्रमाण हमे संसार के धार्मिक और सामाजिक एवं राजनैतिक सुधारों से मिलता है, भगवान् बुद्ध, शंकर, मसीह प्रभृति लोगों के जीवनचरित्र हमारी कल्पना के साथी हैं ।

इस प्रकार के सुधारको के सामने दो प्रकार की जनता होती है (१) नमन-शील, ग्रहणशील अथवा परिवर्तनशील, (२) हठी, दुराग्रही और स्वार्थी। पहिली श्रेणी के लोगो मे कुछ तो नितान्त विचारहीन मूर्ख धनिको, मुखियो और पुरोहित मडल के पीछे चलनेवाले होते हैं जो अपने आचार विचार, व्यवहार के गुण दोषों को न समझते हैं न समझने हे की कभी चेष्टा करते हैं समझाने से भी बहुत देर मे समझते है इनका सीधा जवाब होता है 'ककरस्नानं सोहम स्नानं' अब ककर का संकल्प शूद्र और पवित्र है या नही, इस बात की इन अनुयायियो को चिन्ता नही । कुछ लोग इस श्रेणी मे समझदार होते हैं प्राचीन प्रथा का अनुकरण करते हुए भी इनको बात के सुनने, समझने और विचार करने की इच्छा और शक्ति होती है, यह न तो नितान्त विचारशील होते हैं न दुराग्रही ।

दूसरी दुराग्रही श्रेणीवालो के हम दो विभाग करते हैं पहले तो वह जो अपनी भूलों को समझते हुए भी वैयक्तिक स्वार्थों के कारण सत्य को सत्य कहने के लिये तैयार नहीं होते ।

दूसरे लोग अत्यन्त दुराग्रही होते हैं वह नई बातों से ऐसे भड़कते हैं जैसे रगीन चीखड़े से बैल, इनको कितना ही साफ रास्ता, पक्की सड़क, परिमार्जित भूमि क्यो न मिले यह यथासाध्य अपनी पुरानी किचड़ीली काटोंयुक्त गंदी पगडडी को न

छोड़ेंगे, क्योंकि रुढ़िप्रियता ने उनके अन्तःकरण की महीन विवेकशक्ति को नष्ट प्रष्ट कर दिया ।

भारत की गिरी हुई आर्य्यजाति का विक्रमी शताब्दी के दूसरे चरण के आरम्भ में महर्षि स्वामी दयानन्द का सामना हुआ, इस समय स्वामीजी को हिन्दूजाति ने किस दृष्टि से देखा और उनको चिकित्सा में स्वामीजी को कितना कष्ट हुआ, इसका अनुमान करना उन लोगों के सामने बड़ी बात नहीं है जो इतिहास जानते हैं और उसे गम्भीर से दृष्टि मन्त्र करते हैं, पहिली श्रेणी के विचारशील, परिवर्तनशीलों से ही सदा सुधार का आरम्भ होता है और उन्हीं से इस देशभक्त सुधारक के काम का आरम्भ हुआ, उन्होंने अपनी २ भूलों को समझा और भविष्य में स्वामी के अभिनिर्माण को पूरा करने का बीड़ा उठाया । बाल विवाह, अपव्यय, विधवाविवाह और श्रद्धि के तत्त्वों को भारत में प्रचार करने का परमपवित्र काम आर्य्यसमाज के सिर पर आया इसने स्वानांतर में हिन्दू बालकों और बालिकाओं के लिये पाठशालायें, अनाथालय और विधवाआश्रम खोले, अपना सगठन करके हिन्दू भाइयों के सामने सुसंगठित होकर रहने का प्रत्यक्ष उदाहरण रख्या, इससे विचार शक्तिहीन जनता को समय २ पर ज्ञान की प्राप्ति के साथ आर्य्यसमाज के भक्त होने का ध्यान हुआ । यही कारण है कि समाज की उत्तरोत्तर सब प्रकार की उन्नति और वृद्धि होती गई और होती जा रही है ।

लेकिन दुराग्रही समुदाय के भाइयों ने हर प्रकार से सामाजिक और धार्मिक सुधारों के काम में बाधाएं डाली तो भी मुख की बात है कि आज हमारे विद्वान् पुरोहितों और उनके हठी अनुयायियों की भी आखे समय ने खोलदी, आज हम देखते हैं कि जो स्वामी दयानन्द के सदुपदेशों को यथासमय मान लेते तो जो बुरे दिन हम देख रहे हैं वह न देखने पड़ते, जिस श्रद्धि का विरोध जिन प्यारे भाइयों ने धर्म के नाम पर किया था वे ही आज उसी को हिन्दू सभ्यता के नाम पर जीवन मरण का प्रश्न समझ कर समर्थन करके हमारा साथ दे रहे हैं ।

इस संसार में बहुतसे लोग कानो के भरोसे जीते हैं लेकिन बुद्धिमान् लोग अपनी आखों का विश्वास अधिक करते हैं और यदि आखों की भूल हो तो उसे विवेक शक्ति से पूरा करते हैं अथवा करने को तैयार रहते हैं । हमारे महर्षि स्वामी दयानन्द ने १०५ वर्ष पहिले भारत की भावी दशा को देखा और उसके सुधार का उपाय सोच कर हमें बताया जब अनिष्ट का दुष्परिणाम हमारी आखों के सामने आया तब हमें कुछ होश हुआ, अब भी यदि हम हिन्दू (आर्य्य) स्वामी दयानन्द के जीवन को, उनके उपदेश को शुद्ध बुद्धि से मन्त्र करें तो बहुत कुछ अपना बचाव कर सकते हैं ।

क्या भारत का हिन्दू पुरोहित-मंडल सारी बातों को देख कर भी न देखने का बहाना करता रहेगा और हमारे धर्म याचकगण भी इसी तरह की अधर्म नीति का अवलम्बन करते चले जायेंगे ? मुझे तो आशा है कि बहुत जल्द हिन्दू सम्प्रदाय के लिये हमारे भाई आर्य समाज की सेवा को अपनायेंगे, उसका हाथ बटावेंगे और ससार को दिखला देंगे कि आपस में थोड़े बहुत सिद्धान्त सम्बन्धी मतभेदों के होते हुए भी ओंकार उपासकमाल एक है, महर्षि का अभिनिर्माण पूरा होकर रहेगा सचाई की आकर्षणशक्ति वह विचित्र शक्ति है जिसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, भारत से एक दिन वह बुराईया दूर हो जायंगी जिन्हे हम दूर करना चाहते थे लेकिन समय रहते जो हम उन्हें दूर करने के बदले उनका विरोध करके विलम्ब करेंगे तो उसके लिये हमको ही पछताना होगा, ऐसा न हो हमारी आगे आने वाली सन्तान हमें बुरे शब्दों में याद करे और केवल इसलिये कि हमने एक सर्वश्रेष्ठ सुधारक की शिक्षाओं की अवहेलना की ।

दूसरी श्रेणी के दुराग्रही, हठी और स्वार्थ परायण लोगों में से दुराग्रह और हठ जाता रहा इसकी जगह सन्देह ने ली इसलिये हमें स्वामी के उद्देश्य सिद्धि की आशा और दृढ़ होगई है, हाँ स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो जल्दी ही मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता इसलिये मनुष्य को सावधान रहना चाहिये ।

कुछ लोग धर्म के रहस्यों को न जानते हुए भी एक संप्रदाय को खुश करने के अभिप्राय से धर्म के शिक्षक बन जाते हैं और ग्रन्थों के बिना पढ़े ही पंडित बनकर प्रलाप करने लगते हैं, ऐसे लोगों की दुर्नीति से हम तभी बच सकते हैं जब परम्पदारूढ महर्षि स्वामी दयानन्द की तरह अपने लिये अपनी बाहरी और भीतरी आँखों को काम में लावें । आर्य-समाज अहिन्दू धर्मों की भाँति अन्धविश्वास नहीं बनाता न किसी एक व्यक्ति का अन्धा साथी होना सिखाता है वह पुकार कर कहता है—

“सत्य को ग्रहण करने और असत्य के परित्याग के लिए सदा तत्पर रहो” ।

वीर दयानन्द

सुभाष विद्यालंकार

भगवान् दयानन्द के जीवन में एक माधुर्यता की लहर प्रवाहित होती थी। जिस समय उनके सम्मुख मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों की समस्याओं को हल करते देखते थे, उस समय उनकी आकृति से एक ज्ञानमय आभा प्रज्वलित होती थी। अपने अमूल्य विचारों द्वारा उन अन्धकारमय समस्याओं को, जिनमें जनता लिप्त थी, एक महान् प्रकाश द्वारा नृष्ट करते थे।

उनका विशाल हृदय दीन अनाथों की दशा तथा निस्सहाय निर्धनों की अर्ध — पतित दशा को देख कर सदैव ही अभ्रुपात किया करता था। वे सदैव ही से उन्हीं के लिये जीवित रहे, जिससे उनके हृदय की विशालता तथा दयालुता का भली प्रकार परिचय मिलता है।

निस्सन्देह वीरवर दयानन्द ने अनाथ तथा निस्सहाय अबलाओं के लिये निरंतर अनन्य कार्य किये। वे अनुभव करते थे — जिस राष्ट्र में स्त्री जाति का सम्मान नहीं होता वह देश कदापि उन्नत नहीं हो सकता। भारत में मध्यकाल में पुरुष स्त्रियों को पापमय और अपवित्र समझते थे। उस समय के घमण्ड उनको अपने सत्त्व में मिलाने तक में कम्पित होते थे। ऐसे समय में वीरवर दयानन्द ने मनुष्यों को पुनः उनके प्राचीन सिद्धान्तों को वेद और स्मृति द्वारा जागृत किया और बतलाया कि सुख सम्पत्ति तथा उन्नति केवल उसी जगह निवास करती है जहाँ स्त्रियों की पूजा और सम्मान होता है। पौराणिक जहाँ स्त्री जाति को विद्या पठन-पाठन का अनाधिकारी बताने से बड़ा वीरवर दयानन्द ने स्त्री जाति को सर्व प्रथम उच्च शिक्षा पाने का अधिकारी सिद्ध किया है। उस समय देविया समाजसेवा में किसी प्रकार का भाग न लेती थी, उन्हींके प्रताप से माता भगवती देवी अपने जीवन को देश की देवियों के सम्मान उदार के लिये कर्तव्यक्षेत्र में आ गई।

उनके हृदय में विधवाओं की अवस्था के प्रति इतनी कठिनाई थी कि प्रायः वे दुःखित होकर नीरस भाव से कहा करते थे कि भारत के दुःखों का एक मूलकारण

निस्सहाय अवलाओं के मार्मिक हृदयों की वेदनाओं का भाप है ।

निस्सहाय अनार्यों के प्रति उनके हृदय में सदैव ही स्थान था । वे केवल अनार्यों के ही प्रिय नहीं थे वरन् पाप-आत्माओं तथा अपराधियों के भी प्रिय थे । वीरवर के हाथ में उनको विष देने वाले षडयत्नकारी के विरुद्ध प्रमाण थे, किन्तु वे अपराधी के विरुद्ध कोई कार्य करना अपनी भीरुता समझते थे ।

वीर दयानन्द केवल मनुष्यमात्र के ही प्रेमी नहीं थे वरन् प्राणीमात्र से प्रेम करते थे । वास्तव में उनका यह आदर्श एक उच्च आदर्श है । वह भगवान् बुद्ध की तरह अहिंसा के प्रेमी थे, जैसा कि उनके एक पूना के व्याख्यान से पूर्णरूप से विदित होता है । पशु-हत्या के वे घोर विरोधी थे । “पशु यज्ञ में उनकी बलि देना यहा केवल पाषण्डी ब्राह्मणों का षडयत्न है । मास खाना सर्वदा निन्दनीय तथा वर्जित है” ।

महाराणा सज्जनसिंह उदयपुर नरेश को उन्होंने उनके राज्य से पशु-हत्या के बंद करने के लिये बड़ी दृढ़ता से प्रेरणा की और महारानी विक्टोरिया को भी अपना मन्तव्य पशु-हत्या के बन्द करने के लिये तथा उनकी रक्षार्थ गोरक्षणी सभाओं की स्थापना और कृषि-विभाग की रक्षा की प्रार्थना की । धन्य है ! उनकी विद्वत्तापूर्ण युक्तियों से आज भारत के पंडितों और वेदज्ञाताओं के समाजों की गहरी निद्रा भंग हुई । बड़े २ विद्वान् तथा धुरंधर पंडित ऋषि दयानन्द की युक्तियों के सामने नतमस्तक होकर स्वीकार कर गये हैं कि किसी भी प्रकार की पशु-हत्या किसी धर्मादि उत्सव पर सर्वदा निन्दनीय है ।

इस परिवर्तन के होने से जनता ने वीर की भूरि २ प्रशंसा इस पाषाणिक अत्याचार को रोकने में की है । समय था कि जब जनता अंधकार और अज्ञान में लिप्त होकर पशु-हत्या और नर-हत्या करती थी । रक्त के व्यासे देवताओं पर निस्सहाय निरापराधी बलि दिये जाते थे । यह जिन्होंने आज से पहिले का इतिहास मनन किया है उन्हें भली प्रकार से विदित है ।

आज कोई भी अच्छी पुस्तक ऐसी दृष्टिगोचर नहीं होता जहा कि ऋषि के विचार सम्मिलित न किये गये हों । भारत में कोई भी ऐसा कृतघ्न प्रतीत नहीं होता जो आज वीर की इस महान् वीरता की प्रशंसा न करता हो ।

धन्य हो, वीरवर धन्य हो !

आर्यों का महान स्थान टंकारा

स्वामी स्वरूपानंद सन्यासी

जहाँ दयानन्द ने जन्म लिया वह खास गाँव टंकारा है ।
शिवरात्रि जागरण किया जहाँ वह मंदिर नदी किनारा है ।
है वही शिवालय शिम्भू का है वही प्रतिमा शंकर की ।
या लिया मूल ने जन्म जहाँ वही भूमि कर्पनजी के घर की ॥

है वही नदी डेमी जिसमें वह कूद कूद कर नहाते थे ।
है वही पावन रजकण जिसमें वो लोट लगाते थे ॥
ये रहे विचरते दयानंद वही है अति पावन स्थल ।
की अगणित मनहर क्रीडायें हंस हंस सरके घुटनो के बल ॥

है वही गली बाजार नगर जिसको तज करके मूल गया ।
सच्चे शंकर के दर्शन हित पित मात बन्धु को भूल गया ॥
है धन्य यहाँ के पुरवासी है धन्य छात्र विद्यालय के ।
है धन्य स्वजन वह ऋषि भक्त जिन दर्शन किये महालय के ॥

वह बड़े भाग्यशाली समझो टंकारा नगरी आये हैं ।
ऋषि दयानंद की जन्मभूमि के दर्शन कर हषयि हैं ॥
यह तप. पूत ! शुचि क्कान्ती दूत की जन्म भूमि टंकारा है ।
उस महामहम ने जन्म लिया वह महानस्थान हमारा है ॥

शिव-रात्रि

वेदेश

तीन सौ पैसठ अरो की काल-चक्री घूमती है,
आर्यों ! देखो जरा शिव-रात्रि की पहचान कर लो ॥
यदि समय की तीव्र गति से दृष्टि धूमिल हो गई तो,
होय जब निज आत्म-बोधन दिन वही अनुमान कर लो ॥

समय का घोडा सटा सट दौड़ रहा अबाध ग २१ से;
चढो इसकी पीठ पर गति से, धृति से और सुमति से;
ध्यान यदि बंट जायगा दुनिया की माया और विषय मे;
गिर पडोगे फिसलकर मन दृढता से संधान कर लो ॥१॥

त्याग-तप द्वौ चक्र है इस साधनामय विजय रथ के;
मन होकर भ्रष्ट होगा मार्ग में ही बिना सत् के;
क्यो पदों के चक्करो में मान-मर्यादा मिटाते,
ऋषि ने जो सूत्र बतलाया उसी का गान कर लो ॥२॥

कथनी और करनी मे आर्यों ! गहरी खाई बन गई है;
'इदन्नमम' का पाठ केवल श्रुंखला सी तन गई है;
धा दयानन्द ने न कोई पद संभाला संस्था का;
सच्चे अनुयायी बनो और इस तरह प्रधान बर लो ॥३॥

भाई-भाइयों मे परस्पर द्वेष दावानल जला है;
धर्म की देवी है रूठी असुर दल का बल पला है,
संगच्छष्वं संवदष्व' सूत्र हमने है भुलाया;
दुनिया लखकर हँस रही है कुछ इसी का मान कर लो ॥४॥

चले ये हम मिटाने अंधकार युग की रुद्धियां;
फंस गये हैं स्वयं ही पग में पहन ली बेड़ियां;
आप ही सी गये फिर क्या दूसरों को जगायेंगे ?
उठो! जागो! बोध-रात्रि आई कुछ तो मान करलो ॥५॥

वैदिक धर्म के परिपेक्ष्य में मद्यनिषेध

राजेन्द्र शंकर भट्ट

ऐसा लगता है कि जब मे मनुष्य मे विवेक का विकास हुआ, सभ्यता सगठित हुई तथा मस्कृति को मुचारू रूप देने की चेष्टाएँ हुई, सुरापान को हेय दृष्टि से देखा गया है, उसकी वर्जना की गई है।

वर्जना उसीकी की जाती है जो व्याप्त होता है। वेदो मे प्राप्त उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि जब वेद लिखे गये, और उससे भी पहले, सुरापान प्रचलित हो गया था।

इस पर विचार किया गया कि सुरापान शुभ है या अशुभ। सुरापान के जो भी परिणाम होते थे वे सबके मामने थे। इनको ध्यान मे रखते हुए ऋग्वेद मे आया है

पाप अपनी खुद की गलती से तो होता ही है, यह क्रोध, भ्रम, धूतक्रीडा, सुरापान आदि से भी प्राप्त होता है।

कभी कभी बड़े भी छोटे को कुमार्ग पर चलाते है, कभी कभी स्वप्न मे भी पाप की उत्पत्ति हो जाती है।'

इस मत्र की रचना स्वतः सिद्ध करती है कि तत्कालिक स्थिति, उस समय व्याप्त व्यवहार और क्या उचित होगा इसका निरूपण बहुत सोच-सोचकर किया गया है।

पाप उस समय बढा होगा। उसकी रोकथाम के साथ-साथ यह विचार भी आया होगा कि पाप किया क्यों जाता है ? विचार-विनिमय और चिन्तन के उपरान्त समाज इस निश्चय पर पहुँचा कि प्रमुख रूप से क्रोध, भ्रम, जूआ और सुरा से पाप फैलता है। तर्क और तथ्य दोनो सामने है।

चिन्तन और भी आगे गया। एक ओर सदा कहा गया है कि बड़ों की आज्ञा मानो, वे जो रास्ता बतायें उस पर चलो, परन्तु जहा तक पाप फैलने की बात है उस समय ही स्पष्ट हो गया था कि कभी-कभी बड़े भी छोटों को पाप के रास्ते ले

जाते हैं। अर्थात् यदि बड़ों को क्रोध करते, भ्रम में फंसेते, जूआ खेलते और सुरापान करते देखा जाये, उनसे उसकी प्रेरणा मिले, तब भी इन बातों से बचना चाहिये, तभी समाज पाप से बच सकता है।

अपने घर में, समान स्तरीय समाज में, चाहे न हो, लेकिन अन्य वर्गों में, ऐसे वर्गों में जो आगे बढ़े और सम्पन्न हो गये मालूम देते हैं, कुछ बातें ऐसी होती रहती हैं कि लोग उनके सपने देखने लगते हैं, उनकी उत्कट कामना करने लगते हैं। इनमें वे बातें भी आती हैं जो पाप का कारण बनती हैं। उनके प्रति भी सावधान किया गया है, दूसरों की देखा-देखी या उनके मौज-शौक की कल्पना करके भी पाप-कर्म नहीं करना चाहिए।

ऋग्वेद ही में और स्पष्ट किया गया है—

‘कवियो ने सात मर्यादाएँ बनायी है। उनमें से एक को भी लाघा कि पापी हुआ।’

मर्यादा का अर्थ होता है मनुष्यों को खा जाने वाली, अतएव वज्रित बातें। मनुष्यों को खाने में उनके शरीर का ह्रास और उनमें मनुष्योचित गुणों का ह्रास दोनों समाविष्ट हैं—दोनों से बचे बिना जीवन का विकास और अभ्युत्थान नहीं हो सकता। इसलिए इ गित किया गया है कि पाप से बचने के लिए, जीवन को पापपूर्ण बनाने से अपने को रोकने के लिए, वे सात वज्रित व्यवहार नहीं करने चाहिये जो उस समय भी सुस्पष्ट रूप से स्थापित हो गये थे, मंत्र में उनको गिनाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

सभी भाविष्यकारों ने ‘निरुक्त’ के आधार पर सात मर्यादाओं की गणना इस प्रकार की है—

१. सुरापान २. जूआ ३. व्यभिचार ४. मृगया ५. कठोर दण्ड ६. कठोर वचन ७. मिथ्या दोषारोपण।

वज्रित व्यवहार में सुरापान को सर्वोपरि स्थान प्रदान करके दोनों बातें स्पष्ट कर दी गयी हैं—सुरापान अधिक प्रचलित था और सुरापान सबसे अधिक वर्जन योग्य है।

जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा समाज में वर्गभेद बढ़ता गया। वेद में जो कहा गया है वह सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए है।

मनुस्मृति में उच्च वर्ग, दिव्य का ध्यान अधिक था। उसमें कहा गया है—

‘द्विज यदि अनजाने में वरुणी (शराब) पी ले तो पुनः संस्कार द्वारा शुद्ध हो सकता है, परन्तु जानबूझकर शराब पीने से तो मरणान्तक प्रायश्चित्त से ही शुद्ध हो सकता है।’

‘जानबूझकर व्यसन के रूप में द्विज यदि सुरा पी ले तो जलती हुई (अग्नि के समान) सुरा पीकर अपने शरीर को जला देने पर ही पाप-मुक्त हो सकता है।’

इसका अर्थ यह हुआ कि जानबूझकर शराब के लिए आदत पड़ने पर वह तभी छूटती है जब उसके पीते-पीते शरीर उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि से नष्ट होता है।

ये कथन इतने स्पष्ट है कि इनकी व्याख्या के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। परन्तु वेदों में एक शब्द और आया है, ‘सोम’, जिसके अर्थ अपनी तरह कर के कई लोगों ने सुरापान को वाँछित मान लिया है।

वेद अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ हैं। उनके सब शब्दों के अर्थ सरलता से नहीं समझे जा सकते। फिर वेदों में ‘सुरा’ और ‘सोम’ शब्दों का अलग अलग व्यवहार हुआ है और सुरा का वर्णन असंदिग्ध रूप से किया गया है। सोम का उल्लेख करके सुरा, अर्थात् शराब, का सेवन और प्रचलन स्वीकार्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। सोम वैदिक वाग्मय का एक अनेकार्थवाची शब्द है।

‘सोम’ शब्द वेदों में निम्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म, आत्मा, सुषेय, स्नेह, रस, संसार, प्रेम, भक्ति, औषधि, ज्ञान, ज्ञानी, भक्त, योगी, यज्ञ, ऐश्वर्य, चन्द्र, लोक, वायु, प्राण, स्तुति, युग, शिष्ट, राष्ट्र, राजा, वीर्य, आनन्द, अन्न, अमृत, पेय, हृष, सौन्दर्य, प्रजा, सखा, जल और गोदुग्ध।

प्रत्येक का अपना अपना सोम कहा गया है। किसी को सोम पति है। किसी का सोम पत्नी है। किसी का सोम पुत्र है। किसी का सोम शिष्य है। किसी का सोम सूर्य है। किसी का सोम उषा है। किसी का सोम मखा है। किसी का सोम पेय है।

पेय सोम भी दो प्रकार के माने गये हैं, माया सोम और ‘ब्रह्म’ सोम। ऋग्वेद में स्वीकार्य सोम का स्वरूप स्पष्ट रूप से वर्णित है।

‘जो मुझे न तमकाये, न नशा लाये, न थकाये और न तन्माये, न छुमार लाये, न अलसाये, मेरे लिये जो तृप्ति करे, जो (ज्ञान-विज्ञान-शक्ति) दे, जो निबोध कराये, सदा बोधमुक्त रखे, जो आभाओं सहित मुझे सोम निष्पादक भक्त के समीप आये, ऐसे ‘सोम को मत निष्पादन करो’—ऐसा हम नहीं कहें।’

भेद को और भी स्पष्ट करके ऋग्वेद ने बताया है—

‘पीने वाला उसी को सोम समझता है जिसे लोग सोमलता-औषधि को पीसकर बनाते हैं। परन्तु ब्रह्मज्ञानी जिस सोम को जानते हैं उसका संसारी मनुष्य सेवन नहीं कर पाता है।’

वेदानुयायियों का आदर्श वाक्य है—‘पाप्मा हतो न सोमः,’ पाप मरे, सोम नहीं। इस सूक्ति में सोम शब्द का प्रयोग पाप के विरोधी अर्थ में हुआ है। पाप का विरोधी अर्थ है धर्म। सोम इस तरह धर्म के स्तर पर पहुँच जाता है। एक सूक्ति में आया है—‘अपने सोम की रक्षा कर।’ जो कुछ पाप है उसकी रक्षा का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता था। ऋग्वेद में सोम को अमृत कहा गया है—‘हमने सोम पी लिया है, हम अमृत हो गये हैं।’ हमने ज्योति प्राप्त कर ली है। हमने दिव्यता प्राप्त कर ली है।’ ऐसे पेय को ‘सुरा’ का पर्याय नहीं कहा जा सकता। ‘श्री ज्योति सोम,’ श्री और ज्योति जिसमें हो वह सोम है।

सोम खो जाने का नहीं, सोजाने का नहीं, जागने का और आगे बढ़ने का पर्याय है—जो जाग गया उसके प्रति वह सोम कहता है, ‘मैं तेरे पास नियुक्त हूँ।’

यह नियुक्त कौन होता है? ‘वेदों में अप्राप्य, दुस्तर सोम को पवित्र में उडेल। इन्द्र के लिए, पवित्र को पवित्र कर।’

सोम को कितना ऊँचा, अप्राप्य अकित किया गया है। फिर यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि वह प्राप्त हो जाये तो उसका अधिकारी वही है जो स्वयं, स्वतः, पवित्र है। ‘इन्द्र’ भी यहाँ ध्यान देने योग्य शब्द हैं, इन्द्रियों के स्वामी को इन्द्र कहा गया है, न कि इन्द्रियों के वशीभूत होकर इन्द्रियों को वश के बाहर करने वाले को।

प्रत्येक समाज में, प्रत्येक समय में, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परिस्थितियों से परास्त होकर पतित हो जाते हैं और पतन के पथ पर, पाप के रास्ते पर, चलने को मजबूर होते हैं। वातावरण और अवस्था विशेष में बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे व्यक्तियों का पतन हुआ है, और हो सकता है। वेद जैसे प्राचीन ग्रन्थ इस बात का प्रमाण हैं, इस बात का भी कि समाज को पाप से बचने की प्रेरणा सदा से मिलती रही है, और पापों में सुरापान को सर्वोपरि स्थान प्राप्त रहा है।

शिवरात्रि

—पूर्णचन्द्र, एडवोकेट

महर्षि दयानन्द को बोध हुआ कि शिवरात्रि को ईश्वर के स्वरूप और उसके चिन्तन व पूजा-विधि के सम्बन्ध में जो पाखण्ड अर्थात् वेद विरुद्ध बातें प्रचलित हो रही हैं उनका निराकरण अवश्य होना चाहिए और जब उनके हृदय में इस प्रकार की पवित्र भावना उत्पन्न हुई तो उन्होंने गृह त्याग किया देशाटन किया, योगियों की तलाश की और अंत में उनका सम्पर्क गुरु विरजानन्द से हुआ और उनसे शिक्षा मिली और दीक्षित हुए और उनकी ये धारणा दृढ़ हुई कि बिना वेदों के ज्ञान प्राप्त हुए, ईश्वर सम्बन्धी सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और बिना ईश्वर के स्वरूप को ठीक रूप से समझे न मानव का निर्माण हो सकता है न राष्ट्र का और इसलिए उन्होंने वेदों को अपने सारे कार्य का आधार बना लिया और वेदों का प्रचार विधिपूर्वक करने का निश्चय कर लिया। ईश्वर की कृपा से उनको ऐसा परिपक्व ज्ञान प्राप्त कि उन्होंने गुरु विरजानन्द से दीक्षित हो कर अपने गुरु के नाम को भी, उज्ज्वल और जग विख्यात कर दिया। उन्होंने वेद प्रचार का बीड़ा उठाया और १८६८ के लगभग धर्म प्रचार आरम्भ किया और ३० की पताका फहराई। उन्हें ये अनुभव हुआ कि जब तक भारतवर्ष के निवासियों के अदर से भ्रम-मूलक विश्वास और प्रथाएँ नहीं निकल जायेंगी उस समय तक वेद के असली ज्ञान का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा अभी उन्होंने पाखण्ड खण्डनी पताका लगाकर प्रचलित वेद विरुद्ध बातों का खण्डन भी अपने प्रचार का अंग बना लिया।

और ७-८ वर्ष तक अकेले ही प्रचार करते रहे। इसी अवधि में उनको ये ज्ञान हुआ और उनका ध्यान भी आकर्षित हुआ कि जिस प्रकार महर्षि प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार की प्रणाली को स्याई रूप देने के लिए कोई विधि होनी चाहिए और इस निमित्त उनका आर्य समाज की स्थापना की ओर ध्यान गया। आर्य शब्द प्रमुख है श्रेष्ठ सज्जन सदाचारी ईश्वर-पुत्र आर्य कहलाता है। वैदिक धर्म का उद्देश्य मानव को आर्य बनाना है और इसी का प्रचार करना है। आर्य शब्द बड़ा

विचारणीय है जब आर्य समाज के संगठन का या आर्य समाज के निर्माण का प्रश्न उनके सामने आया तो उन्होंने वेदों के आधार पर प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाया। जब उन्होंने प्रचार आरम्भ किया था तो धर्म के क्षेत्र में महन्त थे गहिया थी परन्तु कोई ऐसी विधि नहीं थी जिसमें श्रद्धा के साथ तर्क का भी समावेश हो सके और शक्ति एक में केन्द्रित न हो। सबको सहयोग का अवसर मिले। उन्होंने प्रजातंत्र को अपनाया परन्तु अपने वेद ज्ञान का परिचय देते हुए ये प्रतिबन्ध लगाया कि समाज में सम्मति का अधिकार केवल सदाचारी को होगा। उस समय तक किसी भी राजनीति की पुस्तक में सम्मति को सदाचार से नहीं जोड़ा हुआ था। वेदों में और मनु स्मृति में सदाचार पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुन्नास में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जिस मनुष्य ने उसकी आत्मा इतनी बल युक्त नहीं है कि वो ईश्वर के आदेश की ओर ध्यान न देकर मन इन्द्रियों के प्रभाव में आ जाय तो स्वतन्त्रता का अधिकारी नहीं है। उन्होंने अनुशासन पर बहुत बल दिया है और शासन की सफलता का आधार इसको माना है। आरम्भ में आर्य-समाज में उन्होंने प्रवेश किया जिन पर महर्षि के प्रचार भी अभी सभाओं में मुकदमे बाजी आदि त्रुटियाँ प्रचलित हो गईं और दशा दिन प्रतिदिन चिन्ताजनक होती गईं। आर्य समाज की सस्थाओं पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा जो सबको विदित है। ऋषि बोध के अवसर पर मैं अपने आर्यसमाज के साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो अपने ऊँचे लक्ष्य अर्थात् सारे जगत को आर्य बनाने का उद्देश्य समुच्च रखें। प्रचलित चिन्ताजनक दशा को समाप्त करने के लिए, कटिबद्ध हो जायें। इसकी विधि यह है कि सवर्ष समाप्त किया जाय। जो महारथी २५-३० वर्ष से अधिकारों के चक्कर में है उन्हें अब आराम दिया जाय। उनका अभिनन्दन करके उन्हें प्रबन्ध से छुट्टी दी जाय और केवल प्रचार के कार्य में लगे रहने की प्रार्थना की जाय।

मैं आर्यसमाज का एक बड़ा पुराना सेवक हूँ ६७ वर्ष पूर्व प्रवेश किया था। इसमें ५० वर्ष तो निर्वाचनों में ही व्यतीत हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा भी की है। अब मैं एकान्त में बैठा हुआ अपनी त्रुटियों की ओर ध्यान करता हूँ। किसी की आलोचना नहीं। आर्यसमाज के उत्थान के लिए क्षमा याचना करता हुआ आर्य-समाज के कर्णधारों से अनुरोध करता हूँ कि वो ऐसी विधि बनायें कि निर्वाचनों के क्षणों समाप्त हों सेवालक्ष्य सामने आये। यही ऋषिबोध दिवस मनाने का उद्देश्य है इस पर ही ध्यान देना चाहिए।

गीत

रमेश सोनी, "मधुकर"

जग की रीत, परख ले प्राणी ! जप ले शभू-भवानी ।
फूलों की इस रजधानी में, मीठा जहर.....जवानी ॥
करनी-भरनी के दर्पण में,
देख रहा तू सपना,
रग बिरगी इस बगिया में,
कोई न पछी अपना,

साँसों की बहती सरिता में ।

हूँस, न कर.....मनमानी ॥

प्राणों की चंचल पूनम को,
राह, केसू, ..डसेगा,
सुन्दरता पर गर्व न करना,
मरघट व्यग कमेगा,

मीन के घर गिरवी होगी ।

हीरा, सी जिंदगानी ॥

जीवन के पृष्ठों पर लिखी,
आँसू भरी कहानी,
तन, पीतल, से उड़ जायेगा,
सोने सा ये.....पानी,

अमारों की सेजों पर है ।

दूँदों सी मेहमानी ॥

जनम-मरण, की आँख भिचौली,
उमर चुरा ले जाती,
कभी जगाती कभी सुलाती,
ऐसा रास, रचाती,

समय अगूठी में जडता है ।

प्रीत की सिर्फ निशानी ॥

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत

प्रि० अमर नाथ शर्मा

शिवरात्रि के पर्व के महत्त्व को हम सब भली प्रकार जानते हैं। यह वही रात्रि है जबकि महर्षि स्वामी दयानन्द सतर्क होकर जागते रहे और सच्चे शिव को प्राप्त करने की प्रेरणा पाई। शिव के अन्य सभी भक्त बारी बारी से सो गये परन्तु जिज्ञासु मूलशंकर जागता रहा—क्योंकि वह जानता था कि किसी वरदान को प्राप्त करने अथवा प्राप्य वरदान को समझने के लिए सचेत होकर जागना पड़ता है।

हम सभी त्योहार जागकर ही मनाते हैं। प्रायः त्योहार दिन में आते हैं जैसे रक्षा बन्धन दशहरा आदि। रात्रि को मनाये जाने वाले त्योहारो—जन्माष्टमी, दिवाली आदि को मनाने के लिए भी हमें जागना पड़ता है। कुछ भाई अपनी इष्ट देवता को मनाने के लिए जगराता करते हैं। स्पष्ट हुआ की वरदानों को पाने के लिए जागना अनिवार्य है साथ ही अपनी बुद्धि को भी सचेत रखने के लिए जागने की आवश्यकता है।

कठोषनिषद् का वाक्य है—उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। अर्थात् उठो जागो और जो वर तुम्हें प्राप्तव्य है उन्हें जानो। बात स्पष्ट है कि किसी वरदान को प्राप्त करने के लिए उठते हुए जागने की आवश्यकता है। प्रातः काल यदि कोई चाय का प्याला हमारे बिस्तर के पास रख दे तो उसको पीने के लिए भी हमें जागना और उठना पड़ता है। सोये सोये हम इस छोटे से वरदान को भी न जान सकते हैं और न प्राप्त कर सकते हैं। बिना उठे जागने का कोई अर्थ नहीं। यदि कोई व्यक्ति बिस्तर में लेटा रहे और आँखें भी खुली हो, लेकिन उठे नहीं तो ऐसी अवस्था में वह कोई काम नहीं कर सकता। कोई वर प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार कई व्यक्तियों को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि वे नींद में ही चल

पढ़ते हैं और कई बार तो वे भीलो का चक्कर काटकर फिर अपने विस्तर पर आ जाते हैं। यदि उनसे इस घटना के बारे में कुछ पूछो तो वे कहेंगे कि हमें कुछ पता नहीं। ऐसा व्यक्ति उठ तो जाता है परन्तु जागता नहीं है। उपनिषद् इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हमें अपनी उपलब्धियों के लिए उठने और जागने दोनों की आवश्यकता है। स्वामी दयानन्द रात भर जागे और उठे भी रहे इसलिए उन्होंने वह महान बोध प्राप्त किया जो आज कल न केवल हिन्दू जाति का ही अपितु मारे ससार का मार्ग दर्शन करता रहा है और सदा करता रहेगा।

जब हम अपने प्राप्य वरों को नहीं जान पाते तो हमारी स्थिति उस मृग की भाँति होती है जो कस्तूरी की सुगन्ध से भ्रुग्ध होकर उसको पाने के लिए निरन्तर दौड़ता रहता है किन्तु नहीं जानता कि यह कस्तूरी उसकी अपनी ही नाभि में विद्यमान है। उपनिषद् का उपर्युक्त वाक्य हमारे लिए उपाय प्रस्तुत करता है कि हम उठकर और जाग कर अपने प्राप्त वरों को समझे।

किसी वस्तु के ज्ञान को हम प्रकाश की सजा दे सकते हैं। हमारी अनभिज्ञता अन्धकार के समान है। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें मानसिक अंधकार से प्रकाश में आने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए वेद कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अर्थात् हम भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें तम अथवा अंधेरे से ज्योति अथवा प्रकाश में लाये। सभी प्राणियों का सरल स्वभाव है कि वे प्रकाश में आना चाहते हैं। रात्रि समाप्त होने के बाद सूर्य जब उदय होता है तो पशु पक्षी और इसी प्रकार मनुष्य अपने अपने स्थानों को छोड़कर उठ खड़े होते हैं। उस समय वे उठते और जागते हैं सभी अपने प्राप्य वरों का ज्ञान कर पाते हैं।

गीता में तीन प्रकार की वृत्तियों का वर्णन आया है। सत्त्विक, राजसिक और तामसिक। सात्त्विक वृत्ति वाला मनुष्य पूर्णतया जागरूक तथा विवेक शील होता है। राजसी वृत्ति वाले व्यक्ति में कोई अधिक विशेषता नहीं होती वह अपने जीवन को साधारणतया ही बिताने का प्रयत्न करता है। इनके विपरीत तामसिक व्यक्ति का सोचने का ढंग अंधकारपूर्ण होता है। वह करने योग्य कार्य को न करने योग्य और न करने योग्य को करने योग्य समझता है। यह स्पष्ट है कि संसार का कोई प्राणी जानबूझ कर अंधेरे में नहीं रहना चाहता। तमसो मा ज्योतिर्गमय का पाठ हमें स्फुरित करता है कि हम भगवान् से वरदान मागे कि अन्धकार से प्रकाश में आ सकें। अज्ञान का त्याग तथा ज्ञान को प्राप्त कर सकें। उपनिषद् इससे आगे हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम विवेक शील होते हुए उठें, जागे और अनेकों वर जो हमें स्वतः उपलब्ध हैं उनको भी जानने और पहचानने का प्रयत्न करें।

बालक मूलशकर ने 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का अनुसरण शिवरात्रि को 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत' के समन्वय से करने का प्रयास किया। इसी लिए इस प्रयत्न ने मूलशकर को स्वामी दयानन्द बना दिया। आओ शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम भी व्रत ले कि हम अपने जीवन में सदा उठे हुए जागते रहेंगे और भगवान् से प्रार्थना करते रहेंगे कि वह हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लाये। यदि हम अपने जीवन के कुछ क्षण इस मूल मन्त्र पर केन्द्रित कर सकें तो कोई कारण नहीं कि स्वामी दयानन्द की भांति हम भी अपने प्राप्यवरों को समझते हुए अपने जीवन को सफल न बना सकें।

त्व नो अस्या अमतेरुत क्षुधोऽभिशस्तेरव स्पृधि ।

त्व न ऊती तव चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित् ।

ऋ० ८।५५ (६६) १४

हे भगवन् ! हमें तू इस दुर्बुद्धि और भ्रष्टावृत्ति के निन्दित कर्म से बचा। तू ही हमारा रक्षक है, अपने विचित्र ज्ञान से हमें युक्त कर, हे परम बल शालिन् ! तू सन्मार्ग का ज्ञाता है।

The Pioneer Liberator

Surai Bhan

Swami Dayananda Saraswati was a profound scholar of the Vedas, a bold social reformer and, above all, a great patriot. In modern times, he was the greatest and noblest among the first generation of our patriots. It was he who first dreamt of the redemption of his country from the foreign yoke. His heart bled at the miserable plight of his countrymen and his anguish finds full expression in the following words :

“Due to misfortune as well as idleness, vanity and mutual animosities, let alone the possibility of their ruling over other countries, even in India itself the Indians are not having their undivided independent, free and fearless government. Whatever there is, smarts under the feet of foreigners !” He further says, “The causes of foreign rule in India are mutual feuds, differences in religion, want of purity of life, lack of education, the neglect of learning and other malpractices. It is only when brothers fight among themselves that an outsider poses as an arbiter.”

Dayanand was very unhappy at the subjugation of his country, and he often brooded over the causes that led to it. “In this world of God,” he says “the domination of the proud, the unjust and the ignorant does not last long. It is the natural tendency of the world that excess of wealth beyond the limit of utility engenders, idleness, inactivity, jealousy, hatred, licentiousness and stupidity.”

Swami Dayananda's wail is somewhat similar to Niccolo Machiavelli's, who in 1913 wrote in the "Prince" about Italy in these words, "Our country left almost without life, still wants to know who it is that will heal her bruises, put an end to the devastation and plunder of Lumbardy and heal those wounds of hers which long neglect has changed into running sores O, God send someone to rescue her from the barbarous cruelties and oppressions " But Swami Dayananda did not invoke divine intervention nor did he provoke people He went deep into the causes of their downfall He would not admit that it was a freak of fortune. He would not believe that the just and kind God who had in the past showered his choicest gifts on Indians could be so fickle, unkind and unjust as to snatch away, without cause all that glory and reduce them to such a sorry state The ancient Aryans did not rise without cause and the present Hindus did not fall without cause The difference lay in their character

CHARACTER

Here Swami Dayananda has drawn our attention to a great political truth The cause of the downfall of India was not the foreign invasion but the weakness in the character of the people themselves. In the sixth chapter of magnum opus the "Satyarth Prakash," he has given a general outline of the principles of politics This holds good universally He stressed the importance of character which, according to him, is the beginning and the end of all politics Political progress is impossible without moral foundations The character of the individuals who compose a nation is the real foundation on which the super-structure of political uplift can be laid How one wishes our present political leaders could understand the significance of Dayananda's noble ideas of polity The disqualifications for administrators in Dayananda's view are qualifications today and our private lives seem to have nothing to do with our public duties Mahatma Gandhi based his politics on Truth and Dayananda preached the same, half a century before him The Mahatma believed Brahmacharya to be a national necessity and called the movement for Swarajya, a movement for self-purification. According to him, untouchability was a heinous crime and caste system a curse All these things Dayananda advocated

before the Indian National Congress came into being. A burning sense of patriotism breathes throughout his words and deeds. He passionately cherished the desire to see his country emancipated and take its rightful place in the comity of nations. He went into raptures over the ineffable beauty and greatness of India. "This land of Aryavarta has not its equal in the whole world. It has earned the name of Swarn Bhumi, the land of gold, since it has ever been producing gold and other precious treasures. The Aryans were attracted to this land in the morning of the world, by its wealth. The land has earned the unstinted praise of all people in all ages and has attracted race after race over the centuries. Men have fabled of the philosopher's stone which converts base metal into gold but India has been a veritable philosopher's stone, as her mere touch has enriched many poorer nations. All the great emperors of the world from the day of creation to that of Mahabharata have been of Aryan race, but now, alas, their descendants are groaning under foreign domination."

Swarajya

Foreign rule thus weighed heavily upon his mind and often he referred to political slavery as the mother of many a national drawback. He used the word Swarajya long before it was used by the great patriots, Dadabhai Naoroji and Tilak. How significant is the passage in the Satyarth Prakash, "Say what you will, the indigenous native rule is by far the best. A foreign government, howsoever beneficent, can never make the people perfectly happy." He thus indirectly and imperceptibly infused patriotic feelings among the people without becoming a professional politician. He did not evince any interest in the current politics of the country. Wisely and intelligently he avoided entanglement in politics of any sort for he was sure that would hinder the work he had taken in hand. By temperament and training he had a dislike for active politics and did not believe in preaching sedition. He confined himself to an expression of his concepts of polity and government in his works. He derived his political concepts from works of Indian polity written during the Vedic period. He was one of the very few Indian thinkers of the nineteenth century who evinced keen interest in the theories of government. The Indian Council Act of 1861

did not at all satisfy the people's aspirations about having a say in the government of their country. It was natural for a patriot like Dayananda to voice the disapproval, howsoever, indirectly and feebly of this mere shadow of self-government. In 1857 he made a speech in which he asked the Rajas of Rajasthan and other places to base their art of government on the highest ancient Indian traditions.

Swami Dayananda had no cut and dried notion about the form of government suitable for his country. He laid more emphasis on essence than on form. His political views were imbued with a spirit of democracy. He says in one of his books, "People should always see that their country is administered not by a single individual but by councils. No single individual should be vested with absolute power. The King who is the President of the Assembly and the Assembly itself should be interdependent on each other. Both should be controlled by the people who in their turn should be governed by the Assembly."

Distinction has often been made between good government and self-government. As stated above, Swami Dayananda regarded foreign rule, howsoever good it might be, as undesirable and something to be shunned. Foreign rule, according to him, kills initiative and cripples the development of the people. It makes them indolent, inactive static and unprogressive. The British governed India well, and did many a good thing for the country. But the fact remains that they had demoralised the people of India and dwarfed the soul of India. Instead of being active workers the people had become passive receivers and had developed a beggarly attitude. Dayananda wanted his countrymen to shed ease and slavery and take to struggle to save their honour. Peace and order are charming slogans but they are to be welcomed only if they are compatible with the growth of a nation.

Swami Dayananda was a patriot to the backbone. He saw that India was in chains and wanted to liberate her. But he did not lose sight of the goals before the entire humanity. A humanist as he was he had sympathy for the whole world. He established the Arya Samaj not for India and Indians alone but for the whole

world His political teachings were of a cosmopolitan character The sixth chapter of the Satyarth Prakash in which he has described his political views is universal in outlook He did not want India to be a slave to any country nor did he want any other country to be a slave to India There is a reference to the 'Chakravarti Rajya' in his book which by no means should be construed as 'Imperialism' Imperialism means the subjugation of the whole world by one nation But Swami Dayananda wanted all nations to be independent, with a world agency to check one nation from exploiting another This makes it abundantly clear that Dayananda was ahead of other political thinkers and his views were in consonance with the aims and objects of modern world agencies aiming at justice and peace among nations

Swadeshi

Dayananda was an ardent advocate of Swadeshi It was he who first thought of Swadeshi goods and through his lectures and books propagated the use of Swadeshi cloth, footwear and other articles of daily use At Wazirabad, Swamiji asked for a knife and when a knife of foreign make was brought to him, he was unhappy and said that it was a pity that at Wazirabad where cutlery was an important industry, they could not supply him a knife of indigenous manufacture Is it not a proof positive of Dayananda's love for his country and country made goods? Swami Dayananda also believed that a country could not progress unless its people extended their business and political connections with other countries He writes in the Satyarth Prakash, "The ancient Indians used to go abroad in all parts of the world for the purpose of trade, travel or on political missions Those who do not hesitate to go abroad increase their trade and augment their political power, become fearless and bold and attain great power and prosperity by combining the good qualities of foreigners and rejecting their faults" He was thus a great believer in foreign travel and international trade "Let those who go abroad remember that religion dwells in the heart and soul of man, and if they would remember this, no harm would come to them merely by going to foreign lands"

Education

Dayananda's vision and patriotism are fully reflected in his

educational conceptions also. According to him, "Education augments learning, culture, righteousness and self-control and dispels ignorance and other faults." He was an advocate of compulsory education for the children of a particular age-group in the sixties and nineties of the nineteenth century when the masses were steeped in ignorance and the people in general were illiterate. His views on education were thus radical and wise. He stressed the need of technical education. In one of his letters he suggested that a few persons could be sent to Germany to get technical education. In another letter he wrote that he felt the need of technical schools as a solution for unemployment. He was, thus, fully aware of the importance of education in the national awakening of the country. He used to state in his lectures that it was due to the lack of knowledge and proper education that the country was enslaved. Rightly he emphasised the importance of Sanskrit and wanted Sanskrit Pathshalas to be run on the lines of ancient Gurukulas, away from the din and bustle of cities. He was not opposed to English education but he was of the view that without the study of Sanskrit, the people of India would be anglicized and they would be cut off from their native moorings. He felt that Sanskrit being the oldest language of the world possessed the richest literature and was the repository of all knowledge and, therefore, ought to be studied by every Indian. He thought that after studying the Sanskrit language, Indians would not remain enamoured of English culture and literature. He was not against studying the English language. He himself at one stage in 1876 tried to learn English from a Bengali gentleman named Benmali. At the request of Keshav Chandra Sein he shifted his emphasis from Sanskrit to Hindi, because it was a very easy language, and was spoken and understood by a vast majority of people in the country. He was the first Indian who advocated the adoption of Hindi as our national language.

Hindi

He even got prepared a memorandum which was to be presented to Queen Victoria with the request that only one script viz. Devanagiri should be declared as the national script of India, and that all the regional languages be required to adopt this script. Dayananda cleared the path for future administrators of India by

the proposal that all Indian students should acquire a working knowledge of at least one other Indian language besides their mother-tongue. Thus, Dayananda may be called the pioneer of the Three Language Formula which is now the declared policy of India. He wrote his monumental 'Satyarth Prakash', in Hindi and he strongly advocated Hindi to be adopted as the lingua franca of the country. But he was not insular in his outlook and did not wish the study of English to be neglected. Thus, Dayananda was the precursor of Mahatma Gandhi. If Hindi has come to be adopted as the national language of free India, it is because of Dayananda's advocacy of this language far back in the last century. He laid it down as the duty of every Indian to learn Hindi. Although he was a master of Sanskrit and his mother tongue was Gujarati he wrote his books in Hindi alone. Even in addressing audiences in his native province of Gujarat, he invariably used Hindi. His noble work in connection with the creation of a common language for India is indeed worthy of all praise and must ever entitle him to the gratitude of his countryment.

Martyr

Swami Dayananda was not vouchsafed a long span of life and yet his achievements are monumental. There was an imperative need for his masterly guidance for some more years so that he could complete his mission, but Providence willed it otherwise. His bold and fearless denunciation of evils prevailing in society cost him his life, and he died a martyr in the cause of truth and purity.

Veritably Rishi Dayananda blazed a new trail. Mahatma Gandhi made his own many reforms that Rishi Dayananda had initiated. India has been liberated from many a social evil because Dayananda drew our attention to their harmful consequences and unleashed powerful forces aimed at the purification of our national life. As a result of the teachings of this great pioneer among our national leaders, India started pulsating with new life and vigour. But, somehow, with the attainment of freedom, we are losing sight of the high principles and noble objectives espoused by leaders like Dayananda, Gandhi and others. We are, therefore, suffering a moral decline and a set-back. It is high time we reminded ourselves of the rich legacy of divine vision, powerful thoughts and lofty national aims which the memory of Dayananda recalls to our minds.

वैदिक धर्म ही सच्ची मानवता आधार हैं

डा० प्रह्लादकुमार

इस चराचर जगत् में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेक बुद्धि से समन्वित है। वही ज्ञान की प्राप्ति कर तदनुसार शुभकर्मों का संपादन कर कल्याण पथ का पथिक बनने का अधिकारी है। मनुष्य योनि एवं मनुष्यत्व की महत्ता को विश्व के सभी धर्म ग्रन्थों, विचारकों और दार्शनिकों ने एक स्वर से सोद्घोष स्वीकार किया है।

संपूर्ण सृष्टि में मानव की श्रेष्ठता और मानव-शरीर की दुर्लभता के कारण समय-समय पर मानव कल्याण को लेकर अनेक प्रकार के अध्ययनों, आन्दोलनों, दर्शनों व चिन्तनधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञान एवं कला-कौशल का मूल मनुष्य ही है। इस मानव-हित को लेकर पाश्चात्य में १९वीं तथा २०वीं शताब्दी में, मानववाद दर्शनों की एक विचारधारा के रूप में प्रारम्भ हुआ। मानव-वाद समष्टिगत होकर व्यष्टि कल्याण की चिन्तनधारा है। वह समस्त मानव-जाति को लक्ष्य मानकर व्यष्टि-मानव के कल्याण का जीवन-दर्शन है। मानवीय गुणों के प्रति जागरूकता ने पुनर्जागरण काल में मानव गौरव की स्थापना की और साहित्यकारों, नीति-शास्त्रियों, शिक्षा-विचारकों, धार्मिक नेताओं तथा राजनैतिक और सामाजिक चिंतकों को आकृष्ट किया। बीसवीं शताब्दी के प्रो० शिलर ने कहा कि मानव-अनुभव ही इस ससार में चिन्तन का विषय, समस्त मूल्यों का मापदण्ड और समस्त वस्तुओं का निर्माता है। इस प्रकार मानववाद आधुनिक काल का एक प्रसिद्ध और वृहत् दर्शन बन गया और साम्यवाद, समाजवाद, प्रगतिवाद तथा अन्य अनेक रूपों में मानव-हित के उद्देश्य को लेकर समाज के चिंतकों के मन का विषय बना। मानव-हित के लिए मानववाद को धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिकतावादी एवं राजनीतिक आदि अनेक दर्शनों की प्रतियोगिता में आना पड़ा। पश्चिम में काण्ट, सार्त्रे, शिलर, जाक मारिया, श्वेत्जर, कार्लिस लेमाट, जॉन स्टुअर्ट मिल

आदि तथा भारतीय विचारको मे भी श्री अरविन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, श्री पी० टी० राजू, श्रीमती एलन गाय तथा श्री सिव-नारायण राय, आदि कितने ही विद्वानो ने मानववाद को अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया ।

जर्मन दार्शनिक काण्ट ने व्यावहारिक बुद्धि की मुख्यता का उल्लेख किया तथा शिलर उसे मानते हुए प्रेय की धारणा को प्रधान और सत्य व यथार्थ की धारणाओ को गौण मानते हैं । सार्त्रे व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को आवश्यक मानते है और उनका अस्ति-स्ववाद मानव-केन्द्रित होकर रह गया है । फ्रैंच विचारक जाक मारिया आन्तरिक मानवीय गुणो का विकास करने पर बल देते हुए भौतिक जीवन के आनन्द को क्षुद्र मानते हैं और त्यागमय वीरोचित जीवन की कामना को मानववाद मे आवश्यक बतलाते है । वे मानववाद मे धर्म और ईश्वर के साथ नैतिक और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति को अनिवार्य मानते है । इसके विपरीत जॉन स्टुअर्ट मिल आदि अनेकानेक दार्शनिक मानववाद का मूलभाव ऐसी नैतिकता को मानते है जो ऐहिक जीवन, भौतिकवाद तथा सासारिक मुख तक सीमित है तथा जो प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता का भौतिक दृष्टि से ही मूल्यांकन करती है—आध्यात्मिकता अथवा पारलौकिकता के लिए उसमे कोई स्थान नही ।

प्रो० पेरी ने शिक्षा-सम्बन्धी तत्त्व पर अपनी परिभाषा मे प्रकाश डाला । प्रो० लेमाण्ट ने सृजनात्मक स्वतन्त्रता और मानव-मानव मे मैत्री भावना को अपने मानववाद मे स्थान दिया है । डॉ० अलबर्ट श्वितर ने मनुष्यमात्र की समानता को महत्त्व दिया है । इस समानता के लिए नैतिक गुणो का विकास और उनका पोषण अनिवार्य माना है । श्री अब्राहम का मत भी मानववाद मे अलौकिक तथा दैवी विशेषताओ का सकेत करता है ।

उपर्युक्त संपूर्ण वक्तव्य का अभिप्राय यह है कि अभी बीसवीं सदी मे पश्चिम मे पनपे मानववाद का कोई निश्चित स्वरूप एव नियत परिभाषा नही बन पाई है । तथापि यह एक ऐसा जीवन-दर्शन है जो लोकमगल की भावना, समत्व की भावना तथा भेद भावो, पूर्वाग्रहो एव अंधविश्वासो से उन्मुक्त होकर औदात्य और त्याग का दिव्य सदेश देता है तथा मानव के अन्त बाह्य परिष्कार के द्वारा उसे मानवोचित गुणो से युक्त करके पूर्ण विकास की ओर अग्रसर करता है । किंतु जैसा कि ऊपर के विवेचन मे स्पष्ट है कि वर्तमान मानववाद के चिंतको एव पोषको ने मानव कल्याण के विभिन्न तत्त्वो पर प्राय एकांगी दृष्टि से ही विचार किया है । जिन चिंतको ने मनुष्य के भौतिक और आत्मिक उभयविध विकास की आवश्यकता को अनुभव भी किया, वे भी मानव-जीवन की कोई ऐसी निश्चित योजना प्रस्तुत नही कर

सके जिसका अवलम्ब लेकर व्यष्टि एवं समष्टि मानव अभ्युदय और निश्चयस् की सिद्धि कर सके ।

इसके विपरीत वैदिक-संस्कृति के प्रणेता तत्त्वदर्शी महर्षियों ने आत्मानुभूति व अन्तर्दर्शन से इस समस्त चराचर सृष्टि के मूल में निहित, सृष्टि की निमित्तकारण, सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्गामी परम-सत्ता का साक्षात्कार किया जिसके नियंत्रण में यह निखिल ब्रह्माण्ड चल रहा है । उसके नियम-ऋत-अटल एवं शाश्वत हैं । प्राणिमात्र उसी परमपिता की सतानरूप है । ईश्वर दयालु एवं न्यायकारी है । वास्तविक दया के लिए न्यायव्यवस्था परमावश्यक है । यह बात लोकसिद्ध है । अतः उसकी अटल न्यायव्यवस्था-कर्मसिद्धान्त —के फलस्वरूप ही प्राणी विभिन्न योनियों में संसरण करता है । वस्तुतः समस्त प्राणियों में निहित आत्मा एक है । वह अजर और अमर है । वह कर्म करने में स्वतन्त्र है और कर्मानुसार ही विभिन्न शरीरों को प्राप्त होता है । अतः सब प्राणियों में एक आत्मतत्त्व के दर्शन करना तथा सबको परम-पिता की सतान समझ कर उनमें भ्रातृभाव रखना वैदिक दर्शन की शिक्षा है । इसके साथ ही वैदिक कर्मसिद्धान्त सब प्रकार की नैतिकताओं का मूल है ।

वैदिकतत्त्वद्रष्टाओं का विश्वास है कि निरंतर सत्कार से प्राणी शनैः शनैः ऊचा उठता हुआ अततः परमात्मसाक्षात्कार कर मोक्ष व अपवर्ग का अधिकारी बनता है । किन्तु वैदिकदर्शन सब प्राणियों में भ्रातृत्वभाव जगाकर सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझने का आधार प्रस्तुत करता है । यहाँ हिंसक पशुओं की हिंसक-वृत्ति का भी नियमन कर उसकी शक्तियों का प्राणि-हित में उपयोग कर उन्हें भी आत्म-विकास के पथ पर ले आया जाता है ।

किन्तु मनुष्य के ही बुद्धिसमन्वित प्राणी होने से वैदिक ज्ञान व दर्शन का केन्द्र बिन्दु तो मनुष्य ही है । अन्य प्राणी तो 'भोग-योनि' में जन्म लेने से अन्तः प्रवृत्तियों से ही विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते हैं । केवल मनुष्य ही 'कर्म-योनि' में जन्म ग्रहण करता है और बुद्धिपूर्वक शुभ कर्मों में प्रवृत्त होकर अन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों के बधन को काट कर मोक्ष-पद का अधिकारी बन सकता है । किन्तु इस मुक्ति के लिए वैदिक धर्म इस संसार को तुच्छ या दुःख रूपा मानकर इससे भागने का संदेश नहीं देता । यह विश्व भी ब्रह्मरूप ही है और प्रत्येक मनुष्य को इसका भोग करना ही है । लेकिन क्योंकि सब प्राणी आपस में भाई-बन्धु ही हैं अतः समस्त भौतिक-पदार्थों का उपभोग एवं ज्ञान-विज्ञान का उपयोग सबने मिल कर करना है—यह विचार उसमें त्यागपूर्वक उपभोग करने की दिव्य प्रेरणा—त्यक्तेन भूञ्जीषाः उत्पन्न करता है । भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन और सामञ्जस्य वैदिक-संस्कृति की ऐकान्तिक विशेषता है । यहाँ मानव जीवन को एक अविच्छिन्न इकाई मानकर

उसके शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक-सर्वाविध-विकास की योजना बनाई गई है। वैदिक आश्रम व्यवस्था जहा व्यक्ति के पूर्णविक्रम की व्यवस्था है वहा वैदिक वर्ण-व्यवस्था मानव के सामूहिक विकास की। दोनो एक साथ चलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपास्य यम-नियमो मे भी जहा 'नियम' प्रधान रूप से व्यष्टि के उत्कर्ष का मूल है वहा यमो की भूमि पर ही समस्त मानव-कल्याण का प्रासाद प्रतिष्ठित है। अस्तित्ववादी भी सत्य, अहिंसा आदि का किमी न किमी रूप मे आश्रय लेता है किंतु उसका आधार बालुकामय ही होता है और उस पर निर्मित मानव-कल्याण का महल किसी भी समय धराशायी हो सकता है। यही कारण है कि विश्वशान्ति और विश्व-बंधुत्व की रट लगा लगा कर भी समय-समय पर व्यक्तियो और राष्ट्रो ने मानव-जाति को युद्ध और अहिंसा की आग मे झोका है।

वैदिक सस्कृति का प्राण है—“यज्ञ” यह मात्र कर्मकाण्ड न बाह्य न होकर मनुष्य की आत्मा का अंग भी है और व्यक्ति को—सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय त्याग की प्रेरणा देता रहता है।

एक ईश्वर मे अद्वैत विश्वास एवं उसीकी उपासना, परमात्मा की अटल व्यवस्था--ऋत तत्त्व, के अनुसार सत्यमयजीवन, सब प्राणियो मे समदृष्टि, सबकी उन्नति मे अपनी उन्नति मानना, अष्टांग-योग द्वारा व्यष्टि-समष्टि का सर्वविध उत्कर्ष करना ही वैदिक-समाजव्यवस्था तथा वैदिक शासन-व्यवस्था का भी मूलमंत्र है।

वेद मे मानव के नैतिक और आत्मिक विकास के लिए जहा एक सुनियोजित आचारशास्त्र (Ethics) का विधान है वहा मानव के भौतिक आभ्युदय के लिए विविध प्रकार का विज्ञान, शिल्प, उद्योग एवं कलाए भी वेद मे वर्णित हैं। जिनका सक्षिप्त वर्णन इस प्रबंध मे किया गया है।

इस प्रकार यद्यपि मानव-कल्याण की प्रबल भावना से ही पश्चिम मे मानव-वादी चिंतनधारा प्रवृत्त हुई किंतु वह अभी अपनी विकास-परंपरा मे ही है और मानव-हित के लिए—उसके सर्वाविध विकास और चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई निश्चित एग एकसूत्र मे ग्रथित समाज-व्यवस्था, शासन-व्यवस्था और आचार शास्त्र (Ethics) नहीं दे सकी। हमारा विश्वास है कि ऊपर वर्णित वैदिक धर्म ही मानव-वाद का सच्चा सुन्दर स्वरूप प्रस्तुत करता है।

डी० ए० वी० कालिज जलन्धर

१९४८-१९७८

हीरक जयन्ती समारोह

के

शुभ अवसर पर

अपने सभी छात्र तथा छात्राओं से अनुरोध करता है कि अपना पूरा पता तथा अपने व्यवसाय सम्बन्धि पूर्ण विवरण सहित यथा शीघ्र भेजने की कृपा करें ।

चमन लाल अरोड़ा

प्राचार्य

डी० ए० वी० कालिज जालन्धर

ऋषि दयानन्द के स्वलिखित मूल पत्र

श्रीयुत लाला मूलराज जी आनन्दित रहो ।

प्रकट हो कि पत्र आप का २८ फ० का लिखा पहुंचा । हाल मालूम हुआ । गोकर्णानिधि पहुंचने से खातिर जमा हुई । इस का अग्रेजी तर्जमा जल्दी करके हमारे पास रवाना कर दीजिये । हम भी उसको किसी अच्छे विद्वान् अग्रेजी वाले से मुन लेवेंगे । और जो आपनै बाबा क्षमानन्द का हाल लिखा सो बहुत अच्छा है । परन्तु जब तक वे आचोपावै निरुक्त पढ़ लेवे तब तक अच्छी प्रकार नहीं खुल सकता । और आप जानते हैं कि हमको अवकाश बहुत कम है । और उनको १ घंटे वा २ घंटे अवश्य पढ़ना चाहिये । इसका हमने यह विचार किया है कि जो हम को अवकाश मिला तो हम नहीं तो किसी अच्छे विद्वान् से उसकी सूक्ष्म व्याख्या लिख लेवे तो बहुत अच्छा उपकार होगा । हमको अवकाश होता तो नहीं दीखता । जब कभी अवकाश मिलेगा तब क्षमानन्द हमारे पास आ सकते हैं । अब हम आगरा से ८ वा ९ मार्च को चल कर १० मार्च को जयपुर पहुंचेंगे । जो पत्रादि वा गोकर्णानिधि भेजे तो वही भेजिये । और लाला शिवदयाल आज कल कहा हैं । और मुन्शी बखतावर सिंह ने प्रेस में बहुत हानि की है । अब उसके मामले में पचायत ठहर के इकरार नामा कागज स्टाम्प पर लिखा गया है । हमारे पत्र बाबू छेदीलाल गुमास्ते कमसरियट और उसके पत्र लाला आनन्दलाल मंत्री आर्य समाज और सरपंच लाला रामशरणदास रईस मेरठ । और लाला गिरिधर लाल वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हैं । और मई मास में यह मामला निपट जायेगा ॥

आगरा

३ मार्च १८८१

हस्ताक्षर

दयानन्द सरस्वती

प्रसन्नता पत्र

विदित हो कि मुन्शी समर्थदान मंगलदान जी के पुत्र ग्राम नेठवे ताल्लुका रामगढ रियासत सीकर राज जयपुर के रहने वाले हैं । इन्होंने मुंबई में हमारे वेद-
भाष्य कार्यालय का काम एक वर्ष तक बड़े प्रेम परिश्रम और चतुराई से किया ।

इनके काम देखने और ये हमारे पास भी कई दिन तक रहे, इससे हमने निश्चय किया है कि यह पुरुष धार्मिक, निष्कपटी, सच्चा, उद्योगी, परिश्रमी, चतुर, सभ्य, सुगीन और चालचलन का बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ है। इसलिये हम बहुत प्रसन्न होके लिखते हैं कि जो कोई महाशय इनको उन्नति देगे तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। और हमें पूरी-पूरी आशा है कि इनके आधीन जो कार्य होगा उसको यह अच्छे प्रकार से पूर्ण करेगे। हमने यह प्रसन्नता पत्र इनको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इसलिये दिया है कि किसी नये स्थान में ये जायें तो अजान लोगों को भी इनके सद्गुण प्रगट हों।

मिती वैशाख शुक्ला ६
स० १९३८। तारीख ४
मई सन् १८८१

हस्ताक्षर
दयानन्द सरस्वती
स्थान जयपुर
राजपुताना

— — —

साला कालीचरण जी रामचरण जी आनन्दित रहो। यदु नाथ मित्त को जो तुमने ४०) ६० मासिक पर नियत किया है सो ठीक है। परन्तु इस पाठशाला में अधिक करके सस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये। और इसमें केवल लड़के ही पढ़ते हैं अथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता है। और उस पाठशाला में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले वा नहीं क्योंकि शाला को एक वर्ष हो चुका है। चौबे तोताराम का हाल लिखा सो जाना। उसका मिजाज तेज है सहन शक्ति बहुत कम है। जयपुर में हम डेढ़ मास पर्यन्त रहे। वहाँ अभी राज्य प्रबन्ध में गड़बड़ सा है। और सब सरदार लोग तो मिले थे परन्तु राजा अभी नहीं मिला। इसलिये कि उनके बाधक लोग बहुत हैं। वहाँ पर वेदधर्म के प्रकाश की बड़ी आवश्यकता है। सो हमने कुछ-कुछ वहाँ सस्कार भी डाला है। ईश्वर करे कुछ फल लगे। अब प्रयाग में हिसाब ठीक हो रहा है। सो सबको विदित होगा। परन्तु सीधा हिसाब तो आप लोग जानते हैं कि प्रति ग्राहक दोनो वेदो का चार वर्ष का २५॥) चाहिये। इसी हिसाब से देखकर भेज दो। और लाला निरभय राम के पास भी हिसाब होगा। उनसे भी समझ सकते हो। आपको विदित करते हैं कि आर्य्य समाज लाहौर से एक अखबार अगरेजी भाषा में जारी होने वाला है। इससे यह अभिप्राय है कि उसके द्वारा वेदोक्त आर्य्य धर्म तथा आर्य्य समाजों की कारंवाई राज प्रधान अगरेज लोगों को भी विदित होती रहे। वरन विलायत बालो पर भी प्रगट होता रहेगा। इसके प्रबन्ध में आर्य्य समाज लाहौर और मेरठ की अंतरग सभा की ठीक-ठीक अनुमति हो गई है। इसके नफे नुकसान में सहभागी रहेगे। मेरी अनुमति है कि आप लोग भी इनके शामिल होओ क्योंकि इससे आमदनी और तुम्हारे धर्म तथा आर्य्य समाजों की कारंवाई का ठीक-ठीक वृत्तान्त गवर्नमेण्ट तथा सम्पूर्ण अगरेजो को विदित भी

होता रहेगा जिससे अनेक अच्छे लाभो की आशा हो सकती है। और अनुमान होता है कि यह पत्र विलायत के बड़े-बड़े-ठिकानो मे पहुँचेगा। इससे आशा है कि लाभ भी अच्छा होगा। पण्डित गोपालरावहरी ने जो एक मुर्दरिस हमारे पास भेजने को कहा था वह अभी तक नहीं आया। जिमको १५ दिन का अर्सा हो गया। सो उन से कहना कि क्या कारण है जो अभी तक नहीं आया। किमधिकम्। वैशाख शुक्ला १४ संवत् १९३८।

दयानन्द सरस्वती

सेठ निर्भय राम जी आनन्दित रहो।

यह पत्र आपको आवश्यक समझ कर इसलिये लिखा जाता है कि आप इसको उपसभा मे सब लोगो को सुना दें। मुभी कालीचरण रामचरण जी के पत्र से विदित हुआ कि आप लोखों की पाठशाला मे आर्यभाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम और अन्य भाषा अर्थात् अंगरेजी व उर्दू फारसी अधिक पढाई जाती है। इससे वह अभीष्ट जिसके लिये यह शाला खोली गई है सिद्ध होता नहीं दीखता। वरन आप का यह हजारहा मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता है। हमने कभी परीक्षा के कागजात वा आज तक की पढाई का फल कुछ नहीं देखा। आप लोग देखते हैं कि बहुत काल से आर्यावर्त मे संस्कृत विद्या का अभाव हो रहा है। वरन संस्कृतरूपी मातृभाषा की जगह अंगरेजी लोगो की मातृभाषा हो चली है। अंगरेजी का प्रचार तो जगह-जगह सम्राट की ओर से जिनकी यह मातृभाषा है भले प्रकार हो रहा है। अब इसकी वृद्धि मे हम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं दीखती। और न सम्राट के समान कुछ कर सकते हैं। हा हमारी अति प्राचीन मातृभाषा संस्कृत जिसका सहायक वर्तमान मे कोई नहीं है। और यही व्यवस्था देखकर संस्कृत के प्रचारार्थ आप लोगो ने यह पाठशाला स्थापित की है। तो यह भी उचित कर्तव्य अवश्य है कि सदैव पूर्व इष्ट के सिद्धि पर दृष्टि रक्खी जावे। अब इसके साधनार्थ यह होना चाहिये कि कुल पठन पाठन समय के छ घटो मे ३ घटे संस्कृत २ घटे अंगरेजी और १ घटा उर्दू फारसी पढाई जाया करे। और प्रति मास संस्कृत की परीक्षा अन्य पण्डितों के द्वारा हुआ करे। और वे प्रश्नोत्तरो के कागजात हमारे पास भेजे जाया करें। अभी तक कुछ फल संस्कृत मे इस शाला से नहीं लगा। सो इसलिये ऊपर जो कुछ लिखा गया उसको बतव मे लाओ तो अपने अभीष्ट के सिद्धि होने की आशा कर सकते हैं। किमधिकं मुञ्जेषु।

आजकल हम ऐसे देश में हैं जहा पर इस ऋतु के श्रेष्ठ फल अर्थात् आम पके तो दरकिनार कच्चे भी नहीं मिलते। उस ओर इसकी फसल कैसी हुई है।

यदि वहा आम फले हों तो एक बार मुम्बई आम अथवा और प्रकार के जो तुम्हारी समझ मे अच्छे हो दो सौ तीन सौ रेल द्वारा प्रबन्ध करके भेज दो। परन्तु वहा से गद्दर आम रवाने करना जिससे यहा पर ठीक-ठीक आन पहुचे। यदि डाक गाडी मे रख दोगे तो शायद ठीक रहेगा। हमारे पास जयपुर के मुकाम पर चुरू के सेठों के सरपच का पत्र आया कि आप यहा पधारें। और लिखा है कि साभर के रेलघर पर रथ बहल और ऊट इत्यादि सवारी भेज दें। अभी तो हमने उनको यही उत्तर लिख दिया है कि एक अच्छी वर्षा होने पर हम अजमेर से कहीं को रवाने हो सकेंगे। क्योंकि उदयपुर मेवाड की तरफ भी कुछ हमारे बुलाने का विचार हो रहा है। यदि उदयपुर को गये तो वह भी आप लोगो को विदित किया जायेगा। शायद इन दोनो स्थानों को जाने मे आप से सवारी लेने की आवश्यकता नही दीखती। जब जरूरत होगी आपको लिखा जायगा। पत्र का उत्तर देना। किमधिकम्।

ज्येष्ठ कृष्ण ११ स० १९३८। ता० २३ मई १८८१ ई०।

हुस्ताक्षर
दयानन्द सरस्वती
(अजमेर)

साला मूलराज जी एम. ए आनदित रहो।

असा तीन महीने के लगभग व्यतीत हुआ कि हमने आगरे के मुकाम से प्रथम ही गोकर्णानिधि की प्रति आपके पास इस अभिप्राय से भेज दी है कि इसका बहुत अच्छा तजुं मा अगरेजी भाषा मे कर दीजिये। कि वह जल्द छप कर अगरेज राज-पुरषों वा सामान्यों के अवलोकनार्थ विलायत तक भी भेजी जावे। जिससे इस बडे धर्म कार्य मे फल प्राप्ति होवे। परन्तु मालूम नही अब तक उसके तजुं मे मे क्यो बिलम्ब हुआ। शायद आप भूल गये या कार्य की बहुतायत से यह ढील हुई। ऐसे कार्य मे आलस्य वा सुस्ती होना अच्छा नही। सो अब शीघ्र उक्त काम को पूर्ण करके भेज दीजिये। जयपुर मे हम डेढ मास तक रहे। यथ [T] सक्य अच्छा संस्कार वहा पर हमने डाल दिया है। ईश्वर चाहे वृद्धि होकर सफल होगा। अब ता० ६ मई से हम यहा अजमेर मे हैं। सेठ फतेमल जी के बाग की कोठी मे ठहरे हैं। प्रति दिन रात को दो घटे रोज व्याख्यान हो रहा है। हम सब प्रकार यहां आनंद मे हैं। आप अपनी कुशलता के समाचार भी दीजिये। किमधिकम् बहुज्ञेषु। ता० २८ मई सन् १८८१ ई०। मिती ज्येष्ठ सुदी १ स० १९३८।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

दयानन्द माडल स्कूल

मन्दिर मार्ग नई दिल्ली-११०००१

श्रीमति विमला घोषर
मुख्याध्यापिका (जूनियर सेक्शन)

श्रीमति सुशीला दुबे
प्रिन्सीपल

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

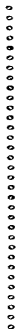
फरिश्ता साबुन के निर्माता

चरखा सोप मिल्स

रास बिहारी मार्ग

दिल्ली-११००३५

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

ओम्प्रकाश गोसांई
शक्ति बस सर्विस

अशोक विहार दिल्ली-५२

Phone · 694642
615482

With **Best Compliments** from

EROSE

**Best ENTERTAINMENT HOUSE of the Capital
(Fully AIR-CONDITIONED)**

**FITTED WITH LATEST R.C.A. PHOTO
PHONE EQUIPMENT MOST COMFOR-
TABLE LUXURIOUS SEATS**

AND

**EQUIPPED WITH ALL MODERN
AMENITIES**

Now Showing With Packed House

DEEWAR

डो० ए० वी० फार्मोसी

जी० टी० रोड, जालंधर ।

उत्तर भारत के प्राचीनतम तथा विश्वसनीय औषधि-निर्माता

दिल्ली एजेंसी : ४४५, पं० राम चन्द बेहलवी मार्ग, दिल्ली-६

दिल्ली फोन २७६२६०

कुछ विशेष उपहार फलासव स्वर्णयुक्त रसायन सिद्ध मकरध्वज नं.१

ताजे फलो अमूर, सेव, आलू बुखारा, केले, बगू-गोशा आदि से निर्मित सुमधुर पेय स्वास्थ्य, शक्ति तथा क्षमता के लिए ।

ध्वजप्रदा

यह प्रसिद्ध रसायन, जीवनीय तत्वों से भरपूर पुरानी खासी, नजला में लाभदायक तथा शक्ति वर्धक है ।

दन्त धावन मंजन

पायोरिया तथा अन्य दन्त रोगों से बचने के लिए इसका दैनिक प्रयोग करें ।

भीमसैनी अञ्जन

ज्योति वर्धक व नेत्र रोगों तथा नित्य प्रयोग के लिए परमावश्यक है ।

(कासान्तक कफसिरिप)

खासी, काली खासी, पुरानी खासी, दमा और गले की खराबी से होने वाली खासी में विशेष लाभदायक है । खासी की औषधियों में अनुपात रूप से भी इसका प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है ।

वायु रोगों तथा सर्वांग रोगों में अति उत्तम औषधि है और आयुर्वेद शास्त्र का प्रसिद्ध योग है । समय से पूर्व आने वाले बुढ़ापे तथा सभी प्रकार की निर्बलता के लिए अद्वितीय औषधि है ।

वसंत कुसुभाकर रस

मूल रोगों, मधुमेह आदि में एकमात्र औषधि है ।

द्व० वातचितामणि

वायु के सभी रोगों तथा हृदय की कमजोरी के लिए अद्वितीय औषधि है ।

चन्द्रोदय रस

मकरध्वज, कस्तूरी, कपूर, जायफल आदि से बनी हुई यह गोलियाँ बलवर्धक और पुष्टिकारक हैं । शीत ऋतु में विशेष व्यवहार्य है ।

महा भृंगराज तैल

प्रसिद्ध जड़ी भृंगराज आदि से तैयार किया हुआ बालों का श्रेष्ठ ट्रीफिन बालों को गिरने तथा सफेद होने से बचाता है तथा नए बालों को उगाता है ।

यतो यत्त. समीहसे ततो नो ऽजभयं कुरु ।
स न कुरु प्रजाभ्यो ऽभय न पशुभ्य. ॥

यजु ३६।२२

शिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक

शुभकामनाएं

ग्लोब ट्रेडिंग कम्पनी

C-४५० डिफेन्स कालोनी

नई दिल्ली

दिल्ली में जनता प्रशासन

प्रमुख उपलब्धियाँ

ग्रामीण विकास

- * 1.45 करोड़ रुपये त्कावी वितरित
- * पीने के पानी की योजना 45 लाख रुपये
- * 92 ट्यूबवैल कनेक्शन दिये गये । 500 शीघ्र दिये जायेंगे ।

हरिजन कल्याण

- * हरिजनो को छात्रवृत्तियाँ 70 50 लाख रुपये
- * हरिजनो को मकान बनाने के लिये अनुदान 24 50 लाख रुपये
- * हरिजन छात्र-छात्राओ के लिए छात्रावास मुफ्त आवास तथा भोजन ।

श्रम कल्याण

- * श्रमिक वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकारो को बहाली
- * औद्योगिक शान्ति उत्पादन मे वृद्धि
- * श्रमजीवी वर्ग की शिकायतो के शीघ्र निपटान की व्यवस्था
- * श्रमिको के लिए मनोरंजन के साधनो मे वृद्धि अधिक श्रमिक गृहो की स्थापना ।

शिक्षा

- * 16,500 छात्रो के लिए तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण
- * निर्धन छात्र-छात्राओ को मुफ्त बर्दियाँ तथा पुस्तके
- * 57 73 लाख रुपये की छात्रवृत्तियाँ
- * 1000 प्रौढ शिक्षा केन्द्र स्थापनाधीन ।

चिकित्सा

- * शाहदरा तथा हरिनगर मे 500-500 बिस्तरो के दो अस्पताल . 22 करोड रुपये
- * आधुनिक नेत्र अस्पताल के लिए एक करोड रुपया
- * देहाती क्षेत्रो मे 100-100 बिस्तरो के सात अस्पताल व 18 डिस्पेंसरिया ।

उद्योग

- * अनधिकृत क्षेत्रो मे 24,000 औद्योगिक इकाइयो के लिए लाइसेंस
- * 5 24 करोड रुपये की लागत से टल-रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्रो का निर्माण
- * नरेला मे 620 एकड क्षेत्र मे औद्योगिक बस्ती की योजना तैयार
- * 28 सामुदायिक विकास केन्द्र 5 600 व्यक्तियो को रोजगार ।

आवास

- * गृह निर्माण के लिए आवास बोर्ड बनाने का निर्णय
- * प्रति वर्ष एक लाख मकानो के निर्माण का लक्ष्य
- * पुनर्वास कालोनियो मे बिजली के कनेक्शन तथा अतिरिक्त सुविधाएँ ।
- * चार साल मे पूर्ण नशाबंदी . प्रथम चरण आरम्भ ।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन,

दिल्ली द्वारा प्रसारित

महात्मा हंसराज साहित्य विभाग

वैदिक साहित्य के प्रकाशक तथा विक्रेता

पुस्तक	मूल्य र०-पैसे
1. सामवेद भाष्य	20-00
2. डा०जी०एल० दत्ता अभिनन्दन ग्रथ	12-50
3. ऋषि गाथा	20-00
4. महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती (उद्धू मे)	10-00
5. सत्यार्थ प्रकाश	4-00
6. स्वाध्याय सग्रह	3-00
7. वेदोपदेश	3-00
8. ट्रैक्टमाला (ज्ञानी पिण्डीदास द्वारा)	6-00
9. सस्कार विधि	3-00
10. दयानन्द शतक	3-00
11. महर्षि दर्शन	3-00
12. सध्या पर व्याख्यान	4-00
13. जीवन ज्योति	3-00
14. दयानन्द हिज लाईफ एण्ड वर्क (श्री सुरजभान) (अंग्रेजी मे)	4-00
15. उपनिषद् दिग्दर्शन	3-20
16. अमृतसर शताब्दी स्मारिका	2-50
17. आर्य जगत (हंसराज विशेषांक)	2-50
18. आर्य जगत शिवरात्रि विशेषांक	3-00
19. श्लिष्टाचार	2-30
20. वेद प्रकाश	2-00
21. अमर संदेश	2-00

पत्र लिखकर बड़ा सूची पत्र मुफ्त मगायें

मैनेजर प्रकाशन विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा
मंदिर मार्ग नई दिल्ली-110001

शादी बिवाह तथा अन्य शुभ अवसरों के लिये

सर्वोत्तम प्रबन्ध

सेठ लाईट एण्ड टेण्ट हाउस

७३-D कमला नगर दिल्ली-७

अल्पना चिट फण्ड (प्रा०) लिमिटेड

भारत सरकार से स्वीकृत

रजिस्टर्ड आफिस

२४८८ तेलीवाडा कुतुब रोड

दिल्ली ११०००६
